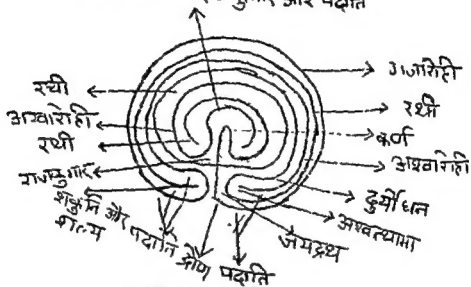

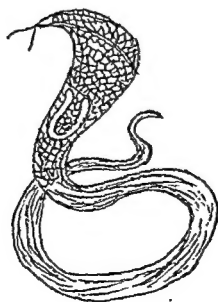

बज्र व्यूह (7)

राज कुमार और पद्मिनी

चक्र व्यूह (8)

शाल व्यूह (9)

॥ श्रीक्षेत्रया लायनम ॥

स्वामी श्री कृष्णानन्द ग्रन्थमाला-पुष्प-१

(ART OF WARFARE IN MAHABHARTA)

महाभारत में सांश्रामिकता

(महाभारत की युद्ध कला)

डॉ० नन्दकिशोर गौतम (उपाध्याय) 'निर्मल'

एम. ए., पी-एच .डी., साहित्य-आयुर्वेदाचार्य, साहित्य-आयुर्वेदरत्न

प्राचार्य

राजकीय दरबार शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय

जोधपुर

निर्मल प्रकाशन, जयपुर

गीत गोविन्द कुञ्ज, एस. 24-25 कृष्ण मार्ग
शिवाड़ (शिवालय) क्षेत्र, वापू नगर, जयपुर-15

ART OF WARFARE
IN MAHABHARTA

महाभारत में सांग्रामिकता

(महाभारत की युद्ध कला)

डॉ. नन्दकिशोर गौतम 'निर्मल'

स्वत्वाधिकारी

निर्मल प्रकाशन

गीत गोविन्द कुञ्ज एस. 24-25

कृष्ण मार्ग, शिवाड़ (शिवालय) क्षेत्र

बापू नगर, जयपुर-15

वितरक ;

अलंकार प्रकाशन, जयपुर

74, तनेजा ब्लॉक

आदश नगर, जयपुर-4

मूल्य

दो सौ पच्चीस रुपये

संस्करण

गुरु पूर्णिमा सं. २०४३, शक १९०८

दि० 21-7-1986

मुद्रक :

रसकपूर प्रिण्टर्स

दीनानाथ गली,

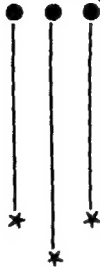
जयपुर

ART OF WARFARE IN MAHABHARATA

by Dr. Nand Kishor Gautam 'Nirmal'

* समर्पणम् *

वृद्धिचन्द्र उपाध्याय — वंशजातो महाशयः ।
 वन्द्यो धर्मविद्वन्मयो जनको मे महामनः ॥
 पित्रे प्रभुभक्ताय करुणामूर्तये मुदा ।
 तस्मै च कर्मशोलाय ग्रन्थ एषः समर्प्यते ॥

धर्मकर्म में जो निरत, जनक वृद्धि के चन्द्र ।
 उपाध्याय श्री वंश के, थे अद्भुत गुण चन्द्र ॥
 करुणासागर जो महान्, प्रभुभक्तिरस लीन ।
 ग्रन्थ समर्पण करता हूं, मैं निर्मल अति हीन ॥

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा
पीएच. डी. की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

महाभारत में सांग्रामिकता
(महाभारत की युद्ध कला)

मनीषा

भारतीय वाङ्मय में "महाभारत" का उल्लेखनीय स्थान है। इसके सम्बन्ध में अनेक उक्तियाँ विस्तृत हैं, परन्तु उन सब का संयोजन एक ही उक्ति में कर दिया गया है और वह उक्ति है—

'यदिहास्ति न तदग्नयः पन्नेहास्ति न तत् क्वचित्'

अर्थात् जिस वस्तु का विवेचन महाभारत में है, वह विवेचन अन्यत्र वाङ्मय में भी उपलब्ध है और जिस वस्तु विषय का विवेचन महाभारत में नहीं मिलता, वह विवेचन कहीं पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तव में जिस किसी भी समीक्षक ने यह कहा है, वह सत्य है, तथ्य है। इसीलिए महाभारत को मनीषी "महाकोष" की संज्ञा देते हैं। किसी सूक्तिकार का कथन है—वेद चार नहीं, पांच है, वह पांचवा वेद है—"महाभारत"।

'भारतः पंचमो वेदः सुपुत्रः सप्तमो रसः ।

शातः पंचदशरत्नं जामाता दशमो ग्रहः ॥

जिस ग्रन्थ को वेद के समकक्ष सम्मान प्राप्त हो जाये तो फिर उसे अपूर्ण कैसे माना जा सकता है, क्योंकि वेद तो समस्त विद्याओं की निधि है—

"वेदस्य सर्वविद्यानिधानत्वम् ।"

महाभारत शब्द की भी एक लम्बी यात्रा मानी जाती है। इतिहासकारों

का अभिमत है कि जब इस ग्रन्थ का लेखन प्रारम्भ किया गया था तब इसका नाम "जय" था। कालान्तर में सामर्थ्य की वृद्धि के कारण इसका नाम "भारत" हुआ और जब धन्यान्वय समस्त विषयों का इसमें यत्र तत्र समावेश हुआ तो यह "महाभारत" के रूप में विख्यात हुआ। बयांकरण पाणिनि भारत का अर्थ "संग्राम" करते हैं और यह उचित भी है, क्योंकि इसमें भूतलः क्षीरव और पाण्डवों के संग्राम का ही वर्णन है। चूंकि यह संग्राम सामान्य संघर्षों से विशिष्ट था, अतः उसे महासंग्राम अर्थात् महाभारत का नाम दिया जाना औचित्यपूर्ण ही कहा जायेगा। संघर्ष करना मानव के विकास का एक मूल आधार बिन्दु रहा है। इसे चाहे किसी भी नाम में व्यक्त किया जाये—संघर्ष कहें या संग्राम कहें या युद्ध कहें, सभी एक ही प्रवृत्ति की ओर संकेत करते हैं, जो प्रवृत्ति मृष्टि के प्रारम्भ से मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप में दिखाई देती है। बिना संघर्ष न तो विकास होता है और न मनुष्य अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर पाता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त प्रत्येक मानव संघर्ष करता रहता है चाहे वह संघर्ष शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। अनेक बार उसे सामाजिक रीति रिवाजों के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। कभी मन की प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपा वृत्तियों में संघर्ष होता है। संघर्ष के फल-स्वरूप उसे लाभ प्राप्त होता है या हानि, यह एक अग्रान्तर प्रश्न है। सामान्यतया यही अपेक्षा की जाती है कि संघर्ष का परिणाम सुखद हो, देवामुर संग्राम भी इसी ओर संकेत करता है। मासुरी वृत्तियों पर देवी वृत्तियों की विजय इसी लिये महत्वपूर्ण मानी गई है इसी संघर्ष को लेकर अनेक सिद्धान्त प्रचलित हुये। प्रत्येक अपने पक्ष का समर्थन करता है। अतः निर्णायक के लिये यह कहना कठिन हो जाता है कि कौनसा पक्ष उचित है और कौनसा अनुचित। इस औचित्य निर्धारण के लिये नियम बने और प्रत्येक के लिये उनका पालन अनिवार्य किया गया। महाभारत का युद्ध भी इन सभी नियमों की परिधि में सम्पन्न हुआ। संघर्ष या युद्ध का कम से कम कोई एक निश्चित प्रयोजन अवश्य होता है। एक से अधिक प्रयोजन भी हो सकते हैं। संसार में संघर्ष के जितने भी प्रमुख प्रयोजन हो सकते हैं, महाभारत में समस्त प्रयोजन विद्यमान हैं चाहे राज्याधिकार प्राप्ति से उसका प्रयोग हो या स्त्री प्राप्ति से या भूमि प्राप्ति से। प्रत्येक प्रभुता-सम्पन्न होता चाहता है। उसे यह अच्छी प्रकार से मालूम है कि उसका जीवन क्षणभंगुर है। जो उत्पन्न हुआ है अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। उसे उसके जीवन काल में उस संघर्ष का फल प्राप्त होगा या नहीं, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। फिर भी वह अपने अधिकार के लिये अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिये संघर्षरत हो

जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत में इन समस्त विषयों पर बहुत ही कुशलता से प्रकाश डाला है।

यहां प्रसंग है महाभारत की सांभ्रामिक अथवा युद्धकला का विवेचन। इससे पूर्व कि मूल बिन्दु पर प्रकाश डाला जाये, यह कहना अप्रासंगिक नहीं है कि यह महाभारत युद्ध किन कारणों से हुआ। वास्तव में देखा जाये तो युद्ध के जितने भी प्रमुख कारण हो सकते हैं, वे सभी वहां विद्यमान थे। इस युद्ध को ईर्ष्यावृत्ति धन लालसा, अधिकार प्राप्ति, अपमान का बदला लेने, अन्याय के विरुद्ध प्रतिशोध, कुमन्त्रणा, हठधर्मिता, मोह अथवा देवीबल आदि कारणों से जन्य माना जा सकता है अथवा इन सभी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जा सकता है। ये सब कारण ऐसे कारण हैं जो प्रत्येक मानव के लिये उसके जीवन से अनेक बार उपस्थित होते हैं। परन्तु जो बुद्धिमान् होते हैं, वे उनके निवारण के लिये उपाय करते हैं और अज्ञानी लोग उन्हें आधार बनाकर संघर्षरत हो जाते हैं, अस्तु।

सैन्य संगठन एक महत्त्वपूर्ण विषय है। सैन्यशक्ति या बल राज्य के प्रमुख सात अंगों में से एक अंग है। "स्वाम्यमात्य-मुहूर्त्कोश दण्ड-दुर्गबलानि च। सप्तांगं राज्यमुच्यते।" के अनुसार सैन्य शक्ति को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसका उपयोग विशिष्ट अवसरों पर ही किया जाता था। प्रत्येक शासक का या राजा का यह दायित्व है कि वह अपनी सैन्य शक्ति को संगठित रखे। एतदर्थ राजधर्म प्रकरण में बहुत विस्तार से विवेचन प्राप्त है। इस के साथ साथ "सैन्य प्रशासन" व "सैन्य सामग्री का संकलन" दो महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं पर भी राजा को सदा चिन्तित रहना होता है। अपने राज्य के विस्तार हेतु अथवा अपने राज्य की शत्रुओं से रक्षा हेतु उसे कब-कब सैन्य शक्ति का प्रयोग करना है। यह सब विचारणीय होने के साथ साथ मन्त्रणा व परिस्थितियों पर निर्भर करता था। "पाङ्गुण्य शक्त्यतिस्त्रः प्रभावो-त्साहमन्त्रजाः"। पाङ्गुण्य तथा तीन शक्तिया ही प्रत्येक राजा के लिये सफल प्रशासन हेतु मानदण्ड रही है वास्तव में चौसठ प्रमुख कलाओं में युद्ध कला को भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। ऐसा नहीं है कि जब जिसने चाहा तब ही शत्रु पर आक्रमण कर दिया और उसने अधीन बना लिया। आक्रमण करना और फल-स्वरूप विजय प्राप्त करना गहरी सूझ-बूझ का परिणाम होता था। इसीलिए महाभारत के अध्ययन से युद्ध कला के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण बातों का परिज्ञान होता है। वहा युद्धकला के ही अन्तर्गत युद्ध के विभिन्न प्रकारों का ही विवेचन है। गूह्यरचना युद्धकला की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इनके भी विभिन्न

नाम हैं और ये सभी व्यूह जैसे श्रीच व्यूह, श्येन व्यूह, सूचीमुख व्यूह, मकर व्यूह, शकट व्यूह, चक्र व्यूह, आदि अनेक व्यूह ऐसे थे जिनकी रचना से शत्रु की बड़ी से बड़ी सेना सरलता से परास्त कर दी जाती थी। इन समस्त व्यूहों का आश्रय लेकर सांप्रामिकता के नियमों का यथावत् पालन करते हुये कुशल सेनापतियों के सफल नेतृत्व में महाभारत का युद्ध हुआ और फलतः अघर्म पर धर्म की विजय हुई। इसीलिये महाभारत का यह उद्घोष रहा “यतोधर्मस्ततो जयः।”

“यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिध्रुवा नोत्तिमंतिमम् ॥”

इसीलिए महाभारतकार का यह कथन है—

अर्थात् जहां योगेश्वर कृष्ण विद्यमान हैं, वहां धनुर्धर अर्जुन विद्यमान हैं वहां वास्तव में नीति है वही श्री है, वही विजय है, वही ऐश्वर्य है और वही सब कुछ है।

मुझे अत्यन्त प्रसन्नता है कि मित्रवर डॉ. नन्दकिशोर गौतम “निर्मल” ने अपने शोध कार्य हेतु महाभारत में सांप्रामिकता विषय का निर्वाचन किया और राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन् 1977 ई. में उन्हें पी-एच. डी. की उपाधि से सम्मानित किया।

सम्मानित होना तो सुनिश्चित ही था, क्योंकि श्री निर्मल ने श्रद्धा डॉ. ब्रह्मानन्द शर्मा जी को अपना शोध निदेशक बनाया। राजस्थान प्रान्त के मनीषी, स्वतन्त्र विचारक, साहित्यकार, सफल समालोचक एवं शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय स्थान रखने वाले डॉ. शर्मा जी समस्त राजस्थान में तो अपने ज्ञान-गौरव के कारण प्रसिद्ध ही हैं, अब तो वे अलंकार शास्त्र के इतिहास में “सत्यानुभूतिरात्मा काव्यस्य” सिद्धान्त के प्रतिष्ठापक होने से से समस्त भारत में अपना स्थान बना रहे हैं। ऐसे महामनीषी के सफल एवं वैदुष्यपूर्ण निदेशन में सम्पन्न डॉ. निर्मल के शोध प्रबन्ध पर मुझे दो शब्द लिखने का जो अवसर प्राप्त हुआ, एतदर्थ मैं आभारी हूँ। डॉ. निर्मल ने अपने इस शोधप्रबन्ध में उन समस्त विन्दुओं का सफलतापूर्वक

संयोजन किया है, जो शोध विषय के विवेचन में अत्यावश्यक हो सकते हैं। यों तो संस्कृत वाङ्मय इतना विशाल है कि उन समस्त विन्दुओं का समावेश एकत्र संभव नहीं होता, परन्तु फिर भी महाभारत में सांग्रामिकता अथवा युद्धकला के विवेचन में जो सारगर्भित दृष्टि रही है, वास्तव में गागर में सागर भरने की उक्ति को चरितार्थ करती है। इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ का वे प्रकाशन करा रहे हैं, यह अत्यन्त हर्ष का विषय है। मुझे विश्वास है इस ग्रन्थ के अध्ययन से अनेक शोधार्थी लाभान्वित होंगे।
विज्ञेयु किमधिकम्।

विनोत :

डा. प्रभाकर शास्त्री
विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

प्राक्कथन

प्राकाशवाणी केन्द्र जयपुर से 'देववाणी' कार्यक्रम के नाम से संस्कृत का एक साप्ताहिक कार्यक्रम प्रसारित होता है। इसमें प्रायः संस्कृत के ग्रन्थों की सोदाहरण वार्ताएँ प्रसारित की जाती हैं। मैं भी इस कार्यक्रम में अनेक वर्षों से भाग लेता आ रहा हूँ। अतः इस कार्यक्रम की वार्ताओं को सुनना मेरी स्वाभाविक रुचि है। एक दिन मैं अपने श्रद्धेय गुरुवर डा० पुरुषोत्तम लाल भार्गव श्री 'महाभारत में युद्ध कौशल' नाम की वार्ता सुन रहा था। इस वार्ता में अभिरूचि विशेष हुई और आत्मा ने यही संकेत दिया कि इसी विषय को शोधप्रबन्ध हेतु चुनना चाहिए, क्योंकि इस ब्याज से महाभारत का मार्मिक अध्ययन हो जायेगा और आधुनिक युग में प्राचीन युद्धकला का उपयोगी रूप भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अपने गुरु डा. भार्गव के पास मैं यह विचार लेकर गया। उन्होंने मुझे इस विषय के लिये प्रोत्साहित ही नहीं किया अपितु प्रारंभिक रूपरेखा भी बनाकर दी। मैंने (Art of warfare as depicted in mahabharata) यह विषय विश्वविद्यालय में शोधप्रबन्ध के पंजीयन हेतु प्रस्तुत कर दिया। मैं एक निर्धन छात्र था और कष्टों के साथ एम० ए० कर पाया था। अतः आर्थिक सहायता के बिना मेरा कार्य चलना कठिन था, किन्तु दैवयोग से मुझे राजस्थान विश्वविद्यालय की ओर से सामान्य शोधछात्रवृत्ति की स्वीकृति मिल गई और मैंने अपना कार्य परमश्रद्धेय डा. ब्रह्मानन्द शर्मा के पत्रप्रदर्शन में प्रारंभ करने हेतु कदम उठाया, किन्तु मेरे उपयुक्त विषय का परिमार्जनकर 'महाभारत में युद्ध एवं कूटनीति' यह विषय कर दिया गया। मैंने जब इस विषय पर शोध सामग्री संकलन प्रारंभ किया तो विषय की विशालता ने मुझे झकझोर दिया। सभी विद्वान् सम्मति देने लगे कि विषय बहुत बड़ा हो जायेगा और कूटनीति पर तो अलग से ही शोधप्रबन्ध लिखा जा सकता है, यह तो डी. लिट् का विषय है। अतः केवल महाभारत में साम्राज्यिकता

(युद्ध कला) यह लेना ही उपयुक्त होगा। मैंने भी इस गुरुतर-भार को इसी रूप में करना चाहा।

अपने पथप्रदर्शक से गहन विचार-विमर्श कर मैंने अपने विषय का उपयुक्त रूप में संशोधन कराने हेतु रूपरेखा के साथ पुनः विश्वविद्यालय को प्रार्थना-पत्र भेजा और सिण्डिकेट के द्वारा यह विषय स्वीकृत कर लिया गया। मेरा प्रथम पंजीकरण अप्रैल सन् 1964 में हुआ और विषय का संशोधन अप्रैल सन् 1968 में हुआ। अब मुझे अपने विषय को फिर नवीनरूप में लेकर चलना था, किन्तु दुर्भाग्य से छात्रवृत्ति केवल दो ही वर्ष मिली और तृतीय वर्ष छात्रवृत्ति न मिलने के कारण मैं हतोत्साह ही नहीं हुआ अपितु मुझे बाध्य होकर राजस्थान संस्कृत कालेज जयपुर में प्राध्यापक का कार्य सम्हालना पड़ा। अब शोधप्रबन्ध की ओर वह रुचि नहीं रही जो रहनी चाहिये थी और इसके साथ-साथ गृहस्थ का भार एवं अनेक समस्याएँ मेरे सामने आ पड़ी, जिससे शोधप्रबन्ध की गति अत्यन्त शिथिल पड़ गयी, किन्तु कार्य मन्द गति के रूप में चलता रहा।

मेरे मित्र श्री सुभाष चन्द्र सनेजा ने अपना शोधप्रबन्ध संस्कृत माध्यम से प्रस्तुत करना चाहा था और अभिन्नता के प्रभाव से मैंने भी अपना माध्यम भी संस्कृत ही चुना। गुरुदेव ने भी मुझे इस विषय में प्रोत्साहित किया और मैं इसी माध्यम को लेकर कार्य करता रहा। कार्य करने के साथ मुझे डा. प्रभाकर शर्मा ने बताया कि महाभारत का भालोचनात्मक प्रकाशन जो कि भण्डारकर प्राच्यविद्या-शोध-संस्थान से प्रकाशित हुआ है, वही शोध हेतु स्वीकृत है अन्य प्रकाशन नहीं महाभारत का यह प्रकाशन 1500 रुपये का मिनता था और मुझे अर्थाभाववान् के लिये इसे खरीदना असंभव था। मैंने अपना कार्य गीता-प्रैस गोरखपुर से प्रकाशित महाभारत से ही प्रारंभ किया था और मैं 90) में मिलने के कारण उसे ही प्राप्त कर सका था।

डा. ब्रह्मानन्द ने मुझे बताया कि गीताप्रैस का प्रकाशन बम्बई वाला प्रकाशन है और वह भी मान्य होना चाहिये किन्तु फिर भी यदि दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया जावे तो उत्तम रहे। मुझे तुलनात्मक अध्ययन में फिर कम से कम छः माह लग गये। इसके साथ-साथ अनेक ग्रन्थों का अध्ययन कर शोध-सामग्री एकत्र कर मैंने मन्द गति से संस्कृत माध्यम द्वारा अपना शोध-प्रबन्ध जैसे-तैसे लिखकर गुरुदेव के समक्ष गत वर्ष के ग्रीष्मावकाश में रखा। गुरुदेव ने उसे सूक्ष्मदृष्टि से देखा और मुझे अजमेर परामर्श हेतु बुलाया। विचार-विमर्श का सार यह निकला कि शोधप्रबन्ध में विवेचन का अभाव है और साथ-साथ प्रत्येक अध्याय को क्रमशः

दिखाने के पूर्व ही सम्पूर्ण शोधप्रबन्ध मानों एक भवन में लाकर रख दिया गया। इसके काट छांट की ओर ध्यान नहीं दिया गया। अतः इसे पुनः संशोधित किया जावे।

मेरे मित्र डा. प्रभाकर शर्मा ने मुझे यह भी परामर्श दिया कि संस्कृत-माध्यम की अपेक्षा हिन्दी-माध्यम का आश्रय लिया जावे क्योंकि संस्कृत में टंकण हेतु बहुत ही कठिनाइयाँ आयेंगी और छः माह के कार्य में एक वर्ष लग जायेगा। गुरुदेव ने भी बताया कि संस्कृत में शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने से यह साधारण जनोपयोगी नहीं होगा और जनता-जनार्दन के काम आने की अपेक्षा भालमारी को ही सुशोभित करेगा या एक विशिष्ट-वर्ग का विषय बन कर रह जायेगा। अतः नवीन संशोधित रूप को हिन्दी माध्यम से प्रस्तुत किया जावे; क्योंकि विषय का महत्व है, माध्यम का नहीं।

मैंने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य मानी और गत नवरात्रों में उन्हीं के चरणों में बैठकर लेखनी चलाने लगा। सम्पूर्ण नवरात्रों में गुरुगृह पर ही अन्तःवासी के रूप में रहकर विशाल विषय के प्रथम विशाल पर्व का लगभग आधा कार्य पूर्ण किया। गुरुदेव भी साथ के साथ देखते गये, परामर्श देते गये और विषय को माँजते गये। अब तो विषय का निखरा हुमा रूप सामने आना स्वाभाविक था। मैं उत्साह के साथ रातदिन लगकर परिश्रम करता गया और विजयदशमी के महाद्व पर्व पर मैंने भी इस शोधप्रबन्ध के महायुद्ध में विजय प्राप्त कर अपने वर्षों के परिश्रम को सफल बनाया।

श्रद्धेय डा. अह्वानन्द के पथ प्रदर्शन में मैंने यह पाया कि इनका गम्भीर-चिन्तन एवं पैनी-दृष्टि सामान्य पदप्रदर्शकों से बढ़कर है। मुझे कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता था कि जहाँ मेरी मति रुक जाती थी, वहाँ इनके बरसहस्त का स्पर्श पाकर पुनः कार्य में संलग्न हो जाती थी और विषय इतना उत्तम बन जाता था कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। इसमें कोई संशय नहीं कि मैं इन गुरुदेव का अत्यन्त ऋणी रहूँगा जिन्होंने अंगीकृत सुकृतिनः परिपालयन्ति' इस आभाणक के अनुसार मुझे अपने चरणों में स्थान देने के बाद अपनी ओर से कभी नहीं हटाया, गुरुदेव के शीलस्वभाव, औदार्य और धर्म ने मुझे इधर-उधर नहीं होने दिया और मेरा हृदय बार-बार यही कहता था कि जब देवतुल्य गुरु ही मुझे यह नहीं कहते कि यदि शोधकार्य न करना हो तो किसी अन्य को चुनलो तब तक मुझे क्या अन्य की शरण लेनी चाहिये। हम दोनों ही अपनी-अपनी सीमाओं में

डटे रहे और मैं गुरुदेव के शुभाशीर्वाद, कृपा, सहायता तथा गुस्तर-ज्ञान से कृतकृत्य होकर अपने विशाल शोधप्रबन्ध को पूर्ण कर विद्वानों के समक्ष रखने में समर्थ हो सका ।

मुझे शोधप्रबन्ध प्रस्तुत करने में ग्यारह वर्ष लग गये किन्तु मैं यह कह सकता हूँ 'देर आयद् दुरस्त आयद्'। ग्यारह वर्ष की इस विशाल अवधि में इस विशाल शोधप्रबन्ध का पूर्ण होना कोई विशेष अनुचित नहीं है, क्योंकि एक तो महाभारत विशाल ही नहीं विश्व का विशालतम ग्रन्थ है, जिसे एक बार पढ़ने मात्र में मुझे छः माह लग गये फिर विषय का पुनः पुनः संशोधन हुआ तथा आर्थिक कठिनाईयों ने फिर इधर से उधर कर दिया, किन्तु, जब आर्थिक ढाँचा ठीक ठाक हो गया तो मैंने भी शान्त-मस्तिष्क से धीरे-परिश्रम कर इस गुस्तर कार्य को पूर्ण कर ही डाला । मैं इसके हिन्दी रूप को केवल छः माह में ही परिमार्जित कर प्रस्तुत कर देना चाहता था और यदि मैं ग्रीष्मावकाश में कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड फ्रान्स, जर्मनी स्विटजरलैंड, इटली मिश्र, लेबनान इरान और कुवैतादिक देशों की यात्रा करने नहीं जाता तो इसे ग्रीष्मावकाश में ही प्रस्तुत कर देता, किन्तु डा. ब्रह्मानन्द के शब्दों में कार्य अभी पूर्ण होता है जब उसका संयोग आता है, । अतः उस विजय दशमी का कार्य इस विजय-दशमी पर ठीक एक वर्ष में ही पूर्ण हुआ ।

मेरे शोध-प्रबन्ध की आधुनिक परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता में उपसंहार में प्रतिपक्ष के साथ बता चुका हूँ, किन्तु यह आवश्यक है कि यहाँ भी सम्पूर्ण शोध-प्रबन्ध का सूक्ष्म परिचय दे दूँ, जिससे पाठक संक्षिप्त में इससे परिचित हो सके ।

मेरे शोध-प्रबन्ध का सीधा सम्बन्ध महाभारत के महायुद्ध से है । अतः अधि-कतर मैंने इस महायुद्ध से सम्बन्धित विषयों की ही लिया है, किन्तु जहाँ आवश्यक हुआ वहाँ इससे इतर युद्धों को भी ग्रहण किया है । उदाहरणार्थ पशुपतास्त्र के वर्णन हेतु भर्जुन का निवात कवच दानवों के साथ युद्ध । शोध प्रबन्ध की भूमिका में मैंने महाभारत युद्ध के संक्षिप्त कथानक पर, महाभारत की तिथि पर एवं महाभारत ग्रन्थ का सामरिक ज्ञान की दृष्टि से क्या महत्व है ? इस विषय पर सूक्ष्म प्रकाश डाला है ।

मैंने प्रथम पर्व में युद्ध का प्रादुर्भाव, युद्धों के उद्देश्य, युद्धों के नियम, यज्ञों का युद्ध से सम्बन्ध, महाभारत के महायुद्ध के कारण, महाभारत युद्ध को टालने हेतु किये गये उपाय, आदि विविध विषयों पर विस्तार के साथ प्रकाश डाला है तथा

युद्ध-प्रिय जाति क्षत्रिय के युद्ध से सम्बन्धित सात्र-धर्म पर मार्मिक विवेचन के साथ प्रकाश डाला है ।

द्वितीय पर्व में सेना का लक्षण, राज्य के संदर्भ में उसकी अनिवार्यता सेना के परम्परागत चारों अंगों का विवेचन, धनुर्वेद का परिचय, महाभारत में धनुर्वेद की परम्परा एवं महाभारत कालीन सैन्यसंगठन की इकाईयों का आधुनिक सैन्य-संगठन की इकाईयों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है ।

तृतीय पर्व में सैनिकों की योग्यताएँ, परीक्षा एवं सेना के विभिन्न अधिकारियों के श्रेणीगत पद तथा उनकी आधुनिकता के साथ तुलना । सेनापति पद का महत्व, सेनापति की योग्यताएँ सेनापति की नियुक्ति एवं आधुनिक सेनापति पद के साथ तुलना । सैनिकों का प्रशिक्षण, वेतन, मृत-सैनिकों के परिवारों की व्यवस्था, इनका आधुनिक ढंग से तुलनात्मक अध्ययन । सेना पर नियंत्रण का आज से तुलनात्मक अध्ययन, आदि विषयों पर प्रकाश डाला है ।

चतुर्थ-पर्व सैन्य-सामग्री की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों का आधुनिक अस्त्र-शस्त्रों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, दिव्यास्त्रों का संक्षिप्त परिचय, युद्ध के साधन रथ, घोड़ा, सारथि आदि पर भी यथेष्ट प्रकाश डाला गया है इसमें मैंने अस्त्रशस्त्रों के यथा-शक्य चित्र भी दिये हैं ।

पंचम-पर्व में सेना की अभियान विधि का कौटिल्य, शूक्र और आधुनिक मतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्थानकाल के शकुनापणकुन का विविध परिणाम एवं आधुनिक दृष्टि से उनका उपयोग । मोचविन्दी, सेना की अनुशासन विधि, अनुशासनहीनता के कारण एवं सैन्य-संचालन की रीति-नीति का यथेष्ट विवेचन प्रस्तुत किया गया है और आवश्यकतानुसार कुछ चित्र भी दिये गये हैं ।

षष्ठ-पूर्व में महाभारत युद्ध में हुये विविध प्रकार के युद्धों का वर्णन प्रस्तुत किया है । जिसमें प्रमुख दिव्यास्त्रयुद्ध—दिव्यास्त्रों की प्राप्ति, उनका प्रयोग प्रभाव और उनका आधुनिक आणविकास्त्रों के साथ तुलनात्मक अध्ययन । महायुद्ध, गदा-युद्ध, मुष्टिक-युद्ध, प्रस्तर युद्ध, वृक्षयुद्ध, द्वन्द्व-युद्ध एवं विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के युद्धों पर यथेष्ट प्रकाश डाला है ।

सप्तम-पर्व में महाभारत की व्यूह-कला का सुविवेचन बन पड़ा है । जहाँ तक हो सका मैंने इसके चित्र समझाने की दृष्टि से दिये हैं । उदाहरणार्थ कौच,

श्येन, मकर, वज्र, चक्र शकट, सर्वतोभद्र, व्यालादि ध्यूहों का आधुनिक व्यूहों के साथ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

अन्तिमरूप उपसंहार का है जिसमें मैंने अपने शोध-प्रबन्ध का आधुनिक परि-
प्रेक्ष्य में उपयोग बताया है। इस प्रकार यदि हम पूर्ण-रूप से मिलाकर देखें तो
मेरे शोध-प्रबन्ध में नौ पर्व बनते हैं, किन्तु मैंने भूमिका और उपसंहार को पर्व के
रूप में न गिनकर घादि अन्त के संपुटों के रूप में गिना है। अतः सात ही पर्व
मैंने माने हैं। क्योंकि मेरा यह शोध प्रबन्ध महाभारत जैसे विशाल ग्रन्थ को लेकर
है। अतः मैंने अध्यायों के स्थान पर अध्यायों का पर्व नाम रखकर महाभारत का
यह शोध प्रबन्ध है, ऐसा सहज में ही मान करा दिया है।

मैंने अपने शोध-प्रबन्ध में आधुनिक सैन्यज्ञान की सामग्री अपने एन. सी.
सी. के 'बी' एवं 'सी. प्रमाणपत्र के चार वर्षों के प्रशिक्षणानुभव के आधार पर
एवं पुराने एन. सी. सी. के प्रशिक्षकों से सम्पर्क साधकर दी है। अतः सन्दर्भ-ग्रन्थ
रूप में मैं किसी भी पुस्तक का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके लिये नीतिनि-
पुण विद्वान् मेरी विवशता को समझने की कृपा करेंगे।

अन्त में सभी गुरुजनों को पुनः पुनः प्रणाम करता हुआ परिमपिता परमे-
श्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ कि जिनकी कृपा से मैं अपना शोध-प्रबन्ध
विद्वज्जनों के समक्ष रखने में सफल हो सका। मेरे इस शोध-प्रबन्ध के लिये मैं
उन व्यक्तियों की सहायता को भी नहीं भूल सकता जिन्होंने इसके पूर्ण करने में
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग दिया। उन लोगों में प्रमुख नाम मेरी भार्या
वैद्या (श्रीमती) गीता देवी, गौतम 'कविता' आयुर्वेदाचार्य बी. ए. का, सहायक
अध्यापक श्री प्रभाती लाल गुप्त बी. ए. का श्री सुरेन्द्रकुमार सिपल एवं जगदीश
शर्मा का मेरे अनुज श्री राधेश्याम शर्मा आयुर्वेद-विशारद का, श्री ग्यारसी लाल
शर्मा का श्री गोपाल नारायण बहुरा का बह्नी नारायण शर्मा आयुर्वेदाचार्य का,
वैद्य श्री रमेश कुमार शर्मा आयुर्वेदाचार्य का, तथा मेरे महाविद्यालय के उद्योतिष
प्राध्यापक श्री रामपाल शर्मा का उत्प्रेक्षणीय है।

—डॉ. नन्दकिशोर गौतम

प्रोफेसर युगलकिशोर मिश्र
 प्रोफेसर एवं अध्यक्ष,
 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय
 वाराणसी ।

दिनांक 23-4-86

भारतीय ऋतम्भरा प्रजा से प्रसून विश्व के श्रेष्ठ वाङ्मय में महाभारत का अन्यतम स्थान है । यह ग्रन्थरत्न शृङ्खलावद्ध ऐतिह्यमात्र का प्रतिपादक नहीं अपितु साक्षात्कृतधर्मा मनीषिणो द्वारा लोकमञ्जुष की स्थापना हेतु आविष्कृत उदात्त सविधानो का संग्रह है । "यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्" इस आनुध्रविक चिन्तन से उद्भूत अखण्डवासना से वत्सल होने के कारण इस आगम की परिधि में समग्र सृष्टि समाहित है तथा सृष्टि के शाश्वतमूल्यों के संस्थापन इसकी प्रासंगिकता त्रिकाल में अभ्याहत है । अत एव आचार्यों ने पञ्चमवेद के रूप में भी इसका समादर किया है ।

शाश्वत सृष्टिधारक मूल्यों की सुरक्षा के लिए मानव मात्र को जाग्रत एवं युयुत्सु रहने का सन्देश मानवभूति के लिये ध्रुवनक्षत्र सदा है । इस ग्रन्थरत्न की सांग्रामिकता के पक्ष को अभिनव रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास को डॉ. नन्दकिशोर गौतम 'निर्मल' के प्रयास को मैं वरेण्य मानता हूँ ।

—प्रो. युगलकिशोर मिश्र

दिनांक 24-4-1986

महामहोपाध्याय एस. जी. कांटावाला
 प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
 संस्कृत, पाली एवं प्राकृतविभाग
 नियामक (निदेशक) प्राच्यविद्या मन्दिर,
 महाराजा संवाजीराव विश्वविद्यालय,
 वडोदा (गुजरात)

डॉ० नन्दकिशोर गौतम 'निर्मल' द्वारा प्रस्तुत एवं राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच. डी. उपाधि हेतु 'स्वोक्त' शोध प्रबन्ध 'महाभारत में मांगामिका' (महाभारत की युद्धकला) का मैंने अवलोकन किया। महाभारत के विषय में विद्वानों का जो यह कथन है कि यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् वास्तव में सत्यानुभूतिपरक कथन है इसीलिए महाभारत को पञ्चमवेद के रूप में सम्मान प्राप्त है। आज महाभारत शब्द सामान्यतः युद्ध या का पर्यायाची हो गया है। वर्तमान में हम ही नहीं समस्त विश्व युद्ध की विभीषिकाओं से संतप्त है। इस वैज्ञानिक युग में युद्ध के सन्दर्भ में नवीन 2 आविष्कारों की चर्चा सुनते हैं और कभी 2 उन्हें प्रत्यक्षतः देखने का अवसर भी प्राप्त होता है। जिन्हें सुनकर और देखकर सामान्य व्यक्ति तो प्रभावित हो सकता है। किन्तु संस्कृत का ज्ञाता विशेषतः महाभारत का प्रेमी इसीलिए प्रभावित नहीं होता कि उसे इस बात का परिज्ञान है कि महाभारत काल में युद्धकला अपने किस उत्कर्ष पर थी।

डॉ० गौतम ने महाभारतकालीन युद्धकला को लक्ष्य बनाकर जो शोध प्रबन्ध लिखा है उससे अनेक नये लक्ष्य उजागर हुए हैं। लेखक ने अपने शोध-प्रबन्ध में युद्धों के कारण, युद्धों के प्रकार युद्धों का यज्ञ से सम्बन्ध, महाभारत के युद्ध के कारण महाभारत के युद्ध को टालने के लिए किये गये उपाय आदि विषयों पर विस्तार से विवेचन प्रस्तुत किया है। "महाभारत में क्षात्र धर्म" इस शोध प्रबन्ध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं मार्मिक विवेचन है। महाभारतकालीन सेना की श्रेणियों की आधुनिक सेना की श्रेणियों से समकक्षता एक तथ्य प्रस्तुत करती है। अस्त्र-शस्त्रों का चित्रो के साथ प्रस्तुत करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। दिव्यास्त्रों का आणविकास्त्रों के साथ

तुलनात्मक अध्ययन अपने आप में एक विशिष्ट तथ्य है। महाभारत की व्यूह कला का प्राचिनक व्यूहकला के साथ तुलनात्मक अध्ययन और व्यूहों के चित्र इस ग्रन्थ की विशिष्ट उपलब्धि है।

डॉ. गीतम के इस कार्य के लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ तथा इसके प्रकाशन से सामान्य जनता को विशिष्ट ज्ञान के लिए प्रेरित हेतु मानकर बधाई देता हूँ। भारतीय युद्ध कला पर अनेक विद्वानों ने स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में तथा विशिष्ट लेखों के माध्यम से पर्याप्त लिखा है जो प्रकाशित भी हैं। यह शोधग्रन्थ उसी शृंखला में यह एक विशिष्ट ग्रन्थ है।

म. म. डॉ. सुरेशचन्द्र जी. काटवाल

जयपुर
राजस्थान

अ० शा० पत्र क्रमांक निस/शिस/86/269
जयपुर, दिनांक 23 अगस्त, 1986

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी. एच. डी. की उपाधि के लिए स्वीकृत 'महाभारत' की प्रासंगिकता (महाभारत की युद्धकला) शीर्षक शोध प्रबन्ध देखा। इसके तैयारी प्रदर्शित गीतम 'निर्मल' ने इस ग्रन्थ में विश्व के विशालतम ग्रन्थ युद्धकला की तथ्यपूर्ण एवं गूढ़ बातें विद्वानों के सामने प्रस्तुत की हैं जो खूब प्रशंसनीय हैं। इन्होंने अपने इस ग्रन्थ में महाभारतकालीन अस्त्र-शस्त्रों को, दिव्य शक्तियों को, सेना के अंगों को, संन्योपकरणों को सेना के व्यूहों को, युद्ध के नियमों को, विभिन्न प्रकारादि से युद्ध के पक्षों को उजागर किया है। डॉ. गीतम ने अपने शोध प्रबन्ध में प्राचीन और अर्वाचीन युद्धकला का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। निश्चय ही भारतीय वाङ्मय में यह शोध-प्रबन्ध महाभारत के विभिन्न पक्षों पर लिखे जा चुके श्रेष्ठ ग्रन्थों में अपना स्थान पायेगा।

भवन्निष्ठ,

रणजीत सिंह कूमट

7

—: सौजन्य से :—

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में श्री रामचरण प्राच्य-विद्यापीठ एवं प प्रन्यास, नीलाम्बरा प्राच्य-विद्यापथ जयपुर से व्यूहों के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख व्यालव्यूह, वज्रव्यूह तोभद्रादि व्यूह हैं। एतदर्थ संग्रहालय के सस्थापक व प्राचार्य श्री रामचरण शर्मा 'व्याकुल' के प्रति लेखक अपना प्रदर्शित करता है।

डा० नन्दकिशोर गौतम 'निर्मल'

डॉ. पी. एल भार्गव
भूतपूर्व संस्कृत आचार्य,
राज. वि. वि., जयपुर तथा
धर्मोपाचार्य
एम. सी. मास्टर विश्वविद्यालय
हेमील्टन, ओन्टेरियो, कनाडा ।

मैंने डॉ. नन्दकिशोर गौतम 'निर्मल' द्वारा लिखित और राजस्थान विश्व-विद्यालय द्वारा पी. एच. डी. उपाधि के लिए स्वीकृत 'महाभारत की युद्ध कला' [महाभारत में सांप्रामिकता] शीर्षक शोध प्रबन्ध पढ़ा । लेखक ने बड़े परिश्रम और अध्यवसाय से महाभारत रूपी समुद्र का मग्न करके उसमें से तत्कालीन युद्धकला रूपी रत्न निकाले हैं । इन्होंने अपने इस ग्रन्थ में तत्कालीन अस्त्रशस्त्र, सेना के संग्रह सेना के उपकरण, सेना के समूह आदि सभी पक्षों को उजागर किया है । इन्होंने अपने शोधप्रबन्ध में उस काल की युद्धकला का पूर्ण वर्णन किया है, साथ ही आधुनिक युद्धकला से उसकी समानताएं और विभिन्नताएं दिखाकर ग्रन्थ को और भी उपयोगी बना दिया है । मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि यह शोध प्रबन्ध महा-भारत के विभिन्न पक्षों पर लिखे हुए सर्व श्रेष्ठ ग्रन्थों में स्थान पायेगा ।

ह. पुरुषोत्तमलाल भार्गव

डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी

संकाय प्रमुख

24-4-86

संस्कृत विद्या, धर्म विज्ञान संकाय

काशी हिन्दु विश्वविद्यालय वाराणसी

डॉ० नन्दकिशोर गीतम 'निर्मल' का शोध प्रबन्ध महाभारत की युद्धकला (महाभारत में सांप्रामिकता) एक महत्त्वपूर्ण और असाधारण ग्रन्थ है। ग्रन्थ विशेषताओं के प्रतिरिक्त इस ग्रन्थ की उत्प्रेक्षणीय विशेषता अस्त्र-शास्त्रों विशेषतः दिव्यास्त्रों का प्रभाव और उत्तका आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आणविक अस्त्रों से तुलनात्मक अध्ययन, युद्धों के प्रकार, व्यूहों का चित्राङ्कन, सेना की श्रेणियाँ, सेना के अङ्ग सेना की सामग्री आदि विषयों पर महाभारतकालीन युद्धकला का बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया है। निश्चय ही महाभारतकालीन युद्धकला का आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक नवीन उद्बोधन इस ग्रन्थ के द्वारा प्राप्त होता है।

महाभारत भारतीय संस्कृति का आकर ग्रन्थ है। भारतीय अतीत का इतिहास महाभारत संहिता की देन है। यह एक स्मृति ग्रन्थ है और प्रमाणभूत शास्त्र है। इसे पञ्चम वेद का स्थान दिया गया है। "यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित्" का उद्घोष महाभारत के विषय में अक्षरशः सत्य है। उसके अध्ययन की दिशा में किया गया प्रत्येक प्रयत्न श्लाघ्य है।

मैं डॉ० गीतम के इस ग्रन्थ का हार्दिक स्वागत करता हूँ।

डॉ० रेवाप्रसाद द्विवेदी

DR. B. N. Sharma

Ex. Director

Raj. Oriental Research Institute

Ex u.g.c Research Professor

University of Rajasthan

डॉ० नन्दकिशोर गौतम 'निर्मल' द्वारा लिखित तथा राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी. एच. डी. की उपाधि के लिए स्वीकृत 'महाभारत की युद्ध कला' महाभारत में सांप्रामिकता शीर्षक शोध-प्रबन्ध एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। लेखक ने व्यापक एवं गम्भीर अध्ययन के आधार पर इसमें युद्धकला सम्बन्धी सभी पक्षों का विवेचन किया है तथा युक्तियुक्त एवं तर्कसम्मत निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। युद्ध के पूर्व की प्रक्रियाओं के विवेचन के अतिरिक्त युद्धवर्ती विभिन्न व्यूहों तथा युद्ध में प्रयुज्यमान विविध शास्त्रों का विस्तृत वर्णन किया गया है शास्त्रों में सामान्य शास्त्रों से लेकर व्यापक एवं विनाशकारी प्रभाव वाले दिव्यास्त्रों का विवेचन हुआ है। इस विवेचन में यथासम्भव शास्त्रों के चित्रों के सन्निवेश से वर्णन, में स्पष्टता एवं रोचकता आ गई है। व्यापक विनाशकारी प्रभाव वाले शास्त्रों की तुलना आणविक शास्त्रों से करके लेखक ने अपने विवेचन की आधुनिक प्रासंगिकता भी प्रतिपादित कर दी है।

युद्ध काल के अतिरिक्त ग्रन्थ में प्रसंगवश धर्म के स्वरूप एवं राजधर्म का भी विवेचन हुआ है। यह विवेचन आधुनिक राजनीति के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी कहा जा सकता है। युद्धकला की सूक्ष्मताओं का विवेचन आधुनिक राजनीति के अध्ययन की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। डॉ० नन्दकिशोर गौतम इस महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ के लिए निःसन्देह साधुवाद के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि यह ग्रन्थ प्राचीन एवं अर्वाचीन युद्धकला के अध्ययन में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा एवं उनके मनस्तोष का कारण होगा।

डॉ० ब्रह्मानन्द शर्मा

1. महाभारत का पूना प्रकाशन	पू०
2. महाभारत का गीताप्रेस प्रकाशन	गी०
3. पर्व	प०
4. सम्रा	स०
5. विराट	वि०
6. उद्योग	उ०
7. भीष्म	भी०
8. कर्ण	क०
9. द्रोण	द्रो०
10. शल्य	श०
11. सौप्तिक	सौ०
12. शान्ति	शा०
13. अनुशासन	अनु०
14. आश्वमेधिक	आश्व०
15. शुक्रनीति	शु० नी०
16. शुक्रनीति सार	शु० नी० सा०
17. प्रकरण	प्र०
18. मनुस्मृति	म० स्मृ०
19. याज्ञवल्क्य स्मृति	या० स्मृ०
20. वाल्मीकि रामायणम्	वा० रा०
21. युद्ध-काण्ड	यु० का०
22. चौखम्बा प्रकाशन	चौ०
23. उत्तर रामचरितम्	उ० रा० च०
24. कोटिल्य-अर्थशास्त्र	को० अ० शा०
25. पृष्ठ संख्या	पृ० सं०
26. भत्स्य पुराण	भत्स्य पु०
27. पूर्वमीमांसा-दर्शन	पूर्० मी० दर्०
28. धनुर्वेद छन्द सं०	ध० वे० छ० सं०
29. शब्द-कल्प-द्रुम	श० क० द्रु०
30. रामचरितमानस बालकाण्ड	राम० मानस, बा.का
31. किराताजुं नीयम्	किरात०

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
मनीषा	7-11
प्राक्कथन	12-17
सम्मतियाँ	18-23
संकेतसूची	24
भूमिका :- महाभारत का परिचय	33-44
महाभारत के महायुद्ध का संक्षिप्त कथानक-33, महाभारत का लेखन-37, महाभारत के विकास प्रवृत्तियाँ-37, महाभारत के रचना काल का विवेचन-39, भारत के विकास के सामरिक ज्ञान के लिए विशिष्ट महत्त्व 43-44।	
1. प्रथम पर्व :- युद्धों के उद्देश्य और नियम	45-212
युद्ध का प्रादुर्भाव-45, युद्धों के उद्देश्य 46, (क) भूमि-लाभ-46, (ख) स्त्री प्राप्ति लाभ-52 (घ) धन और यश लाभ-56 (ङ) प्रभुत्व का लाभ-58 (च) प्रतिशोध एवं वण्ड देने हेतु-59, यज्ञों का युद्ध से सम्बन्ध-63, राजसूय यज्ञ-64, विष्णु यज्ञ-66, महाभारत युद्ध के कारण (प्रथम कोटि)-67, ईर्ष्या-69, प्रभुत्व प्राप्ति-71, अपमान-72, दैव-74, घन्याय-77, प्रतिशोध एवं वण्ड-79, कुमन्त्रणा-80, सैन्यबल-83, हठधर्मिता-83, (द्वितीय कोटि) धृतराष्ट्र का मोह-85, कुन्ती की प्रेरणा-87, भीष्म की प्रेरणा-89, भीम की प्रेरणा-91, धर्मजय की प्रेरणा-91, सहदेव की प्रेरणा-92, द्रौपदी की प्रेरणा-94, सात्यकि की प्रेरणा-94, कर्ण की प्रेरणा-95, शनियों की प्रेरणा-96, युधिष्ठिर की तत्परता-97।	
महाभारत युद्ध के निवारण हेतु कृत प्रयत्न	100-131
(ख) कौरव (पार्थिव) पक्ष, विदुर के प्रयत्न-100, भीष्म के प्रयत्न-103, द्रोण के प्रयत्न-106, धृतराष्ट्र-107, गान्धारी के प्रयत्न-110, संजय के प्रयत्न-111, कृपाचार्य के प्रयत्न-114, द्रौणि के प्रयत्न-115, (क) पाण्डव पक्ष, युधिष्ठिर के प्रयत्न-115, भीष्म के प्रयत्न-118, धर्मजय के प्रयत्न-118, बलदेव के प्रयत्न-	

119, श्री कृष्ण के प्रयत्न-120, द्रुपद के प्रयत्न-127, धृष्टद्युम्न के प्रयत्न-128, तटस्थ पक्ष (घ) 1. नारद के प्रयत्न-129 2. महर्षिभ्यास के प्रयत्न-3-129, परशुराम के प्रयत्न-4-130, महर्षिरुष्य के प्रयत्न-131, महाभारत में धात्र धर्म-132 (ए) सामान्य धात्र धर्म-पुरुष-132, क्षत्रिय-132, क्षत्रियोत्पत्ति-133, गीतोक्त धात्र धर्म-136, धात्र धर्म की श्रेष्ठता-137, धात्र धर्म की व्याख्या-139, धात्र धर्म की बढौरता-140, क्षत्रिय के उत्थान और पतन के मूल कारण-143, धात्र धर्म से पतन-145, (घो) विविष्ट धात्र धर्म (राजधर्म)-145, राजा की उत्पत्ति-146 राजा का महत्त्व-146, राजधर्म की व्याख्या-147, राजा के कार्य साधन-149, राजा के लिए धर्मपालन की आवश्यकता-150, राजा की शासन विधि-151, राजा के लिए दण्डधारण की आवश्यकता-151, राजा की दस्यु निवारण विधि-152, (ऐ) क्षात्रधर्म के ग्राह्याङ्ग-154, 1. प्रजा पालन, 2. कर लेना-156, 3. भ्रातृप्राण और भ्रातृप्राण रक्षा-157, 4. प्रतिज्ञा पालन-160, (प) युधिष्ठिर-160, (इ) धनञ्जय-161, (ण) अभिमन्यु-164 (शु) दुर्योधन की प्रतिज्ञा-164, (ल) भीमदत्त और सात्यकि की प्रतिज्ञा-165, (क) धृष्टद्युम्न की प्रतिज्ञा-165, (ङ) भीम की प्रतिज्ञा-166, 5. कन्याहरण-167, 6. तेज की प्रधानता-168, 7. उत्साह-169, 8. क्रोध तथा क्षमा-172, 9. कूट नीति-172, 10. युद्ध करना-173, (ह) युद्ध का महत्त्व-173 (य) युद्ध (क्षत्रिय) का सनातन धर्म-174, (व) रण मृत्यु की श्रेष्ठता-175, (र) युद्ध-क्षात्र धर्म-177, दस्युवध-178, धर्म और धनुष धारण करना-179, उत्थम, पौरुष और अनत-मस्तकता-179 सन्धीपासन-180, (मो) क्षात्रधर्म के श्लाघ्य अंग-181, 1. युद्ध न करना-181, (ट) अपमर्श-181, (ल) लघुत्व-181, (ण) वस्याण और ऐश्वर्य से वञ्चित-181, 2. क्षात्र धर्मोत्तिष्ठन-182, 3. रणपलायन-183, 4. पुरुषसु-184, 5. मैत्री और कृपि-185, 6. स्त्री पर प्रहार-185, 7. शान्ति मार्ग-186, क्षात्र धर्म के प्रवक्ता-186, 1. हनुमान-186, 2. वामदेव-187, 3. महर्षिभ्यास-188, 4. इन्द्ररूपधारी विष्णु-188, 5. भीष्म-189, 6. द्रोण-192, 7. विदुर-192, 8. कुन्ती-193, 9. कृपाचार्य-194, 10. धृष्टद्युम्न-194, 11. मजुन-195, 12. दुर्योधन-195, महाभारत में प्रदर्शित युद्ध के नियम-196, (व) इन्द्र द्वारा कथित युद्ध के नियम-196, भीष्मपितामह द्वारा प्रदर्शित युद्ध के नियम-197, (ज) महाभारत में युद्ध के सामान्य नियम और उनका पालन-198, 1. युद्धपूर्व गुरुजनाभिवादन-198, 2. सूर्यास्त बाद युद्ध नहीं-199, 3. नाभि के नीचे प्रहार नहीं-200, सामान्य नियमों का उल्लंघन-200, प्राधुनिक

(4) पृतना-236, (5) वाहिनी-236, (6) ध्वजिनी-236, (7) चमू-236, (8) यरुयिनी-236, (9) प्रद्योहिणी-236, (व) सैन्य श्रेणियों का तुलनात्मक मान-चित्र-236, . आधुनिक मत में सेना की श्रेणियाँ एवं उनके सैनिकों की संख्या-236, (1) (पति) उप इकाई (Subunit) या टुकड़ी (Section)-236 (2) (सेना-मुख) पलटन (Platoon)-236, (3) (गुल्म) मंग्यसमूदाय (Unitarmy)-236, (4) (गण) सेनादल (Battalion)-236, (5) (वाहिनी) बृहद् सेनादल (Brigade)-236, (6) (पृतना) बृहत्तर सेनादल (Division)-236, (7) (वक्ष) बृहत्तम सेनादल (Core)-237 (8) (प्रनीकिनी) कमान (Command)-237, (प्रद्योहिणी) बल (Army)-237, धनुर्वेद की परम्परा-237, धनुर्वेद का परिचय-237, महाभारतोल्लिखित धनुर्वेद परम्परा-238, महाभारत में धनुर्वेदज्ञों की परम्परा-239, महर्षिभारद्वाज-239, कृपाचार्य-240, उत्पत्ति और पालन-240, शिक्षा-240, आचार्यपद-240, महर्षिभरद्वाज-241, द्रोणाचार्य-242, उत्पत्ति और शिक्षा-242, विवाह और पुत्र प्राप्ति-242, परशुराम की पूर्णज्ञता पाना-242, कुहदेश में आगमन और आचार्य पद की प्राप्ति-243, आचार्य द्रोण की सम्पूर्ण धनुर्विज्ञता की पुष्टि-245, श्रेष्ठ धनुर्धर के लक्षण-246, मान्यता-246, भीष्म-246, श्रीकृष्ण-247, अश्व-रथामा-247, अर्जुन-248, अभिमन्यु-शिरण्डी और घृष्टद्युम्न-250, कर्ण-250, रुक्मी-250 ।

तृतीय पर्व

251-296

सैन्य शासन, सैनिक लक्षण-251, शूरवीरों के लक्षण-251, योद्धाओं के प्रदेशों के अनुसार स्वभाव, गुणाचरणादि के लक्षण-253, गान्धार, सिन्धु और सौवीर देशों के वीर-253, उशीनर और पूर्व देश के वीर-253, यवन, काम्बोज मथुरा और दक्षिण देश के वीर-253, सैनिकों की योग्यता-254, योद्धाओं का प्रशिक्षण-255, योद्धाओं द्वारा प्रशिक्षण में वैशिष्ट्य प्राप्ति-259, प्रशिक्षणार्थियों की परीक्षा-259, प्राप्त प्रशिक्षण का रंगभूमि में प्रदर्शन-261, भीम और दुर्योधन का गदा कौशल प्रदर्शन-261, अर्जुन का अस्त्र कौशल प्रदर्शन-262, कर्ण का अस्त्र कौशल प्रदर्शन-263, गृह दक्षिणा की परम्परा-263, सैनिकों की नियुक्ति, वेतन एवं मृत सैनिकों के परिवारों की व्यवस्था-264, सेना के विभिन्न अधिकारियों के श्रेणिगत पद-270, (1) पदाति-270, (2) पत्तिपति-270, (3) सेना-मुखाधिपति 270, (4) गुल्माधिपति 270 (5) गणनायक 270, (6) वाहिनीपति-271, (7) पृतनापति-271, (8) चमूपति-271, (9) प्रनीकिनीपति-271,

(10) अधोहिणीनति-271, सेनापति-271, अश्वपक्ष-273, मारयि-273, सादी-274, अश्वशिक्षक-274, गजाधिपति-274, चक्ररक्षक और अश्व रक्षक-274, सेनापति का महारव-275, सेनापति की योग्यता-276, सेनापति का निर्वाचन-277, सेनापति की निर्वाचन विधि-277, कौरव पक्ष के सेनापति, भीष्म का सेनापति पद पर निर्वाचन 278, भीष्म का सेनापति पद अभिषेक-279, भीष्म का सेनापति नैपुण्य-279, द्रोण का सेनापति पद पर अभिषेक-280, कर्ण का सेनापति पद पर अभिषेक-281, शल्य का सेनापति पद पर अभिषेक-282, अश्व-त्यामा का सेनापति पद पर अभिषेक-283, पाण्डव पक्ष के सेनापति-284, प्रधान सेनापति पद पर धृष्टद्युम्न का निर्वाचन-284, धृष्टद्युम्न की सैन्य संचालन क्षमता-286, कौरव पक्ष के रथियों और अतिथियों का संक्षिप्त परिचय-286, पाण्डव पक्ष के रथियों और अतिथियों का संक्षिप्त परिचय-289, राजा का सेना पर नियन्त्रण-291.

चतुर्थ पर्व

297-334

सैन्य सामग्री (ह) घाघुष-297 (1) अस्त्र 297, (2) शस्त्र 297, (श्रु) अदिव्यास्त्र (नालिका) 297, (1) धनुष 298, अर्जुन का गण्डीव धनुष 298, पाण्डव पक्ष के प्रमुख वीरों के धनुष-299, (2) बाण-299, 1. महाभारत-299, धुर-300, नाराच-300, भल्ल-300, विपाठ-300, कर्ण-300, नालीक-300, वस्तिक-300, सूची-300, कपिश-300, गवास्थिज-301, गजास्थिज-301, (2) धनुर्वेद-301, 1. मारामुल-301, (2) धुर-301, (3) गोपुच्छ-302, (4) अर्जुन-302, (5) सूचीमुख-302, (6) भल्ल-302, (7) वस्तिदन्त, (8) द्विभल्ल-303, (9) कर्णिक-303, (10) काकतुण्ड-303, वृणीर-304, (4) भृशुण्डी-304, (5) शतघ्नी-305, (6) त्रिशूल-306, (7) चक्र-306, (8) शक्ति-307, (9) भिन्दिपाल दिव्यास्त्र (मान्त्रिक)-308, (1) वारुणास्त्र-308, (2) ऐन्द्रास्त्र-308, (3) ब्रह्माशिरास्त्र-309, (4) ग्रानेयास्त्र-309, (5) वाय-वास्त्र-309, (6) पर्जन्यास्त्र-309, (7) भीमास्त्र-309, (8) पार्वतास्त्र-310, (9) अन्तर्धानास्त्र-310, (10) पाशुपतास्त्र-310, (11) ब्रह्मास्त्र-310, (12) नारायणास्त्र-311, (13) गान्धर्वास्त्र 312, (14) सम्मोहनास्त्र-312, (15) भस्वापनास्त्र-312, (16) एवाष्टास्त्र-313, शस्त्र-313, गदा-313, (2) खड्ग-314, धर्मराज का खड्ग-314, भीमसेन का खड्ग-314, अर्जुन की करबाल-214, नकुल की अंसि-315, सहदेव की चन्द्रहास-315, (3) तोमर-

ध्वजस्था-355, युद्ध स्थिति (मोर्चाबन्दी) का प्रकार-357, पाण्डव सेना की युद्ध स्थिति-357, कौरव सेना की युद्ध स्थिति-358, दोनों सेनाओं की युद्धस्थिति का वर्णन-358, कौरव सेना का अभियान-358, युधिष्ठिर की सेना का अभियान-359.

पष्ठ पर्व

360-396

महाभारत में युद्ध के प्रकार-360, (न) दिव्यास्त्र युद्ध-360, दिव्यास्त्र प्राप्ति के साधन-361, तप-361, गुरुकृपा-362, परम्परा-362, दिव्यास्त्र के प्रयोग पर प्रतिबन्ध-363, (1) ब्रह्मास्त्र युद्ध-364, ब्रह्मास्त्र का प्रभाव-364, ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से निवारण-365, घनशत्रुय द्वारा ब्रह्मास्त्र का उपसंहार-365, ब्रह्मास्त्र की समोपता-366, (2) ऐन्द्रास्त्र युद्ध-366, ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग प्रभाव और निवारण-366, (3) वायवास्त्र का प्रयोग, प्रभाव और निवारण-368, (4) वाहणास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-368, (5) आग्नेयास्त्र का प्रयोग प्रभाव और निवारण-369, (6) वैष्णवास्त्र का प्रयोग, प्रभाव और निवारण-370, (7) नारायणास्त्र का प्रयोग, प्रभाव और निवारण-371, (8) पार्वतास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-372, (9) मास्करास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-372, (10) प्रमोहनास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-372, (11) प्रज्ञास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-373, (12) पाशुपतास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-373, (13) ज्योतिर्मयास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-374, (14) आदित्यास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-374, (15) गान्धर्वास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-374, (16) मानदास्त्र का सर्वास्त्र घातकास्त्र से निवारण-375, (17) वज्रास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-375, (18) त्वाष्ट्रास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-375, (19) नागास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-375, (20) गह्वरास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-376, (21) श्रावर्णकास्त्र का प्रयोग और प्रभाव-376, (1) भीष्मार्जुन दिव्यास्त्र युद्ध-376, (2) द्रोण-युधिष्ठिर दिव्यास्त्र युद्ध-377, (3) द्रोणार्जुन दिव्यास्त्र युद्ध-377, (4) कर्णार्जुन दिव्यास्त्र युद्ध-377, (5) पाण्डव व सैनिकों का सामूहिक दिव्यास्त्र प्रहार-379, (6) कौरव सैनिकों का सामूहिक दिव्यास्त्र प्रहार-379, (7) गदा (शस्त्र) युद्ध-379, भीम और शल्य का गदा युद्ध-380, भीम और कर्ण का गदा युद्ध-380, द्रोण और युधिष्ठिर का गदा युद्ध-381, भीष्म और दुर्योधन का गदा युद्ध-381, प्रारम्भ-381, मध्य-382, परिसमाप्ति-383, (छ) इन्द्र युद्ध-384, 1. सत्यकी और कृतवर्मा का द्वन्द्व युद्ध-384, 2. दुःशासन और नकुल का द्वन्द्व युद्ध-385, दुर्मुख और सहदेव का द्वन्द्वयुद्ध-385, 4. धृतेक्ष्व और अलम्बुष का द्वन्द्वयुद्ध-385, 5. कृपाचार्य और

वृहत्क्षत्र का द्वन्द युद्ध-385, (ठ) मायायुद्ध- 1. घटोत्कच और अलम्बुष का माया-युद्ध-386, 2, घटोत्कच और कर्ण का माया युद्ध-387, 3 घटोत्कच और मला-युध का मायायुद्ध-387, 4. अलम्बुष और इरावान् का मायायुद्ध-388, 5. शकुनि और धर्जुन का माया युद्ध-389, 6. अञ्जनपर्वा और अश्वत्थामा का मायायुद्ध-389, (ध) मल्लयुद्ध-389, मल्लयुद्ध के प्रकार-390, 1. भीम और जरासंध का मल्ल युद्ध-391, (2) भूरिथवा और सात्यकि का मल्ल युद्ध-392, (3) अलम्बुष और घटोत्कच का मल्ल युद्ध-393, (4) सृञ्जय और कौरवों का मल्ल युद्ध-393, (च) मुष्टिक युद्ध-393, (1) भीम का मुष्टिक युद्ध-394, (2) अलम्बुष और घटोत्कच का मुष्टिक युद्ध-394, (ट) अश्वारोही युद्ध-395, (त) प्रस्तर युद्ध-395, पर्वतीय वीरो और सात्यकी का प्रस्तर युद्ध-396.

सप्तम पर्व

397-412

महामारत की व्यूहकला-397, (1) क्रीड्च व्यूह-398, (2) महा व्यूह-399 (3) श्येन व्यूह-400, (4) सूचीमुख व्यूह-401, (5) शकर व्यूह-401, (6) शकट व्यूह-402, (7) मण्डल व्यूह-403, (8) सर्वतोमद्र व्यूह-403, (9) मण्डचन्द्रा-कार व्यूह-404 (10) वज्र व्यूह-405, (11) चक्र व्यूह-405, (12) व्याल व्यूह-406, (13) गरुड़ व्यूह-407, (14) शृङ्गाटक व्यूह-407, (15) विचित्र (चक्र + शकट + पद्मगर्भ + सूचीगुह) व्यूह-408, (16) सर्वतोमुख व्यूह-409, (17) व्यूह-राज-409, (18) चन्द्राकार व्यूह-410, मार्गावलम्बन में व्यूहों का उपयोग-410, आधुनिक व्यूह और उनका उपयोग-410, 1. एक पंक्तिबद्ध व्यूह (Single file-Formation) (3) द्विपंक्तिबद्ध व्यूह (File Formation), 411, (3) तीगकार व्यूह (Aero head formation) 411, (4) त्रिशूलाकार व्यूह (SPear head Formation) 411, 5) मञ्जूपाकार व्यूह (Box type Formation) 412, (6) समतल पंक्ति व्यूह (Standard line Formation) 412

इति सप्तमपर्व

उपसंहार-413

सदम ग्रन्थों की सूची-417

भूमिका

महाभारत का परिचय

मेरे शोधप्रबन्ध का विषय महाभारत की युद्ध-कला को लेकर है और मृगमिद ध्याकर ए पाणिनि ने 'भारत' का अर्थ 'संग्राम' बताया है, इससे 'महा-भारत' नाम 'महासंग्राम' का द्योतक प्रतीत होता है। अतः इस महायुद्ध की युद्ध-कला के पूर्व इस महासंग्राम के महा कथानक को जान लेना बहुत आवश्यक है, जिससे कि युद्ध-कला का प्रसंगानुकूल ज्ञान हो सके। इसलिये हम इस महाकथानक को यथा-साध्य इस प्रकार संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करते हैं।

महाभारत के महायुद्ध का संक्षिप्त कथानक :—सूत के परिणाम-स्वरूप धनवासादिक दुःखों की भीमकर पाण्डव जब उपप्लव नगर में निवास कर रहे थे तब दुर्योधन और भर्जुन परस्पर विजयाकांक्षा से देवकीनन्दन श्रीकृष्ण के पास उपस्थित हुये। उन दोनों ने ही श्री केशव से यह प्रार्थना की कि इस निकट भविष्य में ही होने वाले महायुद्ध में आप हमारी सहायता करें। तब परम-बुद्धिमान् श्रीकृष्ण ने कहा "आप दोनों ही श्रेष्ठ पुरुष हैं। अतः एक के लिये एक अशोहिणी सेना देता हूँ और एक के लिये स्वयं युद्ध न करके केवल मन्त्री बन जाना चाहता हूँ। अतः आप दोनों ही निश्चय करें कि किसे क्या दूँ? दुर्योधन ने तो अशोहिणी सेना मांग ली और धर्मजय ने युद्ध न करते हुये केवल मन्त्री रूपी श्रीकृष्ण का वरण कर लिया। शत्रु को दुर्योधन ने मार्ग में ही उपहारों से प्रसन्न कर सहायता का वचन ले लिया और फिर शत्रु ने पाण्डवों के पास जाकर सब कुछ शान्तिपूर्वक कह दिया। तदन्तर पाण्डवों ने पुरोहित को कोरवों के पास भेजा। धृतराष्ट्र ने पाण्डवों के पुरोहित द्वारा कथित द्वन्द्व विषयक प्रसंग को सादर सुनते हुये उसके भागमन के औचित्य को स्वीकार किया। तदन्तर प्रतापवान् धृतराष्ट्र ने शान्ति के लिये संजय को पाण्डवों के पास दूत बनाकर भेजा। उसी समय चिन्ताकुल धृतराष्ट्र को विदुर ने उपदेश दिया। संजय ने पाण्डवों के पास से लौटकर प्रातःकाल राजसभा में श्रीकृष्ण और भर्जुन की एकात्मकता का भली-भाँति वर्णन किया। परम-दयालु सर्वज्ञ श्रीकृष्ण भी शान्ति-स्थापना के लिये सन्धि

कराने के उद्देश्य से स्वयं हस्तिनापुर नगर में पधारे। यद्यपि जनार्दन ने दोनों पक्षों के हित को लेकर शान्ति के लिये प्रार्थना की, किन्तु दुर्योधन ने विरोध किया। भगवान् श्रीकृष्ण ने कर्ण और दुर्योधन आदि की दूषित मन्त्रणा को जानकर राजाओं की भरी सभा में अपने योगैश्वर्य का प्रदर्शन किया। केशव ने कर्ण को अपने रथ पर बैठा कर उसे अनेक युक्तियों से बहुत समझाया-बुझाया, किन्तु कर्ण ने अहंकारवश उनकी बात आधीकार कर दी। शोचिन्द ने हस्तिनापुर से उपप्लव्य नगर में आकर जो कुछ वहाँ हुआ था, सब पाण्डवों को कह सुनाया। शत्रुदमन पाण्डवों ने केशव के वचन सुनकर हित की मन्त्रणा करके समस्त-युद्ध-सामग्री को सजाया। तदन्तर सङ्घ की गणना की गई। गणनानन्तर पदाति, अश्व, रथ और हाथी हस्तिनापुर से युद्ध के लिये निकले। दूसरे दिन प्रातःकाल होने वाले महायुद्ध के सम्बन्ध में उलूक को दूत बनाकर पाण्डवों के पास भेजा।¹

युद्ध के प्रारम्भ में मोहग्रस्त अर्जुन को वासुदेव मोक्षतत्त्व का ज्ञान देते हैं। जिससे अर्जुन का मोहजनित शोक उच्छिन्न हो जाता है और वह युद्ध-कर्म में संलग्न हो जाता है। यही ज्ञान 'श्रीमद्भगवद्गीता' के नाम से प्रसिद्ध होता है। भीष्म पितामह दस दिन तक युधिष्ठिर की सेना का घोर संहार करते हैं। युधिष्ठिर के हित में लगे हुये भगवान् देवकीनन्दन महासमर में अर्जुन का शैथिल्य देखकर रथ से उतरकर हाथ में चाबुक लेकर भीष्म को मारने के लिये दौड़ते हैं। साथ ही सब अस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गाण्डीवधन्वा अर्जुन को जनार्दन व्यग्र-वाक्य-रूपी चाबुक से मार्मिक खोट पहुँचाते हैं। तब महाधनुर्वर अर्जुन युद्ध-भूमि में शिखण्डी को सामने करके तीखे बाणों से घायल करते हुये भीष्म पितामह को रथ से गिरा देते हैं और भीष्म तब शरशय्या पर शयन करने लगते हैं।²

तत्पश्चात् प्रतापवान् द्रोणाचार्य सेना-पति पद पर अभिविक्त हुये। अस्त्र-विद्याविशारद द्रोणाचार्य ने दुर्योधन की प्रसन्नता के लिये प्रतिज्ञा की कि मैं युधिष्ठिर को पकड़ लूँगा, किन्तु इन्हें इस कार्य में सफलता नहीं मिली। इसी समय मंशप्तकगण अर्जुन को रणागण से बहुत दूर ले गये। इस अवसर का लाभ उठाकर द्रोणाचार्य ने पाण्डवों के एक महान् मोढ़ा के विनाश हेतु चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन के अभाव में महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर सोमद शूरवीर अभिमन्यु चक्रव्यूह के भेदन करने में प्रवृत्त हुआ। चक्रव्यूह के भेदन में संलग्न वह वीर बालक जो अपनी युवावस्था को भी प्राप्त नहीं हुआ था और एकाकी था,

1. भा. प. 2/136-150 पू., भा. प. 2/218-241 गो.

2. भा. प. 2/154-157 पू., भा. प. 2/245-251 गो.

जयद्रथ आदि बहुत से विख्यात महारथियों के द्वारा मार डाला गया। अभिमन्यु के वध से कुपित होकर अर्जुन ने सात अक्षौहिणी सेनाओं का संहार करके राजा जयद्रथ को यमसंदन भेज दिया। इसी अवसर पर महाबाहु भीमसेन और महारथी सात्यकि घर्मगज युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन को ढूँढने के लिये कौरवों की सेना में प्रविष्ट हो गये, जिसकी भोर्चाबन्दी देवता भी नहीं तोड़ सकते थे। महामना संशप्तक वीरों की संख्या नौ करोड़ थी, किन्तु किरीटधारो अर्जुन ने आक्रमण करके अकेले ही उन सबको यमलोक भेज दिया। द्रोण के सेनापतित्वकाल में बहुत से घातंराष्ट्र, पापाण-योद्धाम्लेच्छ, नारायणनामक गोप, अलम्बुष, श्रुतायु, पराक्रमी जलसन्ध, भूरिश्रवा, विराट, महारथी द्रुपद तथा महा-पराक्रमी घटोत्कचादि बड़े-बड़े वीर मारे गये। स्वयं महारथी आचार्य द्रोण के मारे जाने पर उनके पुत्र अश्वत्थामा ने महाभयंकर नारायणास्त्र का प्रयोग किया, किन्तु श्रीकृष्ण की कृपा से पाण्डव इस अस्त्र से भी सुरक्षित बच गये।¹

द्रोणाचार्य के अनन्तर दानवीर वैकटन कर्ण सेनापति के पद पर अभिषिक्त हुआ। कर्ण शल्य को अपना सारथि बनाना चाहता था, किन्तु शल्य ने यह स्वीकार नहीं किया। दुर्योधन की विनम्र-प्रार्थना पर शल्य ने कर्ण का सारथिकर्म स्वीकार किया, किन्तु रणस्थल में प्रस्थान के पूर्व ही कर्ण और शल्य में कठोर संवाद हो गया। उसी समय शल्य ने कर्ण पद आक्षेप करते हुये हंस और कौए का आक्षेप-उपाख्यान कहा। कर्ण के सेनापतित्व में अश्वत्थामा ने पाण्डवपुत्रों को यमालय भेज दिया। कर्ण और युधिष्ठिर का द्वन्द्व युद्ध हुआ, जिसमें कर्ण ने युधिष्ठिर के प्राणों को संशय में डाल दिया। पलायित युधिष्ठिर का अर्जुन के साथ वाक्कलह हुआ, किन्तु श्रीकृष्ण की कृपा से कुपित अर्जुन शान्त हो गया। इसी समय भीम ने दुःशासन के उरस्थल को विदीर्ण कर उसका रक्तपान किया और तदनन्तर द्वन्द्व युद्ध में किरीटी के द्वारा कर्ण मार डाला गया।²

दुर्योधन के जब सब ही प्रमुख वीर दिवंगत हो गये तब मद्रेश्वर शल्य को सेनापति बनाया गया। शल्य के सेनापतित्व में शेष सारे ही कौरव निःशेष हो गये। भद्रराज भी महाराज युधिष्ठिर के भयंकर शक्ति प्रहार से पंचत्व को प्राप्त हो गया। दुर्विनीत दुष्ट-शकुनि को सहदेव ने मार डाला। इस प्रकार जब प्रायः सम्पूर्ण ही कौरव सेना नष्ट हो गयी और अत्यन्त ही कम कौरव सेना बची तब दुर्योधन अपने प्राण बचाने के लिये सरोवर के जल की स्तम्भित कर उसमें प्रवेश

1. आ. प. 2/160-165 पू., आदि. प. 2/254-265 गी.

2. आ. प. 2/169-171 पू., आ. प. 2/270-277 गी.

कर गया, किन्तु व्याधों ने जब पद-चिन्हों द्वारा दुर्योधन के प्रवेश की निश्चित सूचना दे दी तब मतिमान् युधिष्ठिर के धातुप-वचनों से अत्यन्त धर्म्य को प्राप्त हुआ ज्येष्ठ धार्तराष्ट्र सरोवर से निकलकर बाहर आ गया तत्पश्चात् भीम के साथ उसका भयंकर गदा-युद्ध हुआ । उस गदायुद्ध में भीम ने हठपूर्वक युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके वेगवती गदा के द्वारा दुर्योधन के उरयुगल को भंग कर दिया ।¹

सायकाल राणस्थल से पाण्डवों के चले जाने के अनन्तर हथिरावतिपत्त, भग्नोद् दुर्योधन के पास कृपाचार्य द्रोणपुत्र और कृतवर्मा पहुँचे । दुर्योधन की दुर्दशा देखकर अश्वत्थामा ने क्रुद्ध होकर प्रतिज्ञा की "मैं धृष्टद्युम्नादि सम्पूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पाण्डवों का वध किये बिना अपना कवच नहीं उतारूँगा ।" दुर्योधन को ऐसा कहकर वे तीनों वहाँ से चल दिये । रात्रि में वे एक गहनवन में विश्रामार्थ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठ गये । उसी समय वहाँ एक उलू ने आकर बहुत से सोये हुये कौश्यों को मार डाला, जिसे देखकर क्रोधाग्निष्ट द्रोणि ने पितृवध का स्मरणकर सोये हुये पांचालों के वध का निश्चय किया ।²

तदनन्तर रात्रि में निःशंक सोये हुये धृष्टद्युम्नादि पांचालों और द्रौपदेयों को द्रोणपुत्र ने कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से मौत के घाट उतार दिया । भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा के बलाश्रय से सात्यकि और पाँच पाण्डवों को छोड़कर शेष सारे ही वीर परलोकगामी हो गये । धृष्टद्युम्न के सारथि ने जब द्रौपदी को यह सूचना दी कि द्रोणपुत्र ने प्रसुप्त-पांचालों और द्रौपदेयों को मार डाला है तब वह पुत्रशोक से तथा भाई और पिता की हत्या से व्यथित हो उठी । वह पतिभो से प्रतिशोध लेने के लिये उत्तेजित होकर अनशन का संकल्प कर बैठ गयी, पराक्रमी भीम ने तब द्रौपदी का प्रिय करने की इच्छा से अत्यन्त क्रोध में भरकर हाथ में गदा लेकर गुप्तपुत्र अश्वत्थामा का पीछा किया । भीमसेन के डर से डरे हुये दौण-पुत्र ने तब अत्यन्त क्रुपित होकर पाण्डव-कुल का सर्वनाश करने के लिये एक सीक को ब्रह्मास्त्र से मन्त्रित करके छोड़ दिया, किन्तु अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही दबा दिया । भगवान् श्रीकृष्ण ने पापात्मा दौणपुत्र को द्रोहवृद्धि को देखकर उसे शाप दे दिया । महारथी द्रोणपुत्र से पाण्डवों ने उसकी मणि लेकर द्रौपदी को दे दी । इस प्रकार महाभारत के महायुद्ध के महाकथानक की परिसमाप्ति यही हो जाती है ।³

1. भा. प. 2/173-175 पू., भा. प. 2/279-288 गो.

2. भा. प. 2/178-180 पू., भा. प. 2/291-294 गो.

3. भा. प. 2/181-186 पू., भा. पा. 2/300-308 गो.

महाभारत लेखन :—संकल्प से महाभारत को रचकर महर्षि व्यास ने यह विचार किया कि मैं इस पुण्य ग्रंथ को शिष्यों को कैसे पढाऊँ ? महर्षि व्यास के विचार को जानकर उनकी प्रसन्नता के लिये तथा लोक-कल्याण की दृष्टि से ब्रह्मा स्वयं ही उनके आश्रम पर उपस्थित हुये । व्यास जी ब्रह्माजी को देखकर आश्चर्य-चकित रह गये । उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खड़े रहे । फिर सावधान होकर सब ऋषि-मुनियों के साथ उन्होंने ब्रह्माजी के लिये आसन की व्यवस्था की । तदनन्तर महर्षि व्यास लोक-स्रष्टा की आज्ञा से आसन पर बैठ गये और तदनन्तर उन्होंने सविनय निवेदन किया 'हे भगवान् ! मैंने सम्पूर्ण लोकों द्वारा परम पूजनीय एक महाकाव्य की रचना की है । ब्रह्मन् ! इस महाकाव्य में मेरे द्वारा वेदों का गुह्यतम रहस्य और अन्य शास्त्रों का सारभार स्थापित किया गया है यहाँ तक कि केवल वेदों का ही नहीं अपितु उनके ग्रंथ उपनिषदों का भी मैंने विस्तार के साथ निरूपण किया है । अन्य भी समस्त लोकोपयोगी पदार्थों का मैंने प्रतिपादन किया है, किन्तु मुझे इस बात की चिन्ता है कि इसे भूमि पर लिखे कौन ? मुझे इस धरा पर इसे लिखने वाला कोई दिखाई नहीं देता ।

तदनन्तर लोक पितामह ने महर्षि व्यास के महाकाव्य की प्रशंसा करते हुये कहा "मुनिवर ! इस महाकाव्य को लिखवाने के लिये श्रीगणेश का स्मरण करो ।" प्रजापति ब्रह्मा ऐसा कहकर ब्रह्मासदन को पधार गये । तब महर्षि व्यास ने गणनायक का स्मरण किया भगवान् श्रीगणेश स्मरण मात्र से ही वेदव्यास के पास उपस्थित हो गये । महर्षि ने उनका सादर और प्रेमपूर्वक अभिनन्दन किया । पूजा के पश्चात् जब विघ्नेश्वर ने अपना आसन ग्रहण कर लिया तब व्यास जी ने निवेदन किया "हे रम्ब ! मेरे द्वारा संकल्पित महाभारत महाकाव्य के आप लेखक बन जाइये ।" महर्षि व्यास की इस बात को सुनकर विघ्नेश्वर ने प्रत्युत्तर दिया "हे मुनिश्रेष्ठ ! यदि मेरी लेखनी लेखन-काल में क्षण भर के लिये भी न रुके तो मैं इस ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ । महर्षि व्यास ने भी विघ्नविनाशक से कहा "आप बिना समझे किसी भी प्रसंग में एक अक्षर भी न लिखियेगा" शिवतनय ने 'हाँ' कहकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और लेखक बन गये । इस प्रकार विद्याबुद्धि प्रदाता विनायक की विशिष्ट कृपा से यह लोकपावन महाभारतग्रंथरत्न हम संसारी जीवों को इस ग्रंथ रूप में देखने को मिला ।¹

महाभारत के विकास की अवस्थाएँ :—इस महाभारत ग्रंथ में महर्षि कृष्णार्जुनायन व्यास ने कुरुवंश का विस्तार, गान्धारी की धर्मशीलता, विदुर की

उत्तम प्रजा, तथा कुन्ती की धीरता का भलीभाँति वर्णन किया है। इसमें महर्षि ने श्रीकृष्ण के माहात्म्य का, पाण्डवों की सत्यपरायणता का और धार्तराष्ट्रों के दुर्व्यवहार का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। पुण्यकर्मा मानवों के उपाख्यानो सहित एक लाख श्लोकों के इस उत्तम ग्रन्थ को आद्य 'भारत' जानना चाहिये। उपाख्यान भाग को छोड़कर महर्षि व्यास ने चौबीस हजार श्लोकों की 'भारत संहिता' बनायी, जिसे विद्वान् पुरुष 'भारत' कहते हैं। महर्षि व्यास ने सर्वप्रथम इस ग्रन्थ का अध्ययन अपने पुत्र द्युमकेध मुनि को करवाया। तदनन्तर उन्होंने दूसरे-दूसरे सुयोग्य और अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश दिया। तदनन्तर उन्होंने साठ लाख श्लोकों की एक दूसरी संहिता बनायी। उसके तीस लाख श्लोक देवलोक में समादृत हुये। इसके प्रतिरिक्त पन्द्रह लाख पितृलोक में तथा गन्धर्वलोक में चौदह लाख श्लोकों का पाठ होता है। एक लाख श्लोकों का आद्य भारत (महाभारत) इस मनुष्य लोक में प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने इस ग्रन्थ का श्रवण देवों को और अमित देव ने इसका श्रवण पितरों को कराया। भूलोक में इसके प्रथम वक्ता वैशम्पायन माने जाते हैं।¹

महर्षि व्यास की आज्ञा से जनमेजय के सपर्यय में इस पुण्य महाभारत को वैशम्पायन ने सर्वप्रथम जनमेजय को कहा। तदनन्तर एक बार महर्षि शौनक ने नैमिषारण्य में एक बृहद्-यज्ञ का आयोजन किया। इस समय श्रौति उपधवा भी उपस्थित थे, जिन्होंने जनमेजय के नागयज्ञ में इस कथा को सुनाया। अतः शौनक की प्रार्थना पर उन्होंने इस कथा को वहाँ उपस्थित ऋषियों को श्रवण कराया।²

इस महान् ग्रन्थ में भरतवंशीय राजाओं का चरित्र वर्णित किया गया है। अतः इसे 'भारत' नाम से अभिहित किया गया है। श्रौति उपधवा ने इसे सुनते समय अपने विचारों से, उदाहरणों से और उपाख्यानों के वर्णनों में इसके आकार को एक विशाल रूप प्रदान कर दिया। इसी कारण इसकी संज्ञा 'भारत' से 'महाभारत' बन गयी। जैसा कि कहा भी गया है "महत्वाद् भारवत्पाच्च महाभारतमुच्यते" इति।³

संस्कृत साहित्य के प्रायः सभी धातुनिक इतिहासकारों ने महाभाग के विभाग की तीन अवस्थाओं के अनुसार इसके तीन रूप बताये हैं :—'जम्' 'भारत'

1. भा. प. 1/59-64 पू., भा. प. 1/99-107 गो.

2. भा. प. 1/8-19 पू., भा. प. 1/9-21 गो.

3. भा. प. 1/209 पू., भा. प. 1/274 गो.

और 'महाभारत'। उनका कथन है कि 'जय' आठ हजार श्लोकों का था 'भारत' चौबीस हजार श्लोकों का बना तथा उसी में विविध उपाख्यान जोड़कर एक लाख श्लोकों का 'महाभारत' बनाया गया, किन्तु महाभारत के प्रगाढ़ भन्वेपक पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर का कथन है कि आज तक के भन्वेपण में कही भी 'जय' यथवा 'भारत' नामक पृथक् कोई भी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हुआ। इससे प्रतीत होता है कि 'जय' 'भारत' और महाभारत इन नामों का उल्लेख महाभारत में अवश्य हुआ है किन्तु उपलब्ध स्वरूप केवल महाभारत के रूप में ही मिलता है। अतः महाभारत के अन्तिम रूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिये।

श्री वैशम्पायन जनमेजय के नागयज्ञ में जनमेजय से कहते हैं"

"जमो नामेतिहासोऽयं श्रोतव्यो विजिगीषुणा।"

(भा. प. 56/19पू., भा. प. 62/20 मी.)

इससे ज्ञात होता है कि श्री व्यास द्वारा कथित महाभारत का नाम पहले 'जय' था और वैशम्पायन द्वारा कथित उपाख्यानों सहित महाभारत का नाम 'भारत' पड़ा हो और उग्रश्रवा के द्वारा शौनकादि ऋषियों के द्वारा आख्यानों द्वारा कथित 'महाभारत' का नाम 'महाभारत' पड़ा हो जो आज उपलब्ध हो रहा है। अतः अनुमानतः महाभारत के विकास की ये तीन अवस्थाएँ मानी जा सकती हैं।

महाभारत के रचनाकाल का विवेचन :—जहाँ तक मेरे शोध प्रबन्ध का सम्बन्ध है मुझे महाभारत के काल को लेकर गहराई में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे विषय के साथ इस पर विशेष प्रकाश डालने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, किन्तु 'महाभारत' ग्रन्थ से विषय चुनने के कारण ग्रन्थ के रचनाकाल पर भी सूक्ष्म प्रकाश डालना उचित प्रतीत होता है। अतः मैं इस और किये गये अपने लघु प्रयासों का इस प्रकार उल्लेख करता हूँ।

महाभारत-काल को लेकर मैंने प्रायः आधुनिक सभी संस्कृत इतिहासकारों के मतवर्णों को पढ़ा, किन्तु अनुमान के अतिरिक्त किसी ठोस प्रमाण ने हृदय को संतुष्ट नहीं किया। गहन-अध्ययन के अनन्तर तथा अनेक विद्वानों से विचार-विमर्श करने के पश्चात् ज्योतिष-प्रमाणों से महाभारत काल को नापना चाहा; क्योंकि मेरे हृदय ने ज्योतिष-प्रमाण को ही एक ठीक प्रमाण स्वीकार किया। अतः मैं महाभारत काल के लिए ज्योतिष को ही मुख्याधार मानकर इस प्रकार इसका विवेचन प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री वाचस्पति गैरोला ने अपनी पुस्तक में^१ जो महाभारत-काल का विवेचन किया है, उसमें यह बताया है कि काल निर्णय की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है कि महाभारत काल में नक्षत्र गणना अश्विनी नक्षत्र से न होकर श्रवण नक्षत्र से होती थी। विधाता महर्षिगणों को श्रवण-नक्षत्र को ही आदि नक्षत्र के रूप में बताते हैं।^२ महर्षि विश्वामित्र भी कुपित होकर परलोक की रचना करते समय नक्षत्र सम्पत्ति से रुठकर प्रतिध्वणादि नूतन नक्षत्रों का निर्माण करते हैं।^३

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि पहले श्रवण नक्षत्र से ही नक्षत्र गणना प्रारंभ होती थी। टीकाकार इसका तात्पर्य यह लेते हैं कि उस समय श्रवण नक्षत्र से उत्तरायण होता था और ज्योतिष के अनुसार एक नक्षत्र अपने स्थान से उदगमन-रूप में यदि चलता है तो एक सहस्र वर्ष ले लेता है। अब क्योंकि नक्षत्र-गणना अश्विनी नक्षत्र से होती है। अतः श्रवण के अनन्तर घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा-भाद्रपद, उत्तरा-भाद्रपद और रेवती इन पाँच नक्षत्रों के उदगमन काल व्यतीत हो जाने से पाँच सहस्र वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। यही मत शंकर बासकृष्ण दीक्षित का भी है।^३ इससे स्पष्ट निर्णय होता है कि महाभारत को रचे हुये कम से कम 5000 वर्ष तो व्यतीत हो ही चुके हैं।

(2) श्री इन्द्र नारामण द्विवेदी के मत में—श्री मद्भागवत् महापुराण भी ज्योतिष के आधार पर युधिष्ठिर के काल में ही कलियुग का प्रारम्भ बताती है—

तेनैव ऋषयो युक्तास्तिष्ठन्त्यब्दशतं नृणाम् ।

ते त्वदीमो द्विजाः काले अधुना चाश्रिता मयाः ॥

यदा देवर्षयः सप्त मघासु विचरन्ति हि ।

तदा प्रवृत्तस्तु कलिद्वादशाब्दशतौत्मकः ॥

(स्कन्ध 12/2/28, 31)

❀ संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पृ. सं. 199-200

1. श्रवणादीनि ऋक्षाणि ऋतवः शिशिरादयः । भाष्य. पृ. 44/2 गो.
  2. प्रतिश्रवण-पूर्वाणि नक्षत्राणि चकार यः । भा. प. 65/34 पू., भा. प. 71/34 गो.
  3. दीक्षित भारतीय ज्योतिषशास्त्र (हिन्दी संस्करण) पृ. सं. 156, 171
- ❀ कल्याण वर्षे 3 सं. 11, पृ. सं. 110

सप्तपि प्रत्येक नक्षत्र पर सौ वर्ष रहते हैं और उपर्युक्त पद्यों से स्पष्ट है कि जब सप्तपि मघानक्षत्र पर आये तब बारह हजार दिव्य वर्षों का कलियुग प्रारम्भ हुआ। ये सप्तपि युधिष्ठिर के शासन-काल में जब परीक्षित का जन्म हुआ तब मघानक्षत्र पर ये और कलियुग प्रारम्भ हो चुका था। वराह-मिहिर की बृहत्संहिता भी 'भासन् मघासु मुनयः शासति। पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपती' ॥३॥ इन शब्दों के द्वारा युधिष्ठिर के शासनकाल की पुष्टि करती है।

कलियुग के इन दिव्य 1200 वर्षों को यदि हम लौकिक 360 वर्षों से गुणा कर दें तो कलियुग का प्रमाण 432000 वर्ष का होता है। इस प्रमाण की पुष्टि भास्कराचार्य प्रणीत 'सिद्धान्त शिरोमणि' ग्रन्थ के गणिताध्याय में कालमा-नाध्याय का 21वाँ श्लोक भी पुष्टि करता है—

रवरवाभ्रदन्त मागरैर्मुग्धानि युगं भूगुणैः ।

क्रमेण सूत्रवत्सरैः कृताद्यो युगाद्ध्रियः ॥

ख=0, ख=0, मघ=0, दन्त=32, सागर=4=432000 वर्ष का कलियुग।

कलियुग के इस प्रमाण की पुष्टि हमारे सम्पूर्ण भारत में प्रचलित समस्त पंचांग करते हैं। प्रत्येक वर्तमान पंचांग में कलियुग प्रमाण 432000 वर्ष, गत कलियुग-प्रमाण 5076 वर्ष और भोग्य कलियुग प्रमाण 426924 दिया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि कलियुग की व्यतीत हुये 5076 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। यदि परीक्षित के 76 वर्ष बाद भी महाभारत की रचना मानी जावे तो भी महाभारत की रचे हुये कम से कम 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके।

(3) महाभारत का प्रमाण भी इस बात की पुष्टि करता है। महाराज जनमेजय ने अपने सर्पयज्ञ में जब श्री उग्रथेवा से अपने पिता के जीवन काल के आचार-विचार तथा राज्यकाल के विषय में पूछा तब श्री उग्रथेवा ने कहा "राजन्! महाराज परीक्षित ने अपनी इन्द्रियों को जीतकर अपने मन को वश में कर रखा था। वे मेघावी तथा धर्म का सेवन करने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, मोह, मद और मात्सर्य—इन छहो शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बुद्धि विशाल थी। वे नीति के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने साठ वर्ष की आयु तक इन समस्त प्रजाओं का पालन किया था। तदनन्तर हम सबको दुःखी बनाकर उन्होंने कैवल्य प्राप्त किया। पुरुष श्रेष्ठ! पिता के देहावसान के पश्चात् तुमने धर्मपूर्वक इस राज्य को ग्रहण किया, जो सहरशों वर्षों से कुरुकुल के अधीन

चला आ रहा है। बाल्यावस्था में ही तुम्हारा राज्याभिषेक हुआ था। तब से ही इस राज्य के समस्त प्राणियों का पालन करते हो।¹

यदि हम यह मान लें कि जनमेजय लगभग 25 वर्ष की आयु में सिंहासना-
रुढ हुये थे और परिकृष्ट 60 वर्ष की अवस्था में परमधाम चले गये थे तो महा-
भारत की रचना कम से कम जनमेजय के पूर्व तथा परिकृष्ट के शासन काल में तो
ही ही गई थी क्योंकि राजाओं की ऐसी विजय के इतिहास युद्ध के अनन्तर ही लिखे
जाते हैं और जब परिकृष्ट राज्य-सिंहासन पर आरोढ हुये तब कलियुग प्रारम्भ हो
चुका था। अतः महाभारत को रचे हुये कम से कम 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

(4) महाभारत के रचनाकाल के लिये युद्धकाल का निश्चित होना परमा-
वश्यक है और इस बात की पुष्टि स्वयं महाभारत ही कर देता है—

अन्तरै चैव सम्प्राप्ते कलिद्रापरयोरभूत् ।

समन्तपंचके युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः ॥

(भा. प. 2/9 पू., भा. प. 2/13 गी.)

यदि हम यह विश्वास करें कि युधिष्ठिर के राज्यकाल में ही बीस वर्षों के
बाद या छत्तीस वर्ष बाद महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना कर ली थी तो कोई
अनुचित नहीं होगा; क्योंकि इस प्रकार के इतिहास प्रायः विजय के पश्चात् ही लिखे
जाते हैं। इससे भी यही स्पष्ट होता है कि कलियुग गताब्दानुसार 'महाभारत' को
रचे हुये 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं।

(5) राजतरंगिणीकार कल्हण का कथन है कि कलि-काल के 653 वर्षों
के अनन्तर कौरव और पाण्डव हुये थे।² इसी के कथनानुसार जब महाराज
युधिष्ठिर शासन कर रहे थे तब सप्तश्रृंगि मधानक्षत्र पर थे और युधिष्ठिर का
काल शक संवत् से 2556 वर्ष पूर्व माना जाता था।³

इस दृष्टि से भी हम गणना करें तो युधिष्ठिर के काल को व्यतीत हुये
लगभग साढ़े चार हजार वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अतः यदि उसी के शासन
काल में महाभारत को रचा जा चुका था तो 5000 वर्ष तो महाभारत को रचे हों

1. भा. प. 45/14-16 पू., भा. प. 49/16-18 गी.

2. कल्हण राजतरंगिणी प्र. त./51

3. राज. त. 1/56

हो चुके हैं। उच्च-कोटि के विद्वान् पूर्व विद्वानों के द्वारा प्रदर्शित इन मान्यताओं को मेरे द्वारा भी स्वीकार कर लेने पर भले हों इसे बालसुलभ चोट्टा कह कर हँस सकते हैं, किन्तु यह तो अपनी-अपनी मान्यता है। मेरी मान्यता के आधार पर मैं आज के वर्ग से 'महाभारत' का रचनाकाल 5000 वर्ष पूर्व मानता हूँ और यह आग्रह नहीं करता कि विद्वान्-लोभ मेरी मान्यता मानें हों। हाँ मैं अपने लघु-प्रयासों के आधार पर महाभारत की रचना का काल यह मानता हूँ। विद्वेज्जन यदि इसमें तथ्य हो तो मेरे साथ इसे स्वीकार करें और तथ्य न ज्ञात हो तो सहर्ष छोड़ सकते हैं।

महाभारत का प्राचीन सामरिकज्ञान के लिये विशिष्ट महत्त्व :—

हमारी भारतीय संस्कृति में धर्म, धर्म, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ गिने जाते हैं और इन पुरुषार्थों की पूर्ति के लिये महाभारत महर्षि व्यास के ही शब्दों में ऐसा अतुल ग्रन्थ है कि संसार में ऐसा अन्यत्र कोई ग्रन्थ नहीं मिलता—

धर्मं धर्मं च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ ।

यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत् क्वचित् ॥

(भा. प. 56/33 पू., भा. प. 62/53 गी.)

अतः सम्पूर्ण ज्ञान के अखण्ड-भण्डार होने के कारण हमारे भारतीय विद्वान् इसे विश्वकोष के नाम से अभिहित करते हैं। इस विश्वकोष में कौरव-पाण्डवों के महायुद्ध की घटना का वर्णन प्रधान रूप से है। अतः सामरिक दृष्टि से इसका महत्त्व और भी विशेष हो सकता है।

यदि हम रामायण के सामरिकज्ञान के साथ महाभारत के सामरिकज्ञान की सूक्ष्म रूप से तुलना करें तो रामायण की अपेक्षा महाभारत का सामरिकज्ञान की दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व है। महाभारत के अध्ययन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में किन-किन कारणों से युद्ध हुआ करते थे। युद्धों के लिये किस-किस प्रकार के नियम निर्धारित किये जाते थे और किस सीमा तक उनका पालन किया जाता था।

प्राचीन-काल में सेना का क्या लक्षण था? सेना राज्य शासन के अनिवार्य अंग के रूप में किस प्रकार गिनी जाती थी? सेना के कौन-कौन से अंग होते थे। उस समय सैन्य-संगठन किस प्रकार होता था, इत्यादि विविध विषयों का ज्ञान महाभारत के अध्ययन से सम्यक् हो जाता है।

कोन सैनिक होने योग्य है ? सेना के विभिन्न अधिकारियों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है ? सेनापति पद का क्या महत्व है और कोन योद्धा उसके लिये उपयुक्त है ? सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है ? मृत सैनिकों के परिवारों की क्या व्यवस्था की जाती है ? राजा को किस प्रकार सेना की अपने नियन्त्रण में रखना चाहिये ? इत्यादि अनेक सामरिक विषयों के ज्ञान के लिये महाभारत एक ग्रन्थविशेष है ।

अस्त्र-शस्त्र कितने प्रकार के होते हैं ? दिव्यास्त्र कौन-कौन से हैं ? दिव्यास्त्र किस प्रकार से प्राप्त किये जाते हैं ? दिव्यास्त्रों को चलाने की क्या विधि है ? दिव्यास्त्रों का प्रभाव कैसा होता है ? इत्यादि सम्पूर्ण युद्धसामग्री का यथेष्ट ज्ञान महाभारत को पढ़ने से प्राप्त किया जा सकता है ।

उस काल में सैनिकों की वेशभूषा कैसी थी ? सैनिकों का राणप्रस्थान किस प्रकार होता था ? शकुनापशकुनो का सेना के लिये क्या महत्व है ? सेना की शिविर व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिये । सेनानुशासन की क्या रीति है ? जय-पराजय के लक्षण कौन-कौन से हैं ? सैन्य-संचालन की रीति-नीति क्या है ? आदि सामरिक ज्ञान को हम महाभारत से ग्रहण कर सकते हैं ।

युद्ध के प्रकार कितने हैं ? विभिन्न युद्धों के पृथक्-पृथक् क्या नियम हैं ? उदाहरणार्थ मत्स्ययुद्ध किस स्थल पर होना चाहिये ? उसके क्या दावपेच हैं तथा उसके क्या-क्या नियमादि हैं ?

महाभारत में प्राचीन व्यूह-कला का विशद और सुव्यवस्थित वर्णन प्राप्त होता है । जैसे सूची, श्येन, शकट, मकर, सर्वतोभद्र और चक्रव्यूहादि की निर्माण-विधि विभेदन विधि और निर्गम विधि क्या है ? आदि प्रश्नों का विस्तार के साथ वर्णन मिलता है ।

प्रथम-पर्व

युद्धों के उद्देश्य और नियम

युद्ध का प्रादुर्भाव :—यदि हम मानवजाति के इतिहास को गम्भीर दृष्टि से देखें तो यह भलीभाँति ज्ञात होगा कि 'युद्ध' मनुष्य की एक स्वाभाविकी प्रवृत्ति है। मानवजाति का यह इतिहास चाहे पौराणिक आधार पर हो अथवा विकासवाद के आधार पर, दोनों ही दृष्टिकोणों से यह युद्ध-सम्बन्धी प्रवृत्ति स्वभावगत प्रतीत होती है। मनुष्य में इस प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव जीवन की विशेष बलिष्ठ शक्ति के कारण युवावस्था में ही होता है, ऐसी बात नहीं है, अपितु इस सहजात प्रवृत्ति के दर्शन तो हमें गौशव के प्रारम्भ से ही होने लग जाते हैं।

हम देखते हैं कि प्राणी जन्म से ही अपने जीवन के विकास के लिये संघर्ष करता है। सर्वप्रथम दुग्धपान के लिये यह रोता है, हाथ पैरों को चलाता है। तदनन्तर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अथवा अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिये शक्ति का आधार लेकर दूसरों को मारता है, पीटता है अथवा धमकाकर जैसे-तैसे भी ही अपने कार्य को सिद्ध कर ही लेता है। जगत् कुख्यात रावण और दुर्योधन के जीवन भरिश्च इस मत की पुष्टि पूर्णरूपेण कर देते हैं। वैशम्पयण अपने ही बड़े भाई कुबेर की विभूति को देखकर ललचाता है और अपनी-शक्ति के द्वारा अनुचित प्रयत्नों से उस वैभव का भ्रमहरण कर उसे लंका से निकालकर उस पर अपना अधिकार कर लेता है। इसी भाँति दुर्योधन भी छल-कपट और बल से पाण्डवों का सर्वस्व छीनकर उन्हें हस्तिनापुर से बाहर निकाल देता है और इसी स्वार्थलिप्सा के कारण महाभारत का भयंकर युद्ध होता है।

संसार में मत्स्यन्याय प्रसिद्ध है और महापुरुषों ने भी कहा है 'जीवो जीवस्य भोजनम्'। इस प्रकार मनुष्य की इस स्वार्थमयी प्रवृत्ति को देखकर दैत्य-गुरु शुक्राचार्य ने युद्ध का सामान्य लक्षण इस प्रकार प्रतिपादित किया है—'परस्पर शत्रुभाव

रखते हुये निष्पन्न चित्त होकर दो व्यक्तियों का अस्त्रादिकों के द्वारा जो व्यापार होता है, उसे 'युद्ध' कहते हैं ।'❧

यह 'युद्ध' शब्द 'युद्ध मोघने' धातु से 'क्त' प्रत्यय लगने पर नपुंसकलिङ्ग में 'युद्धम्' ऐसा निष्पन्न होता है ।

'युद्ध' के उपरिक्त लक्षण के आधार पर यदि हम गहन दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट ज्ञात होगा कि मनुष्य जाति का कोई युग ऐसा व्यतीत नहीं हुआ जिसमें यह भूमि मनुष्य की इस संपर्पशील प्रवृत्ति के कारण उत्तरंजित न हुई हो । मनुष्य की इसी प्रवृत्ति के कारण सृष्टि के आदि काल से लेकर आज तक न केवल असंख्य युद्ध ही हुये अपितु मानवता का विनाश करने वाले महायुद्ध भी इसी के परिणाम-स्वरूप थे । क्या देवामुर सग्राम ? क्या राम-रावण का युद्ध ? क्या कीरव-पाण्डवों का युद्ध ? क्या कृष्ण-कंस का युद्ध ? क्या बाबर और राणासांगा का युद्ध ? क्या अकबर का युद्ध ? क्या भारतीयों और अंग्रेजों का युद्ध ? क्या चीन-भारत का युद्ध ? क्या पाक बंग का युद्ध और क्या भारत-पाक का युद्ध ? वैदिककाल से लेकर आधुनिक काल तक सारे ही युद्ध क्रूरकर्मा मनुष्य की इस स्वार्थमयी प्रवृत्ति या संपर्पशील प्रवृत्ति के ही परिणाम हैं ।

अतः हम यह कह सकते हैं कि युद्ध का प्रादुर्भाव मनुष्य के प्रादुर्भाव के साथ ही हो गया था ।

युद्धों के उद्देश्य :—'प्रयोजनमनुदिदम्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते' इस उक्ति के अनुसार कोई भी प्राणी भले ही वह मन्दबुद्धि ही हो, किन्तु बिना प्रयोजन किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं होता । अतः मनुष्य स्वार्थलिप्सा को लेकर महाभारत ग्रन्थ के आधार पर हम युद्ध के मुख्य उद्देश्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं :—

(क) भूमि प्राप्ति का लाभ (ख) स्त्री प्राप्ति का लाभ (च) धन और मश प्राप्ति का लाभ (ट) प्रभुत्व प्राप्ति का लाभ (ठ) प्रतिशोध एवं दण्ड देने हेतु ।

(क) भूमि लाभ :—भूमि प्राप्ति या विशाल साम्राज्य की प्राप्ति हेतु इस नसार में प्रधान रूप से युद्ध हुये हैं । महाभारत ग्रन्थ में यह कारण प्रधान रूप से

❧ आदिभृतोः शत्रुभावमुपमयोः संयतात्मनोः ।

अस्त्रादयः स्वार्थमिदमयं व्यापारो युद्धमुच्यते ॥

(शु. नी. 4/7 प्रक./219 पृ सं. 361)

मिलता है। अतः अब हम इसी ग्रन्थ के आधार पर इस कारण का इस प्रकार सिद्धावलोकन करते हैं—

सर्वप्रथम महाभारत के आदि पर्व में भूमि लाभ के लिये राजा पाण्डु का दिग्विजय-वर्णन उपलब्ध होता है। महात्मा पाण्डु देवतुल्य तेजस्वी थे। उन्होंने भूमि को जीतने के लिये अपनी हुष्ट-पुष्ट-सेना के साथ अनेक शत्रुओं पर आक्रमण किया। उन्होंने सर्वप्रथम दाशार्ण्य-प्रदेश^१ के राजाओं को जीता। तत्पश्चात् राजगृह में मगधनरेश दीर्घ को जीता, तदनन्तर विदेहवंशीय क्षत्रियों को पराजित किया। इस प्रकार यशस्वी पाण्डु ने क्रमशः काशी, सुह्य, पौण्ड्रादि राज्यों को जीतकर अपने कुवकुल का विस्तार किया। महाराज पाण्डु के द्वारा जीते गये समस्त भूमिपालों ने इस भूमि पर केवल उन्हें ही देवराज इन्द्र के समान माना। इस प्रकार महाराज पाण्डु ने भूमि के साथ-साथ यश और भगणित धन भी प्राप्त किया।^१

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ने भी राजसूययज्ञ के पूर्व चारों भाईयों को क्रमशः दिग्विजय के लिये भेजा। उनमें से एक-एक का विजय वर्णन इस प्रकार मिलता है। जगद् विद्यात धनुर्धारी-कीर्त्तय अर्जुन ने क्रमशः युद्ध करके महाराज युधिष्ठिर की राज्य सीमा को बढ़ाया। महाबाहु धर्मंजय ने पहले पुलिन्द देश के राजाओं को वशीभूत किया। तदनन्तर सव्यसाची अर्जुन ने कुलिन्दों के साथ-साथ कालकूट और भानत देश के राजाओं को जीतकर मेना सहित राजा सुमण्डल को भी जीत लिया। इसके बाद गुडाकेशार्जुन ने सुमण्डल को अपना साथी बनाकर शाकल द्वीप तथा अन्य सात द्वीपों को तुमूल युद्ध करके जीत लिया। फिर प्राग्व्योत्तिपपुर के राजा भगदत्त के साथ महात्मा अर्जुन का बड़ा भारी युद्ध हुआ, किन्तु उसे भी उसने जीत लिया और उससे बहुत सी भेंट तथा आदर प्राप्त करके वह कुक्षेत्र की उत्तर दिशा को प्रस्थान कर गया। तब कुरुक्षेत्र धर्मंजय ने क्रमशः अन्तगिरि, बहिर्गिरि और उपगिरि नामक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की।^२

तत्पश्चात् धनुर्धारी अर्जुन ने मोदापुर, वामदेव, सुदामा, सुसंकुल तथा उत्तर-उलूक के राजाओं को भी इसी प्रकार अपने अधीन कर लिया। तदनन्तर

१ विन्ध्यपर्वत के पूर्व-दक्षिण की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम दशार्ण्य है, जिससे होकर घसान नदी बहती है। विदिशा (प्राधुनिक भिलसा) इसी प्रदेश की राजधानी थी।

1. आदि प. 105/7-15 पू., " " 112/24-32 गो.
2. स. प. 23/16-26 पू., " " 26/3-16 एवं 27/1-3 गो.

किरीटधारी अर्जुन ने धर्मराज की आज्ञा से पंचगण देशों को जीता। फिर सभी पर्वतीय महारथियों को परास्त कर धनंजय ने पौरव को युद्ध में जीता। तत्पश्चात् पर्वत निवासी लुटेरों के साथ दसों पर जो 'उत्सव संकेत' कहलाते थे, पाण्डुनन्दन अर्जुन ने विजय प्राप्त की। फिर कश्मीर के क्षत्रियों तथा दशमण्डलों के साथ राजा लोहित को भी जीत लिया। तदनन्तर कुरुनन्दन धनंजय ने रमणीय अभिसारी नगरी पर विजय पायी और उरगवासी राजा रोचमान को भी युद्ध में जीता। उस शूरवीर अर्जुन ने वैसे ही लोह, परमकाम्बोज, ऋषिक तथा उत्तर देशों को भी जीत लिया।¹

इसी प्रकार पराक्रमी अर्जुन ने अपने भुजबल के द्वारा किम्पुरुष, हाटक तथा उत्तरकुरु पर भी विजय प्राप्त की और अनेक अमूल्य रत्न अश्वदि को उपहार-स्वरूप प्राप्त कर इन्द्रप्रस्थ को लौट आया।²

जिस प्रकार पाण्डुपुत्र धनंजय ने उत्तर दिशा को जीता वैसे ही वायुनन्दन भीम ने भी पूर्व दिशा को जीत लिया। सर्वप्रथम नरशाद्वंस भीमसेन ने पाँचालपुर में जाकर पाँचालों को विविध उपायों से शान्त करके अपने वशीभूत किया। तदनन्तर गण्डकों, विदेहों और दाशाण देशवासियों को थोड़े ही समय में जीत लिया। वीरवर भीम ने अश्वमेधेश्वर रोचमान को भी सरलता से ही युद्ध में जीत लिया और भीम के भयंकर पराक्रम को सुनकर तूर्वदेश के राजाओं ने तो कौमलता के साथ स्वतः ही भीम के पास आकर उसकी पराधीनता स्वीकार करली।³

इसके बाद वृकोदर भीम ने कुमार-देश के राजा श्रेणिमान् और कौशलनरेश वृहद्बल को भी जीत लिया। तदनन्तर अयोध्यानरेश दीर्घयज्ञ को भीम ने कौमलतापूर्वक व्यवहार से ही वश में कर लिया। फिर गोपालकक्ष, उत्तरकौशल, मल्लराष्ट्र, जलोद्भव, क्षुक्तिमान् पर्वतादि प्रदेशों को जीतकर काशिराज सुबाहु राजराजेश्वर ऋषक को भी जीत लिया। इसके बाद मत्स्य, मल्ल, अनङ्ग और अभय नामक देशों को जीतकर पशुभूमि (पशुपतिनाथ के निकटवर्ती स्थान नेपाल) को भी सब ओर से जीत लिया। वहाँ से लौटकर महाबाहु भीम ने मदघार पर्वत और सोमधेय निवासियों को परास्त किया। इसके बाद बलवान् भीम ने उत्तराभिमुख यात्रा की और वत्सभूमि पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। तदनन्तर उसने निपादाधिपति तथा

1. स. प. X X पू. " " 27/11-25 गी.

2. सभा प. 25/पू., " " 28/गी.

3. सभा प. 26/पू., " " 29/गी.

मणिमानादि बहुत से भूमिपालों को जीता । इसके बाद दक्षिण मल्ल और भोगवान् पर्वत को भीम ने शीघ्रता के साथ जीत लिया । जगतीपति विदेह जनक को भी भीम ने बड़ी सरलता से जीत लिया । शक और बबंर भी भीम के द्वारा छद्म से जीत लिये गये । इसके बाद क्रमशः सुहा और असुहा देश के राजाओं को, गिरिव्रज-नरेश सहदेव को, शत्रुघाती कर्ण को, पुण्ड्रकदेशाधिपति को, वंगाधिपति को, समुद्र-सेन को, ताम्रलिप्त को, कवंटाधिपति को, सागरवासी म्लेच्छगणों को अपने प्रचण्ड पराक्रम से जीतकर धन रत्नादि अनेक उपहारों को संगृहीत कर वायुमन्दन भीम इन्द्रप्रस्थ को लौट आये ।¹

उसी प्रकार धर्मराज से सम्मानित होकर सहदेव ने भी बहुत बड़ी सेना के साथ दक्षिण दिशा को जीतने के लिये प्रस्थान किया । महाशक्तिशाली सहदेव ने सर्वप्रथम शूरसेन निवासियों को पूर्णरूप से जीता । तदनन्तर मत्स्यराज बिराट् दन्तवक्र निपादभूमि, गोशृंग को जीतकर वेगपूर्वक श्रेणिमान् को भी जीत लिया । नरराष्ट्र और कुन्तीभीज को जीतकर उसने चम्बल नदी के किनारे जम्भकपुत्र को भी जीत लिया । तदनन्तर माद्रीतनय ने उपरसेकदेशों पर विजय पायी । नर्मदा के सुतीर पर उसके द्वारा भवन्तिराजकुमार बिन्द और अनुविन्द भी परास्त कर दिये गये । फिर भोजकट नगर में राजा भीष्मक के साथ दुर्धरसंग्राम करके उसे भी परास्त कर दिया । तदनन्तर कोसलाधिपति, वेणुनदी के तटवर्ती प्रदेशवासियों से कान्तारक तथा पूर्व कोसल के राजाओं को भी समर में पराजित कर दिया । तत्पश्चात् नाटकेयो और हैरम्बकों को भी युद्ध में हराया । नकुलानुज महारथी सहदेव ने मात्स्य तथा रम्यग्राम को बलपूर्वक परास्त करके नाचीन, अबुंर तथा समस्त बनेचर राजाओं को जीत लिया । तदनन्तर पुत्तिन्दों, पाण्डुर्यों, मन्द एवं द्विविध बानरों को जीतकर माहिष्मती नरेश नीलमणि को भी विजय के साथ जीत लिया । फिर त्रिपुरी के राजा अमितीजा को वश में करके महाबाहु सहदेव ने पोरेश्वर को वेगपूर्वक बन्दी बना लिया । तदनन्तर बड़े भारी प्रयत्न के साथ माद्रीकुमार ने सुराष्ट्राधिपति कौशिकाचार्य आकृति को वश में किया । तेजस्वी पाण्डुनन्दन ने शूपरीक और तालाकाट को जीतते हुये दण्डकारण्य को भी अपने अधीन कर लिया । तत्पश्चात् उमने सागरद्वीपवासी म्लेच्छ राजाओं, निपादों राक्षसों और कर्णप्रावरणों^२ को भी पराजित कर दिया । इसी प्रकार अपने पराक्रम से माद्रीनन्दन सहदेव कोलगिरी ताम्रद्वीप रामकपर्वत, केरल, पाण्ड्य, द्रविड, दण्ड, आन्ध्र, तालवन, कलिंग और

1. सभा प. X/५., , , 30/1-30 गी.

^२ जो कानों से ही शरीर को ढक लें, उन्हें कर्ण प्रावरण कहते हैं । प्राचीनकाल में ऐसी जाति के लोग थे, जिनसे कान पर तक लटकते थे ।

उप्ट्काणिक देशों को जीतकर घटोत्कच की सहायता से लंकाधिपति विभीषण को भी करदाता बनाकर इन्द्रप्रस्थ को लौट आया ।¹

माद्रीकृमार् नकुल ने भी वरुणाधिकृत पश्चिम दिशा को क्रमशः इस प्रकार जीता । खाण्डवप्रस्थ से प्रस्थान करने के बाद नकुल का पहला युद्ध रोहतक में हुआ । वहाँ मत्तमयूर नाम वाले क्षत्रियों के साथ घोर संग्राम हुआ । उस पर अधिकार कर लेने के बाद महान् तेजस्वी नकुल ने समूची मरुभूमि (मारवाड़) प्रचुर धनधान्यपूर्ण शरीरपक और महोत्थ नामक देशों पर अधिकार प्राप्त कर लिया । तदनन्तर दाशार्ण देश की जीतकर पाण्डुनन्दन नकुल ने शिवि, त्रिगतं, मम्बळ, मालव, पंचकर्पट, माध्यमिक एवं वाटधान देशों को भी जीत लिया । वहाँ से लौटकर पुष्करारण्य-निवासी उत्तमवसकेत नामक गणों को भी नकुल ने सहज रूप में ही परास्त कर दिया । तदनन्तर ममुद्रतटवासी ग्रामणियों, सरस्वती नदी के किनारे रहने वाले आभीरगणों, धीवरों एवं पर्वतचामियों को भी नकुल ने अपने वश में कर लिया । तत्पश्चात् सम्पूर्ण पंचनद, अमरपर्वत, उत्तरज्योतिष, दिव्यकटक नगर, और द्वारपालपुर को नकुल ने बड़े वेग के साथ जीत लिया । रामठों, हारों, हूणों तथा अन्य पश्चिमीनरेशों को नकुल ने केवल आज्ञा मात्र से ही अपने अधीन कर लिया । भगवान् धामुदेव ने भी प्रेम के वशीभूत होकर महाराज युधिष्ठिर के शासन की स्वीकार कर लिया । फिर शाकल देश को जीतकर मद्राधिपति शल्य को भी माद्रीनन्दन ने प्रेम से ही वश में कर लिया । तत्पश्चात् टापुर्षों पर रहने वाले अत्यन्त भयंकर म्लेच्छ, पल्लव, बर्बर, किरात, यवन और शकों को भी जीतकर नकुल ने उनसे रत्नों की भेंट भी तथा तदनन्तर विजय के विविध उपार्थों को जानने वाले माद्रीतनय नकुल इन्द्रप्रस्थ को लौट आये ।²

महाराज मगर ने भी अपने राज्य की सीमा की वृद्धि के लिये अश्वमेध यज्ञ किया । जिस यज्ञ की कथा जगत् प्रसिद्ध है । जिसका महाभारत में केवल इन्द्र द्वारा अश्व की चोरी, साठहजार सगरपुत्रों का महर्षिकपिल द्वारा दाह तथा अंशुमान् का यज्ञीय अश्व का पुनः प्राप्त करना आदि वर्णन मिलता है, किन्तु स्पष्ट है कि षोडे के पीछे चलने वाले सभी अनुगामियों को अग्न्य क्षत्रियों को स्वाधीन करने हेतु युद्ध करना पड़ता है और अश्वमेध यज्ञ चक्रवर्ती साम्राज्य के लिये किया जाता है जिसमें भूमि प्राप्ति का नाम स्वतः ही हो जाता है ।³

1. मभा प. X X/पू., " 31/1-76 जी.

2. मभा प. X X/पू., " 32/2-17 जी.

3. वन प. 105/9-29 पू., " 107/11-57 जी.

भीष्म का अपमान करके कर्ण दुर्योधन की दिग्विजय हेतु निवेदित करता है। दुर्योधन उसे आज्ञा दे देता है और वह कहता है "राजन् ! मैं समस्तवनो के साथ सम्पूर्ण पृथ्वी को जीत लूँगा। जो भूमि बलवान् पाण्डवों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से जीती गई उसे मैं एकाकी ही जीत लूँगा" और वह ऐसा ही करता भी है।¹ भूमि पर सर्वत्र युद्ध करके कर्ण दिग्विजय करके जब हस्तिनापुर लौटता है तब दुर्योधन बड़े उत्साह के साथ उसका स्वागत करता है। इस प्रकार इस वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यभूमि के प्रसार के लिये ही कर्ण तथा अन्य क्षत्रियो ने युद्ध किये थे।²

भीष्म, द्रोण, विदुर, गान्धारी घृतराष्ट्रप्रभृति सभी ने दुर्योधन को बार-बार यही कहा कि पाण्डवों ने धर्मानुसार चतुर्दशवर्ष तक वनवास भोग लिया है। अतः वे न्याय से कम से कम आधेराज्य के अधिकारी हैं। इसलिये उन्हें राज्य का आधाभाग तुम्हें अवश्य दे देना चाहिये। भानन्दकन्द श्री-कृष्ण द्वारा भी वह दुर्योधन भलीभाँति समझाया जाता है कि न्याय से तो सम्पूर्ण राज्य युधिष्ठिर का ही है क्योंकि तुम्हारे पितृचरण तो अन्धश के कारण राज्यासिंहासन के अधिकारी ही नहीं थे और इसी कारण राज्य-सिंहासन पर महाराज पाण्डु अधिरूढ़ हुये थे। अतः परम्परा से तथा न्याय से भी पाण्डु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का ही राज्य पर अधिकार है न कि तुम्हारा। फिर भी यदि तुम सम्पूर्ण राज्य देना नहीं चाहते तो आधा राज्य ही पाण्डवों को दे दो, किन्तु दुष्ट-दुर्योधन ने भगवान् वासुदेव पर पाण्डवों के पक्ष का दोषारोपण कर कठोर शब्दों के साथ कहा "हे केशव ! मेरे जीवित रहते हुये पाण्डवों के लिये राज्य तो क्या अपितु तीक्ष्ण सूई के द्वारा भेदे जाने वाले अग्रभाग के तुल्य भूमि का भाग भी नहीं दूँगा।"³

इस भूमि के भाग के अभाव के कारण या राज्य की प्राप्ति के लिये महाभारत का महान् युद्ध हुआ जिसका विस्तृत वर्णन भीष्म, द्रोण, कर्ण और शल्य पर्वों में उपलब्ध होता है।

कौरव-पाण्डवों के युद्ध के अनन्तर अपने साम्राज्य की वृद्धि हेतु महाराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति के लिये अर्जुन द्वारा कृत दिग्विजय का वर्णन हमें महाभारत के आश्वमेधिक पर्व में फिर मिलता है। जिसका

-
1. वन प.   ×   ×   / पू., "   "   253/20-21 गो.
  2. वन प.   ×   ×   / पू., "   "   254/32-33 गो.
  3. उ. प. 125/16 पू., "   "   127/25 गो.

उद्देश्य उपर्युक्त वर्णों के आधार पर प्रधानरूप से वही भूमि प्राप्ति हो है। यह अवश्य है कि राजसूय यज्ञ के समय चारों भाइयों ने पृथक् रूप से एक-एक दिशा को जीतकर दिग्विजय की थी, किन्तु अश्वमेध यज्ञ के समय केवल एकाकी धनंजय ने ही सम्पूर्ण भूमिमण्डल की दिग्विजय की।

(प) स्त्री-प्राप्तिनाम :—धनुमवी पुरुषों के आधार पर भी भूमि के बाद स्त्री कलह या युद्ध का द्वितीय कारण कही गई है। पौराणिक काल से लेकर अद्यावधि प्रायः असंख्य युद्ध स्त्री को लेकर हुए। जगद्विख्यात राम-रावण का युद्ध स्त्री के वारण से ही हुआ। महाभारत का युद्ध भी द्रौपदी के भयंकर अपमान के कारण से हुआ और पृथ्वीराज तथा जयचन्द का युद्ध भी संगीता के कारण ही हुआ। इस प्रकार स्त्री भी युद्ध के प्रधान-कारणों में से एक कारण गिनी जाती रही है। महाभारत ग्रन्थ में स्त्री को लेकर जो युद्ध हुए उनके प्रसंग इस प्रकार उपलब्ध होते हैं।

महाभारत के आदि पर्व में स्त्री प्राप्ति हेतु जो युद्ध का प्रसंग प्राप्त होता है वह काशिराज और बालमहाचारी महात्मा भीष्म का है। महात्मा भीष्म काशिराज की तीन कन्याओं का विचित्रवीर्य के लिये अपहरण करते हैं। भीष्मपितामह विचित्रवीर्य की युवावस्था जानकर उसके विवाह हेतु विचार करते हैं और जब वे यह सुनते हैं कि काशिराज की तीन कन्यायें स्वयंवर में अपने प्राणनाथों का वरण करना चाहती हैं तो वे भी माता सत्यवती की आज्ञा लेकर एकाकी ही वाराणसी प्रस्थान कर जाते हैं। स्वयंवरस्थल पर एकाकी युद्ध भीष्म को देखकर युवक-राजाओं ने यह कहकर भीष्म का उपहास किया कि यह युद्ध भीष्म तो ब्रह्मचारी नहीं है। अतः काम से पीड़ित होकर यह विवाह के लिये स्वयंवर में आया है। उनके द्वारा उपहास करने पर महात्मा भीष्म कुपित हो उठे और उनके देखते-देखते उन्होंने उन तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया तथा कन्याओं को रथ में बैठाकर उन भूमिपालों को कहा “हे राजाओं! इन कन्याओं का मेरे द्वारा बलपूर्वक अपहरण किया जा रहा है तुम सब अपनी पूर्णशक्ति से मुझे रोकने का यत्न करो। मैं युद्ध के लिये सन्नद्ध हूँ।” इसके अनन्तर अमर्षशील राजाओं के साथ भीष्म का घोर संग्राम हुआ और उस खोमहर्षण संग्राम में राजाओं के द्वारा युगपत् दशसहस्र शर छोड़े गये, किन्तु बलशाली भीष्म के द्वारा वे बाण बीच में ही कंकपत्रवाणों से छिन्न-भिन्न कर दिये गये। यद्यपि वह युद्ध देवासुर-संग्राम के समान प्रतीत हो रहा था, किन्तु अमिततेजस्वी धनुर्धारियों में श्रेष्ठतम भीष्म सब राजाओं को रण में जीतकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर को चल दिये। गमनानन्तर महारथी शाल्व ने पीछे से शान्तनुनन्दन भीष्म का पीछा किया तब उन दोनों में पुनः घोर युद्ध हुआ और

भीष्म ने दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर महारथी शाल्व को पराजित कर दिया। शाल्व अपने प्राण बचाकर अपने नगर को भाग गया और गीर्मेय उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँच गये।¹

स्त्री प्राप्ति हेतु महाभारत में युद्ध का दूसरा प्रसंग द्रौपदी द्वारा भर्जुन को बरण कर लेने पर आता है। द्रौपदी-स्वयंवर में ब्राह्मणवटुकवेशधारी भर्जुन जब ब्राह्मण-मण्डल से उठकर विचित्र लव्य का येंघन कर देते हैं तो द्रौपदी उन्हें बर माता पहिना देती है। द्रौपदी को रंगभूमि से लेकर भर्जुन जब बाहर भाये तो ब्राह्मण-मण्डली के द्वारा उनका बहुत सम्मान किया गया, किन्तु क्षत्रियों ने जब यह जाना कि राजा द्रुपद ब्राह्मण को अपनी कन्या दे देना चाहता है तब परस्पर एक दूसरे को देखकर बोले "हम लोगों को तृणवत् ममभ्रकर यह राजा द्रुपद ब्राह्मण को द्रौपदी दे देना चाहता है। अतः इस दुरात्मा को मार डालो क्योंकि यह हम लोगों को कुछ नहीं गिनता। स्वयंवर में कन्या के द्वारा बरण प्राप्ति का अधिकार ब्राह्मणों के लिये तो है नहीं, स्वयंवर तो केवल क्षत्रियों के लिये ही होता है। यह बात तो जगत् में प्रसिद्ध है। यद्यपि इस ब्राह्मण ने चपसत्ता से या राज-कन्या के लोभ से राजाओं का अप्रिय कार्य किया है, किन्तु ब्राह्मण होने से यह बध्य नहीं है। अतः द्रुपद को ही दण्ड दिया जाना चाहिये। जिससे हमारा अपमान न होवे और स्वयंवरों की इस प्रकार की दुर्भेति न हो।" राजाओं ने ऐसा कहकर राजा द्रुपद पर आक्रमण कर दिया। वह ब्राह्मणों की शरण पहुँचा। उस समय राजाओं को वेग से आते हुये देखकर ब्राह्मणवेशधारी भीम और भर्जुन उन्हें मारने की इच्छा से उन पर दूट पड़े।² उस समय कर्ण और भर्जुन का तथा शल्य और भीम का लोमहर्षण युद्ध हुआ, किन्तु कर्ण तो ब्रह्मतेज को अजेय मानकर युद्ध से विमुख हो गया और शल्य भीम के द्वारा मल्लयुद्ध में भूजामों के द्वारा उठाये जाकर भूमि पर गिरा दिये गये। तब भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा परिश्रान्त किये गये राजा लोग युद्ध से निवृत्त हो गये।³

स्त्री प्राप्ति हेतु महाभारत में युद्ध का तृतीय प्रसंग सुन्द और उपसुन्द का प्राप्त होता है। अग्रतपस्या करके जब सुन्द और उपसुन्द दैत्यो ने व्रता से त्रिलोक विजय का तथा आपस में एक दूसरे के अतिरिक्त किसी अन्य से न मारे जाने का ऐम दो वरदान प्राप्त कर लिये तो वे उन्मत्त होकर भूमि पर बाहुल्य से पापाचार

1. आदि प. 96/1-42 पू., " " 102/1-53 गी.

2. आदि प. 180/1-15 पू., " " 188/1-14 गी.

3. आदि प. 181/5-20 पू., " " 189/5-22 गी.

करने लगे। तब देवों की प्रार्थना पर ब्रह्मा ने उन दोनों दैत्यों के नाश के लिये एक 'तिलोत्तमा' नाम की सुन्दरी की रचना की। रचनानन्तर वह उन दोनों दैत्यों के पास भेज दी गई। तिलोत्तमा को देखकर वे दोनों काम विह्वल हो गये और दोनों ने पृथक्-पृथक् रूप से उसमें अपनी भार्या बनने हेतु याचना की। तब सुन्द ने उसका दक्षिण हस्त ग्रहण किया और उपसुन्द ने वाम। सुन्द ने कहा "यह मेरी भार्या है, अतः तेरी मातृतुल्य है" और उपसुन्द ने कहा "यह मेरी भार्या है, अतः तुम्हारे लिये पुत्रवधू है," इस प्रकार दोनों ही परस्पर यह कह रहे थे कि यह तुम्हारी नहीं मेरी है। ऐसा कहते और भगड़ते हुये वे क्रोधान्वित हो उठे और दोनों ने भयंकर गदायें उठा लीं। इस प्रकार पहले मैं पहले मैं ऐसा कहते हुये उन दोनों ने एक दूसरे पर भीषण गदाघो का प्रहार किया और प्राणभूज्य होकर भूमि पर गिर पड़े।¹

स्त्री को लेकर महाभारत में युद्ध का चतुर्थ प्रसंग अर्जुन द्वारा सुमद्रा का अपहरण करने पर आता है, किन्तु भगवान् श्रीकृष्ण के कारण युद्ध हेतु सग्नद यादव रणभूमि में उतरकर युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो सके।²

महाभारत युद्ध के बहुत से कारणों में से द्रौपदी का चीरहरण भी एक प्रधानभूत कारण रहा है। यहाँ हम इस कारण को 'स्त्री अपमान से युद्ध' इस रूप में ले सकते हैं। द्रौपदी का भरी सभा में जो न देखा जाने वाला अपमान किया गया वह भीम को कदापि सहन न हो सका और उसने इसी अपमान के कारण दो प्रतिज्ञायें की जिनसे महाभारत युद्ध होकर ही रहा। प्रतिज्ञायें द्रौपदी के घोर अपमान के कारण की गई। अतः स्त्री द्रौपदी ही महाभारत युद्ध का प्रधान कारण बनी। उन प्रतिज्ञाओं में से पहली प्रतिज्ञा भीम ने तब की जब भरी सभा में दुःशासन द्रौपदी के वस्त्रों को निरन्तर खींच कर उसे वस्त्रहीन कर देना चाहता था। उस समय भीम ने सब राजाओं के सामने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की "हे राजाओं! मेरी यह दृढ़ प्रतिज्ञा मुनी! मैं इस दुःशासन की इन्हीं भुजाओं को तोड़कर इसके वदस्यल को विदीर्ण कर इसके उष्ण रक्त का पान करूँगा।"³ उसी समय जब दुष्ट दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी वाम जंघा को वस्त्रहीनता से दिखाया तो भीम ने तत्काल प्रतिज्ञा की "हे दुर्योधन! यदि मैं महासभा में तुम्हारी इस जंघा को नहीं

1. आदि प. 204/11-19 पू., " " 211/11-19 गो.

2. आदि प. 212/पू., " " 219 ग.

3. सभा प. 61/45-46 पू., " " 68/52-53 गो.

तोड़ तो पूर्वजों की सद्गति को प्राप्त न होके।" ¹¹ इस प्रकार द्रौपदी के सोरे
अपमान से उत्पन्न भीम की प्रतिज्ञाओं ने युद्ध को साकार रूप दे ही डाला।

स्त्री से कामलिप्सा की पूर्ति ने भी युद्ध को जन्म दिया। इस बात का एक उदाहरण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। द्यूतक्रीड़ा के परिणामस्वरूप जब पाण्डव वन में निवास कर रहे थे, तब सिन्धुराज जयद्रथ एकाकिनी द्रौपदी को देखकर कामविह्वल हो जाता है और उसे कहता है "हे याज्ञसेनी ! पाण्डव इस समय राज्यहीन और निर्धन है। अतः तुम उन्हें त्याग कर मेरी भार्या बन जाओ क्योंकि बिदुषीस्त्रियाँ निर्धन पतियों की उपासना नहीं करती।" ¹² इस बात को सुनकर वह कृष्ण के द्वारा कठोर वाक्यों से प्रताड़ित किया गया "हे मूर्ख ! जिस प्रकार कदली, वेलु और नरकुल अपने विनाश के लिये ही फलते हैं तथा कर्कटी अपनी मृत्यु के लिये ही गर्भ धारण करती है वैसे ही तुम अपने प्राणों के नाश के लिये ही मेरा अपहरण करना चाहते हो।" तदनन्तर द्रौपदी ने जयद्रथ को डराने के लिये पाण्डवों के पराक्रम का वर्णन भी किया, किन्तु उस दुष्ट ने कुछ भागें भाकर द्रौपदी की मोहनी का छोर पकड़ लिया, किन्तु द्रौपदी ने उसे जोर का धक्का दिया और धक्का लगते ही पापी जयद्रथ का शरीर जड़ से फटे हुये वृक्ष की भाँति भूमि पर गिर पड़ा। तदनन्तर वह बड़े वेग से उठा और उमने बार-बार लम्बी स्वाँस लेती हुई द्रौपदी को पकड़ कर रथ पर बैठा लिया। ¹³

पाण्डव लोग जब आश्रम पर लौट कर आये और उन्होंने द्रौपदी की दासी धात्रेयिका से सब वृत्तान्त जाना तो तुरन्त जयद्रथ का पीछा करने को चल दिये और वहाँ काम्यकवन (कामा) में जयद्रथ की सेना के साथ पाण्डवों का घोर संग्राम हुआ। तब जयद्रथ भयभीत होकर भाग गया किन्तु बलशाली भीम के द्वारा वह चौड़ा हुआ पकड़ लिया गया। इसके बाद भीम ने उसे ऊपर उठाकर धरती पर पटक दिया और उसे रौंदने लगा। फिर उसने राजा जयद्रथ का शिर पकड़ कर उसके कई थप्पड़ लगाये और अर्जुन के अनुरोध से भीम ने तब उसे जीवित ही छोड़ दिया जब उसने पाण्डवों का दास्यभाव स्वीकार कर लिया। ¹⁴

1. सभा प. 63/14 पू., " " 71/14 गी.

2. वन प. 251/14-18 पू., " " 267/13-15 गी.

3. वन प. 252/13-25 पू., " " 268/9-25 गी.

4. वन प. 272/2-11 पू., " " 272/2-11 गी.

सीताहरण के कारण से जो जगत्विख्यात राम-रावण युद्ध हुआ। उसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में 'रामोपख्यान' के रूप में मिलता है। वहाँ भी यही प्रदर्शित किया गया है कि जगज्जननी सीता ही इस भयंकर युद्ध का कारण थी।

इस प्रकार हम उपर्युक्त वर्णन के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भूमि के बाद युद्ध को कराने में द्वितीय स्थान स्त्री जाति का रहा है फिर भले ही वह स्थान विवाह, कामलिप्सा, अपमान, सौन्दर्यादि कई बातों को लेकर बना हो जैसा कि उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है।

(च) धन और यश का लाभ :—धन भी इसी भ्रसार संसार में युद्ध के प्रधान तीन कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक का इतिहास धन को लेकर युद्ध होने की घटनाओं से भरा पड़ा है। आक्रमणकारी प्रायः धन की प्राप्ति के साथ यश का भी अर्जन करता है, किन्तु यह बात प्रत्येक के साथ नहीं घटती। जैसे रामायण में रावण कुबेर को जीतकर असंख्य धनराशि तथा रत्नराशि की प्राप्ति करता है तथा अपने पौरुष से संसार में विख्यात हो जाता है। इन्द्रादि देवताओं को जीतकर मेघनाद इन्द्रपुरी के अतुल्य वैभव के साथ यश का अर्जन भी करता है। मध्यकाल में भी इसी प्रकार धन के कारण से ही मुहम्मदगज़नवी, महमूदगौरी और तैमूरलगादि ने भारत देश को लूटा। गौरांगों ने भी धन के कारण से ही भारत को शताब्दियों तक परतन्त्र रखा। जीतने वाले को धन तो प्राप्त होता ही है किन्तु उसके चातुर्य और प्रभाव के कारण यदि वह गुणवान् है तो लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं और इस प्रकार उसे लोगों के बीच अपनी दक्षता दिखाने पर अमरयश की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रशंसनीय शासकों के जीवन—चरित्रों से हमारा भारतीय इतिहास भरा पड़ा है उदाहरणार्थ, राजाजिबि, हरिश्चन्द्र, राम, श्रीकृष्णादि।

महाभारत ग्रन्थ में इन दोनों ही विषयों को लेकर इस प्रकार प्रसंग उपलब्ध होते हैं। महाराज पाण्डु दिग्विजय काल में युद्ध के द्वारा ही धन और यश की प्राप्ति करते हैं। दिग्विजय कर लेने के कारण से ही धरा पर सब राजालोग उन्हें इन्द्र के समान तेजस्वी और प्रतापी मानने लगते हैं तथा उनके प्रताप और तेज के सामने नतमस्तक होकर असंख्य रत्न तथा धनराशि की भेंट प्रजलिबाध कर समर्पित करते हैं। महाराज पाण्डु उस समस्त धन को लेकर हस्तिनापुर आते हैं और इस धनप्राप्ति तथा दिग्विजय से वे भरत और श्रान्तनु की प्रणप्ति कीतिकथा को पुनर्जीवित करते हैं।¹

भगवान् श्रीकृष्ण की कूटनीति से जब जरासन्ध का नाश कर दिया गया तो राजसूय यज्ञ का होना निश्चित हो गया। तब राजसूय यज्ञ के पूर्व किरीटी अर्जुन महाराज युधिष्ठिर को निवेदन करता है "राजन् ! धनुष बाण, पराक्रम और भगवान् श्रीकृष्ण से सहायक, भूमि, यज्ञ, तथा बल ये सभी दुर्लभ एवं मनोवांछित वस्तुएँ मुझे प्राप्त हो चुकी हैं। नृपश्रेष्ठ ! मैं अब अपने कोप को बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि समस्त राजाओं को जीतकर उनसे कर वसूल करूँ"।¹

अतः अर्जुन के साथ ही भीम नकुल और सहदेव भी क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम दिशा को जीतकर यज्ञ और धन का अर्जन करते हैं जिसका वर्णन हम चारों भाइयों की दिग्विजय वर्णन में प्रस्तुत कर चुके हैं।

सूतपुत्र कर्ण भी अपनी कीर्ति को दिशाओं में फैलाने के लिये राजा दुर्योधन से आज्ञा लेकर दिग्विजय करता है तथा अपार धनसम्पत्ति प्राप्त कर वापिस हस्तिनापुर को लौट आता है, जिसका वर्णन हम कर्ण दिग्विजय के रूप में ऊपर कर चुके हैं।

दुर्योधन के हृदय में पाण्डवों की लक्ष्मी के प्रति अपार लोभ था। वह किसी भी प्रकार पाण्डवों का नाश कर उनकी राजलक्ष्मी को प्राप्त कर लेना चाहता था। अतः द्यूतक्रीड़ा के द्वारा पाण्डवों को जीतकर उनसे पाण्डवों की लक्ष्मी का अपहरण कर लिया और फिर भी उसने न्याय संगति से पाण्डवों की लक्ष्मी को लौठाना नहीं चाहा। अतः महान् भारत-युद्ध हुआ। पाण्डवों की लक्ष्मी को देखकर उसने ईर्ष्या से जलते हुये यहाँ तक कहा कि जब तक मैं पाण्डवों के ऐश्वर्य को प्राप्त न कर लूँ तब तक मेरे हृदय में दुविधा ही बनी रहेगी। अतः मैं कैसे भी पाण्डवसम्पत्ति को ग्रहण करूँगा।² इस प्रकार दुर्योधन की इस धनलिप्सा ने ही महाभारत के महान् युद्ध का सूत्रपात किया।

यहाँ तक कि सब जनपदों को जीतकर उनके स्वामियों से अर्जुन करग्रहण में बहुत सा धन जीतकर लाते हैं और उस धन के मध्य सुशोभित होने के कारण वे अपना नाम ही 'धर्नजय'³ इस प्रकार लोक में विख्यात कराते हैं। अतः धन लाने के लिये अर्जुन ने बहुत ये युद्ध किये यह स्वतः सिद्ध हो जाता है।

1. सभा प० 25/2-3 पू., 25/2-3 गी०
2. सभा प० 50/16-28 पू. 55/8-21 गी०
3. विराट् प० 44/13-14 गी०, 'X X/पू०

यश का क्षेत्र इतना व्यापक है कि हम उसे किसी एक ही वस्तु के साथ नहीं बाँध सकते। अधिकतर कुछ वस्तुयें ऐसी हैं जिनकी प्राप्ति के साथ यश की प्राप्ति भी स्वतः हो जाती है। जैसा कि उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि भूमि, स्त्री, धन और प्रभुत्व प्राप्ति के साथ यश प्राप्ति का लाभ स्वतः ही हो जाता है, किन्तु कभी-कभी प्रत्येक ही के साथ यह संपृक्त नहीं रहता जैसे धन प्राप्ति के साथ यश भी मिले, यह आवश्यक नहीं।

(ट) प्रभुत्व का लाभ :—वस्तुतः प्रभुत्व प्राप्ति का लाभ एक ऐसा लाभ है, जिसमें युद्ध के होने वाले लगभग अन्य सभी लाभों को समाहित किया जा सकता है, किन्तु प्रभुत्व के महत्त्व को देखते हुये यह अपना स्थान उन सभी कारणों से एक अलग ही महान् कारण के रूप में बना लेता है, जिस प्रकार सभी समान मनुष्यों में राजा या सभी समान राजाओं में सम्राट् अपना विशिष्ट स्थान बना लेता है। अतः प्रभुत्व में अन्य सभी कारणों के मिले रहते हुये भी हम इसके गौरव की दृष्टि से इसे एक विशिष्ट स्थान देकर अर्थों से इसकी सत्ता को पृथक् ही मानते हैं।

महाभारत ग्रन्थ में प्रभुत्व प्राप्ति का जो वर्णन प्राप्त होता है उसे हम संक्षिप्ततः इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

महाराज पाण्डु संसार में अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन करने के लिये दिग्विजय करते हैं जिसका कि वर्णन हम भूमि प्राप्ति तथा यश प्राप्ति प्रसंग में कर चुके हैं। यहाँ तो इस एक ही वाक्य से उनके प्रभुत्व का वर्चस्व मान लेना पर्याप्त होगा कि महाराज पाण्डु ने उन राजाओं को करदाता बना लिया जिन्होंने पहले कुर्बान का धन तथा कुरुराष्ट्र का अपहरण किया था।¹

आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपना प्रभुत्व जमाने के लिये यह सम्मति दी “हे राजन् ! आपमें वे सभी गुण विद्यमान हैं जिनके आधार पर आप चक्रवर्ती सम्राट् बन सकते हैं। भगवान् परशुराम ने प्रायः सभी उत्तम क्षत्रियों का नाश कर डाला जो शेष बचे वे निम्न कोटि के हैं और उन्होंने सामूहिकरूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीतेगा वही सम्राट् होगा। राजन् ! अभी-अभी भूपाल जरासन्ध उन समस्त क्षत्रिय-कुलों की राजलक्ष्मी को लूँटकर राजाओं द्वारा सम्राट् के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बलपराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का मिरमोर हो रहा है। अतः जरासन्ध के जीवित रहते हुए न आप राजसूय यज्ञ करने

में ही समर्थ हो सकते हैं और न परमसम्माननीय सम्राट् के पद की ही प्राप्त कर सकते हैं। अतः जरासन्ध को मारकर ही आप सम्राट् पद से अलंकृत हो सकते हैं।¹

उदनन्तर भगवान् वासुदेव की कूटनीति से ही भीम के द्वारा जरासन्ध मारा गया और तत्पश्चात् महाराज युधिष्ठिर ने चारों भाइयों को दिग्विजय करने हेतु भेजा जिसका वर्णन हम पहले दे चुके हैं। पाण्डवों द्वारा दिग्विजय कर लौट आने पर महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करके सार्वभौम सम्राट् का पद ग्रहण किया। गहन चिन्तन से ज्ञात होगा कि यहाँ सारे युद्ध धर्मराज की प्रभुत्व प्राप्ति के लिये ही किये गये और वस्तुतः राजा युधिष्ठिर प्रभुत्व के अधिकारी थे, जिसकी पुष्टि भर्जुन द्वारा राजा विराट् नरेश की राजसभा में की गई।²

यहाँ तक कि विश्व का बेजोड़ कौरवपाण्डव युद्ध भी इसी प्रभुत्व प्राप्ति के कारण हुआ। भीम दुर्योधन को मारकर प्रभुत्व की लक्ष्य प्राप्ति को प्रकट करते हुए महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं “महाराज ! आज यह सारी पृथ्वी आपकी हो गई, इसके कांटे नष्ट कर दिये गये, अतः यह मंगलमयी हो गई। आप इसका शासन तथा अपने धर्म का पालन कीजिए।” युधिष्ठिर ने भी भीम का अनुमोदन करते हुये कहा “भीमसेन ! यह हमारा परम सौभाग्य है कि तुमने वैर का अन्त कर दिया। राजा दुर्योधन मारा गया और श्रीकृष्ण के मत का आश्रय लेकर हमने यह सारी पृथ्वी जीत ली।”³

महाभारत के महाभयंकर युद्धानन्तर महाराज युधिष्ठिर प्रभुत्व प्राप्ति के लिये ही अश्वमेध यज्ञ करते हैं। इस बार केवल एकाकी धनंजय ही समस्त भूमण्डल को जीतकर समस्त भूमिपालों को करदाता बनाकर युधिष्ठिर को सार्वभौम सम्राट् के पद पर प्रतिष्ठित होने हेतु प्रस्तुत कर देता है और नरश्रेष्ठ युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ करके सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट् के पद को अलंकृत करते हैं। इस प्रकार इस दिग्विजय-काल में भी जो युद्ध हुये वे सब युधिष्ठिर की प्रभुत्व प्राप्ति के लिये ही किये गये। अतः प्रभुत्व प्राप्ति में युद्ध के अन्य सभी कारण समाहित होकर उसके गौरव को प्रतिष्ठित करने वाले होते हैं।

(त) प्रतिशोध एवं दण्ड देने हेतु :—प्रतिशोध की भावना भी युद्ध के प्रमुख कारणों में ही है। तिरस्कृत व्यक्ति तिरस्कार करने वाले के प्रति स्वाभाविक

1. संभा प० 13/1-3, 7-8; 60-61 पू०, 14/1-3, 7-8, 60-61 गी०
2. विराट् प० 65/1-21 पू०, 70/7-28 गी०
3. शल्य प० 59/38-44 पू०, 60/42-47 गी०

रूप से प्रतिशोध की भावना को हृदय में रखता है और समय आने पर वही भावना युद्ध की भीषणता को धारण कर लेती है यथा महाभारत के आदि पर्व में द्रोण-द्रुपद का प्रसंग ।

गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के सतीर्थ्य थे । सम्पूर्ण विद्याओं से अलंकृत होते हुये भी निर्धनतावश जब वे सिंहासनाशुद्ध राजा द्रुपद के पास कुछ सहायता प्राप्त करने के लिये गये तो राजा द्रुपद ने उनकी सहायता करने के स्थान पर उनका घोर अपमान किया । ब्राह्मणथेष्ठ द्रोण उस घोर अपमान को उस समय सहन कर वहाँ से चल दिये, किन्तु उनके हृदय में तीव्र प्रतिशोध की भावना ने स्थान ग्रहण कर लिया । वे सर्वदा यही सोचते रहते थे कि कब और किस प्रकार मैं इस घोर अपमान का प्रतिशोध लूँ ।

विप्रवर-द्रोण जब अपने शिष्य कौरव तथा पाण्डवों की धनुर्वेद की शिक्षा में निष्णात बनाकर अपने कर्त्तव्य की परिपूर्ति कर देते हैं तो शिष्य भी उन्हें गुरु-दक्षिणा भेंट करने हेतु निवेदन करते हैं । चिरकाल से जागृतमान द्रोणहृदय ने उन शिष्यों से गुरु-दक्षिणा के रूप में द्रुपद का बन्धन चाहा और तब सब राज-कुमारों ने 'ऐसा ही होगा' ऐसा कहकर रथों पर आरुढ़ होकर आचार्य-द्रोण के साथ द्रुपद पर आक्रमण करने हेतु चल दिये । प्रथमतः वहाँ कर्ण दुर्योधनादि के द्वारा आक्रमण किया गया किन्तु वे द्रुपद के द्वारा पराजित कर दिये गये । तदनन्तर पाण्डव रणांगण में उतरे । किरीटधात्री धनंजय सब पाँचातों को हरा कर मद्रियों सहित द्रुपद को समर-भूमि में बन्दी बनाकर द्रोणाचार्य के पास ले गये । भग्नदर्प-हृतधन वाले पराधीन द्रुपद को देखकर द्रोणाचार्य ने मन से पूर्व वैर का स्मरण किया और फिर इस प्रकार बोले "राजन् ! मेरे अपमान के प्रतिशोध के लिये ही मैंने बलपूर्वक तुम्हारे राष्ट्र को मिट्टी में मिला दिया । अब तुम शत्रु के चंगुन में हो, कहो क्या चाहते हो ? तुमने कहा था "जो राजा नहीं है वह राजा का सत्ता बनने योग्य नहीं । इसी कारण मैंने तुम्हारे राज्य का अपहरण किया है । फिर भी हम तो क्षमाशील ब्राह्मण हैं । अतः भागीरथी के उत्तर की ओर तो मेरा राज्य होगा और पुण्यसालिना के दक्षिण की ओर तुम्हारा राज्य होगा ।" ऐसा कह कर ब्राह्मणथेष्ठ-द्रोण ने उसे छोड़ दिया । इस प्रकार पूर्व वैर के प्रतिशोध के रूप में द्रोण ने द्रुपद को दण्ड प्रदान किया ।¹

कंस की मृत्यु के बाद जरासन्ध ने श्रीकृष्ण को पराजित कर उनसे प्रतिशोध लिया । उस वैर को स्मरण कर समय आने पर वासुदेव ने जरासन्ध से प्रतिशोध

लेने, का विचार किया धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर भीम और अर्जुन के साथ श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण भेष में जरासन्ध की राजधानी गिरिव्रज में चैत्यक पर्वत के शिखर की तोड़कर बिना द्वार के ही प्रवेश किया। जरासन्ध ने जब इसका कारण पूछा तब वासुदेव ने कहा “धीर मनुष्य शत्रु के घर में बिना द्वार के भीर मित्र के घर में द्वार से प्रविष्ट होते हैं।” तब जरासन्ध ने कहा “हे ब्राह्मणों! मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने आप लोगों के साथ कब वैर किया था।” तब देवकीनन्दन ने कहा “हे महाबाहो! सम्पूर्ण कुल में कोई एक ही पुरुष कुल का भार सम्भालता है उस कुल के सभी लोगों की रक्षा आदि का कार्य सम्पन्न करता है। जो ऐसे महापुरुष हैं, उन्हीं की आज्ञा से हम लोग आज तुम्हें दण्ड देने को उद्यत हुये हैं। हे राजन्! तुम से युद्ध करने के इच्छुक हम निश्चय ही ब्राह्मण नहीं हैं। मैं तो तुम्हारा प्रसिद्ध शत्रु हृषीकेश हूँ और ये दोनों पाण्डुपुत्र धीरवर भीमसेन और अर्जुन हैं। “तब जरासन्ध ने कहा” तुम्हारी सेना मेरी ब्यूह-युक्त सेना के साथ लड़ें अथवा तुम में से कोई एक मुझ अकेले के साथ युद्ध करें अथवा मैं एकाकी ही दो मात्स्यों के साथ भारी-भारी से या एक ही साथ युद्ध कर सकता हूँ।”

तदनन्तर भीम जरासन्ध का कार्तिकमास के प्रथम दिन से चतुर्दशी तक बिना आहार बिना विद्याम रात और दिन युद्ध चला और अन्त में श्रीकृष्ण के संकेत से जरासन्ध भीम के द्वारा मारा गया। इस प्रकार श्रीकृष्ण ने जरासन्ध की प्रतिशोध लेकर उसे दण्डित किया।¹

यदि हम गम्भीर, चिन्तन से विचार करें तो प्रतीत होगा कि महाभारत युद्ध भी पाण्डवों द्वारा कौरवों से प्रतिशोध लेने के लिए तथा उन्हें दण्ड देने के परिणामस्वरूप ही हुआ। इसलिए प्रधान पात्रों की प्रतिज्ञाओं तथा वैर भावनाओं को लेकर विषय का प्रतिपादन करते हैं। द्रोपदी के चौरहरेणुकाल में भीम ने दुःशासन के हृदय को विदीर्णकर उष्णरक्तपान की प्रतिज्ञा की। जिसका वर्णन हम स्त्री प्राप्ति लाभ के प्रसंग में कर चुके। इस प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए भीम ने दुःशासन के शिर पर भयंकर गदा का प्रहार किया जिसके आघात से दुःशासन काँपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा और अत्यन्त वेदना से व्याकुल होकर छटपटाने लगा। भीम तो उसे भूमि पर गिराकर हृष से गर्ज और दिशाओं को निनादित करता हुआ रथ से उतर कर दुःशासन की ओर वेग से भपटा। उस समय वह पूर्वकृतशत्रुव्यवहार को याद कर क्रोध से विह्वल हो उठा। दुःशासन के पास पहुँचकर भीम ने

1. सभा प. 21/45-53 गी., 22/1, 7, 25, 30 गी.

1. सभा प. 23/29-30, 24/7 गी.

तीव्रधार वाली तलवार उठाती और उसके गले पर सात मारी। तदनन्तर पूर्व-
कथित अपनी प्रतिज्ञा की उसे स्मरण कराते हुए पाण्डुनन्दन भीम ने दुःशासन की
भुजा की अपने हाथ से उखाड़ डाला और उसी भुजा से उसे बार-बार पीटा। फिर
भूमि पर पड़े हुए उसके वक्षस्थल को विदीर्ण कर उसने उष्णरक्तपान किया तथा
तीव्र तलवार से उसके शिर को घड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार भीम ने
प्रतिशोध की पूर्ति कर दुःशासन को उसके कुकृत्य का दण्ड दिया।¹

इसी प्रकार चीरहरणकाल में ही दुर्योधन ने भी द्रोपदी को अपनी वस्त्रहीन
वाम जंघा दिखाई थी, जिसे महासमर में तोड़ने हेतु भीम ने प्रतिज्ञा की थी।
जिसका वर्णन हम स्त्री-प्रसंग में दे चुके। प्रतिज्ञानुसार प्रतिशोध ग्रहण करने के
इच्छुक भीम ने महायुद्ध के अन्तिम चरण में भीम-दुर्योधनगदा-युद्ध में भगवान्
श्रीकृष्ण के संकेत पर अर्जुनकृत संकेत को प्राप्त कर छली दुर्योधन की जाँघों पर
सिंह के समान गर्जना कर बड़े ही वेग से गदा का प्रहार किया। वज्रपात के समान
गिरकर उस गदा ने दुर्योधन की वाम जंघा को विभाजित कर दिया और इस प्रकार
प्रतिशोध-कामी भीम ने अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दुर्योधन को क्रूरकर्मों का
दण्ड दिया।²

पाण्डुनन्दन धनंजय ने भी दुःशासन के द्वारा उपहास करने पर यह प्रतिज्ञा की
थी "जो हमारे दोषों को ढूँढा करता है, हमारे दुःख देखकर प्रसन्न होता है, कौरवों
को खोटी सम्मत्तियाँ देता है, और व्यर्थ बढ़चढ़ कर बातें बनाता है, उस कर्ण तथा
कर्णानुगामियों की अपने भाई भीमसेन का प्रिय करने की इच्छा से युद्ध में अवश्य
बाणों द्वारा मार डालूँगा।"³ प्रतिज्ञा की परिपूर्ति हेतु तथा प्रतिशोध ग्रहण करने
के लिए भगवान् श्रीकृष्ण की सम्मति से महासमर में विपत्तिग्रस्त कर्ण को किरीटी
ने मार डाला।⁴

इसी प्रकार जब सात महारथियों के द्वारा निशस्त्र अभिमन्यु अन्याय से मार
दिया गया और जयद्रथ ने अपने पराक्रम से किसी भी पाण्डव को चक्रव्यूह में
प्रविष्ट नहीं होने दिया, तब अर्जुन ने जयद्रथ को ही पुत्र-मृत्यु का प्रमुख कारण
मानकर प्रतिज्ञा की "यदि जयद्रथ डर कर धृतराष्ट्र पुत्रों को नहीं छोड़ देगा, मेरी,

1. कर्ण प. 83/8-29 गो.

2. शल्य प. 58/44-47 गो.

3. मभा प. 68/32-33 पू., " " 77/32-33 गो.

4. क प. × × /पू., " " 91/17-53 गो.

श्रीकृष्ण तथा महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आयेगा तो कल मैं उसे अवश्य मार डालूँगा ।¹ अभिमन्यु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण की कृपा से भर्जुन ने वर-प्राप्त जयद्रथ को, जिसका कि मारा जाना दुष्कर था, रण में पाशुपतास्त्र के द्वारा मार डाला ।²

इसी भाँति सहदेव ने भी युद्ध की जड़ शकुनि का उन्मूलन करने के लिये कपट-द्यूत के अनर्थों के परिणामों का प्रतिशोध लेने के लिये प्रतिज्ञा की "हे शकुनि ! यदि तुम महासमर में साध-धर्मानुसार डटे रहे तो मैं बान्धवों सहित तुझे वेगपूर्वक आक्रमण कर अवश्य मार डालूँगा ।"³ यही प्रतिशोध हेतु की गई प्रतिज्ञा सहदेव के द्वारा बान्धव सहित शकुनि को मारने से पूर्णता को प्राप्त हुई ।⁴

एवमेव नकुल ने भी शत्रुओं से प्रतिशोध लेने के लिये प्रतिज्ञा की "काल से प्रेरित दुर्वृत्त मुमुर्षु दुर्योधन ! नीच पातंराष्ट्रों को, जिन्होंने याज्ञसेनी को रुक्ष-वचन सुनाये, मैं पाण्डुपुत्र नकुल महासमर में अवश्य यमालय को भेजूँगा ।"⁵ उसने कथनानुसार भेषण संभ्राम कर अपने धर्म का पालन किया ।

द्रुपद-कुमार धृष्टद्युम्न तो राजा द्रुपद के द्वारा यश से द्रोण से प्रतिशोध लेने के लिये ही प्राप्त किया गया था । अतः उसने पिता का प्रतिशोध लेने के लिये भारत नामक महान् संभ्राम में निशस्त्र द्रोणाचार्य को मार डाला और उसी भाँति अश्वत्थामा के द्वारा पिता का प्रतिशोध लेने के लिये धृष्टद्युम्न भी रात्रि में शिविर में सोता हुआ पशुमार से मार दिया गया । भगवान् श्रीकृष्ण ने भी शिशुपाल के सौ अपराधों को सहकर उसके द्वारा कृत अपमान का प्रतिशोध करने के लिये सुदर्शन-चक्र से उसे भरी सभा में मार डाला । इस प्रकार महाभारत के प्रायः सभी प्रधान पात्रों ने प्रतिशोध एवं दण्ड हेतु युद्ध किया ।

यज्ञों का युद्ध से सम्बन्ध :—सामान्य रूप से महाभारत ग्रन्थ में अनेक नृपों द्वारा विहित विभिन्न यज्ञों का स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है । परन्तु मुख्य रूप से राजसूय, विष्णु और अश्वमेध यज्ञों ही का वर्णन विस्तृत रूप से मिलता

-
1. द्रोण प. 51/20-36 पू., " " 73/20-45 गी.
  2. द्रोण प. 121/37-39 पू., " " 146/104-130 गी.
  3. सभा प. × × /पू., " " 77/41 गी.
  4. शल्य प. × × /पू., " " 28/51-68 गी.
  5. सभा प. × × /पू., " " 77/43-44 गी.

है। इनमें भी राजसूय और अश्वमेध यज्ञ ही ऐसे हैं जिनका युद्ध के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय और अश्वमेध दोनों ही यज्ञ किये, जबकि दुर्योधन ने केवल एक विष्णुयज्ञ ही किया जिसका कि प्रत्यक्ष रूप से युद्ध के साथ कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता।

राजसूय यज्ञ :— एक बार देवर्षि नारद युधिष्ठिर की राज सभा में पधारे। स्वागतानन्तर युधिष्ठिर की इच्छानुसार उन्होंने उसे विभिन्न सभाओं का परिचय दिया और महाराज पाण्डु के द्वारा प्रेरित सन्देश की भी उन्होंने युधिष्ठिर से कहा "हे भारत ! तुम्हारे भाई तुम्हारे वश में है। अतः तुम सम्पूर्ण भूमण्डल को जीतने में समर्थ हो। इसलिये तुम ऋतुश्रेष्ठ राजसूय का अनुष्ठान करो। जिससे मैं भी पुत्र द्वारा कृत यज्ञ के फलस्वरूप राजा हरिश्चन्द्र के समान बहुत वर्षों तक इन्द्र-भवन में आनन्द भोग सकूँ।"

यह सन्देश कहकर महर्षि नारद ने इस यज्ञ का युद्ध के साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध प्रदर्शित किया "हे राजन् ! इस यज्ञ में विघ्नों की बहुत ही अधिक सम्भावना होती है, क्योंकि यज्ञनाशक महाराक्षस इसके छिद्रों को बार-बार देखते रहते हैं तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसा निमित्त भी बन जाता है, जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमण्डल के विनाश का कारण बन जाता है। अतः चातुर्वर्ण्य की रक्षा हेतु नित्य सावधान रहकर सम्यक् विचारकर जो हितकर ज्ञात हो वही करो।"

देवर्षि नारद के सन्देशानन्तर महाराज युधिष्ठिर, मंत्रियों, मुनियों भाईयों तथा श्रीकृष्ण से इस विषय में सम्मति लेते हैं। श्रीकृष्ण तथा मंत्रिगण यज्ञ की योग्यता, फल और भेंटादि के विषय में अपने-अपने विचार इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं—

मंत्रियों ने कहा "हे राजन् ! राजसूय यज्ञ के लिये अभिषिक्त नृपति वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है, इसलिये प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट् के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। कुरुनन्दन ! आपके सुहृद् आपको सम्राट् के गुण रखने वाले मानते हैं और इस यज्ञ का ममय सेनादि के अधीन है। इसमें उत्तमव्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण मामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिये पट्प्रग्निवेदियों का निर्माण करते हैं। जो भी व्यक्ति उस यज्ञ का

अनुष्ठान करता है, वह "दर्वोहीम" (अग्निहोत्रादि) से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है तथा फिर यज्ञ के अन्त में अभिषेक होता है, उससे यह यज्ञकर्त्ता नरेश 'सर्वजित् सम्राट्' कहलाने लग जाता है। इस विषय में श्रीमान् सर्वसमर्थ हैं। हम सब आपके आधीन हैं। अतः हमारी सम्मति में आप शीघ्र ही राजसूययज्ञ पूर्ण कर सकेंगे।¹

श्रीकृष्ण भी युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान हेतु योग्य ठहराते हुये जरासन्ध की मृत्यु बिना राजसूय यज्ञ की पूर्ति होना असम्भव है, यह मत अभिव्यक्त कर उसकी पुष्टि इस प्रकार करते हैं। "राजन् ! उसने सब राजाओं को जीतकर गिरिव्रज में कैद कर रखा है और वह उन राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। इसलिये कुन्तीनन्दन यदि आप यज्ञ को सफल बनाना चाहते हैं तो उनकी मुक्ति के लिये और जरासन्ध के वध के लिये प्रयत्न कीजिये।² राजा युधिष्ठिर भी वासुदेव की सम्मति तथा सत्प्रयत्नों से राजसूय यज्ञ से पूर्व ही जरासन्ध की भीम द्वारा मरवा डालते हैं और फिर निष्कण्टक रूप से यज्ञ की परि-पूर्ति कर लेते हैं।

सम्यक् चिन्तन से प्रतीत होता है कि राजसूययज्ञ का युद्ध के साथ अनिष्ठ सम्बन्ध है क्योंकि यज्ञ से पूर्व जरासन्ध के साथ युद्ध हुआ, दिग्विजय में चारों पाण्डवों को अनेक राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, यज्ञ की अग्रपूजाकाल में शिशुपाल का वध हुआ और यज्ञ के पश्चात् युधिष्ठिर के अतुलित वैभव को देखकर दुर्योधन ईर्ष्यातृप्त्यरु हुआ तथा छूत के द्वारा पाण्डवों का सर्वस्व अपहरण कर उन्हें बनवास भेज दिया। तदनन्तर महर्षि-नारद के पूर्व संकेतानुसार भूमि पर क्षात्रक्षय हुआ जो सर्वविदित है। अतः यह सब कुछ इस यज्ञ के कारण ही हुआ। अतः राजसूय यज्ञ के साथ युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है।

विष्णु यज्ञ :—यद्यपि दुर्योधन द्वारा कृत विष्णुयज्ञ का अप्रत्यक्षरूप से युद्ध के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है क्योंकि यज्ञ से पूर्व कर्ण दुर्योधन के साम्राज्य को बढ़ाने के लिये दिग्विजय करता है।³ किन्तु दिग्विजय के पूर्व उसका यज्ञ करने का विचार नहीं दिखाई देता। कर्ण के दिग्विजय कर लौटने के बाद वह युधिष्ठिर के समान ही एक राजसूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट करता है, किन्तु उसके अधिकारों के अभाव में पुरोहित की सम्मति से वह विष्णुयज्ञ करता है, जिसका महत्व राजसूय

1. सभा प. 12/11-15 पू., 13/21-25 गी.

2. सभा प. 13/61 पू., 14/62-68 गी.

.. वन प. 241/5 गी., 255/6 पू.

यज्ञ के समान ही होता है। यज्ञ के वर्णन से ज्ञात है कि प्रत्यक्ष-रूप से पूर्व या पश्चात् इसका युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता। अतः यह कहा जा सकता है कि युद्ध का विष्णुयज्ञ से कोई सम्बन्ध नहीं है।¹

अश्वमेध यज्ञ :—युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के पूर्व महाभारत में महाराज सगर के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन मिलता है, किन्तु वहाँ युद्ध का वर्णन नहीं किया गया। यह तो स्पष्टरूप से स्वीकार्य है कि अश्वमेध यज्ञ का युद्ध से घनिष्ठ सम्बन्ध है और इसी कारण से महाराज सगर के साठ हजार पुत्र यज्ञाश्व का अनुसरण करते हैं, किन्तु उनके साथ किसी का युद्ध का वर्णन प्रकट नहीं किया गया। असमंजस का पुत्र अंशुमान् महर्षि कपिल के पास जाकर विनम्रता से अश्व को पुनः प्राप्त कर लेता है और यज्ञ की पूर्ति कर दो जाती है।²

महाभारत के महान् युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर को महामोह उत्पन्न हुआ। महात्मा भीष्म, श्रीकृष्ण तथा कृष्णार्द्धपायन व्यास ने महाराज युधिष्ठिर के मोहनाश के लिये बहुत से उपाय किये, बहुत ज्ञान दिया, किन्तु फिर भी युधिष्ठिर का हृदय शोकरहित नहीं हुआ। तब महर्षि व्यास ने पाप के पश्चात्ताप निमित्त तप यज्ञ-दानादि उपाय प्रदर्शित किये। उन्होंने कहा यज्ञ से ही देवों का महत्त्व विशेष बना। यज्ञ के द्वारा ही क्रियानिष्ठ देवों ने दानवों को पराजित किया। इसलिये हे भारत! तुम राजसूय, अश्वमेध, सर्वमेध, नरमेधादि यज्ञों को करो। विशेषकर जिस प्रकार दाशरथि राम ने बहुत कामनाओं की पूर्ति करने वाले अश्वमेध यज्ञ को किया, उसी प्रकार तुम भी विधिवत् भूरिदक्षिणा वाला वाजिमेध यज्ञ करो जिसके फलस्वरूप तुम पापरहित हो जाओगे।³

महर्षि व्यास के द्वारा पश्चात्ताप का सर्वोत्तम उपाय बताने के बाद भी युधिष्ठिर ने यज्ञ हेतु धनाभाव बताकर असमर्थता प्रकट कर दी। तब महर्षि व्यास ने राजा मरुत के यज्ञस्थल से धन लाने का आदेश दिया और युधिष्ठिर ने आदेशानुसार धन प्राप्त कर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े का मुहूर्त कर, उससे सम्बन्धित कार्य-कर्त्ताओं की नियुक्ति की। तत्पश्चात् सामग्री संकलनादि करवाकर अश्व को परीक्षा करवाई। अश्व की रक्षा का भार वहन करने के लिये अर्जुन को नियुक्त किया।⁴

1. वन प. 242/1-24 पू., 256-1-26 गी.

2. वन. प. X X पू., 107/11-62 गी.

3. आदि प. 3/4-9 पू., 3/4-9 गी.

4. अश्व प. 71/5-18 पू., 72/5-18 गी.

देवी* सम्पत्ति से संयुक्त थे। ये दोनों ही दानव और देव एक दूसरे के विरुद्ध हैं। अतः इनके ग्रंथ में भी पारस्परिक विरोध होना स्वाभाविक था। अतः दुर्योधन जन्म से ही युधिष्ठिर तथा उसकी सम्पत्ति से जलता था। वह ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया त्यों-त्यों ही उसका ईर्ष्या रूपी पीषा भी बढ़ता गया और एक दिन उसने विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लिया जिसके फलों के स्वरूप महाभारत युद्ध होकर क्षात्रवश का नाश हुआ।

महाराज युधिष्ठिर द्वारा आयोजित 'राजसूय-यज्ञ' में दुर्योधन भी आमंत्रित किया गया था, किन्तु वहाँ आकर प्रसन्न होने के स्थान पर वह युधिष्ठिर की प्रतुल-समृद्धि को देखकर ऐसे संतप्त हो उठा जैसे अग्नि में तपाया जा रहा हो। दुर्योधन का यह ईर्ष्याजनिता संताप ही कुत्सुक के लिये अग्नि-स्फुलिंग बना और उसने धीरे-धीरे बढ़ना प्रारम्भ किया।¹

शकुनि ने दुर्योधन के संताप का कारण जानकर उसके संताप को दूर करने के लिये छूत योजना बताई, जिसका बर्णन महाभारत के छूत पर्व में इस प्रकार उपलब्ध होता है। शकुनि ने दुर्योधन से कहा "हे भारत ! तुम भी शक्तिमान् हो, तुम्हारे भ्रातृ भी तुम्हारे वशीभूत हैं। सुपुत्र ! धनुर्धारी द्रोण, सूतपुत्र कर्ण, महारथी कृपाचार्य, राजा सोमदत्त तथा अपने सहोदरों के साथ तुम भी सम्पूर्ण वसुन्धरा को जीत लो।" दुर्योधन ने यह सुनकर कहा "हे मातुल ! यदि तुम्हारी आज्ञा है तो मैं इन महारथियों के साथ पाण्डुपुत्रों को जीत लूँ। इन समस्त भूपालों को इनके द्वारा जीत लेने पर यह सारा ऐश्वर्य, यह प्रदुभुत पाण्डव-सभा तथा यह समस्त मेदिनी निश्चित ही मेरी हो जायेगी," किन्तु तभी शक्ति होकर शकुनि ने कहा "श्रीकृष्ण के साथ महाधनुर्धर पाण्डव देवों के लिये भी प्रिय हैं। इसलिये राजन् ! मेरे उपाय का अवलम्बन कर सरलता से कार्य सिद्ध करो।" समुत्सुक दुर्योधन ने शकुनि से कहा "हे मातुल ! प्रमाद-रहित सुहृदों तथा अन्य वीरयुधों के द्वारा यदि वे जीते जा सकते हैं तो कहो।" तब धूर्त शकुनि बोला-हे राजन् ! महाराज युधिष्ठिर छूतप्रिय हैं, किन्तु वे छूत कला निपुण नहीं हैं और छूत श्रीडा के लिये आमंत्रित किये गये, वे घाने के लिये अवश्य उत्थन होंगे। हे कोरव ! मैं छूतकला में पूर्ण निपुण हूँ। मेरे ममान छूतकलाकुशल कोई भूमि पर नहीं है। यहाँ तक कि तीनों लोकों में भी मुझे छूत प्रीति में कोई जीत

* मेयः धमा धृतिः नौचमद्रोहो नातिमानिना ।

भवन्ति ममर्दं देवीमभिजातस्य भारत ॥ (गी. 16/3)

पृ. 43/30, 35 पृ., 47/34, 39 पृ.

नहीं सकता। अतः तुम छूत क्रीड़ा हेतु युधिष्ठिर का आह्वान करो। अशकुशल मैं युधिष्ठिर के राज्य तथा राज्य-श्री को निश्चय ही तुम्हारे लिये जीत लूँगा।" दुरात्मा दुर्योधन ने दस छूतयोजना को ईर्ष्याविष स्वीकार कर लिया जो आगे जाकर विप-लता के समान सिद्ध हुई।¹

दुर्योधन से प्रेरित शकुनि ने धृतराष्ट्र के पास जाकर दुर्योधन की कान्तिहीन दशा तथा संताप का वर्णन किया। धृतराष्ट्र के पूछने पर दुर्योधन ने शकुनि के कथन को पुष्ट किया और यह भी बताया कि मेरे संताप को मामाजी छूतविद्या द्वारा युधिष्ठिर का सरसता से सर्वस्व ग्रहण कर दूर कर सकते हैं। अतः श्रीमान् इन्हें अक्षविद्या हेतु आज्ञा प्रदान करें अन्यथा मैं निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊँगा। पुत्र-मृत्यु से भयभीत धृतराष्ट्र ने छूत योजना स्वीकार तो करली किन्तु विदुर की सम्मति लेकर बंशोच्छेदकछूतारणिवर्हि से अपने पुत्र को निवारण हेतु कहा "हे पुत्र! विदुर हमारा हितचिन्तक है वह कभी हमारे लिये अनिष्ट वार्ता नहीं कहेगा। उसके मन में यह छूत क्रीड़ा कदापि नहीं होनी चाहिये, क्योंकि इससे भाईयो में भेद उत्पन्न हो जाता है और भेद से निश्चय ही राज्य का नाश होता है।"² किन्तु दुर्योधन के प्रमर्ष ने इस छूतयोजना द्वारा भ्रातृवंश विनाशक महा-भारत के युद्ध को उत्पन्न कर ही दिया।

2. धन-लालसा :—धन एक ऐसी वस्तु है जिसके अभाव में मानव 'दरिद्रोपुरुषोन्नियते' इस कथन को पूर्ण करता है और 'यौवनं धनं-संपत्तिः प्रभुत्वम-विवेकता। एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्॥' के अनुसार समस्त धनर्थों की जड़ भी है। अतः मनुष्य के पास धन होना भी चाहिये और अपार धन नहीं भी होना चाहिये। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवनयापन हेतु या सुखी जीवन व्यतीत करने हेतु मानव के हृदय में धन की लालसा होना स्वाभाविक है, किन्तु यह धन लालसा जब सीमा का उल्लंघन कर जाती है तो मानव को मदान्ध बनाकर किस प्रकार मनुष्यत्व से पतित कर देती है। यह उदाहरण दुर्योधन की धन लालसा से इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है।

धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन युधिष्ठिर से कनिष्ठ होता हुआ भी आधे राज्य पर शासन कर रहा था। उसके पास प्रचुर ऐश्वर्य था, किन्तु उसकी धन की लालसा ने सीमा का उल्लंघन कर डाला और राजसूय-यज्ञ में दृष्ट युधिष्ठिर की

1. सभा प. 44/12-20 पू., 48/13-21 गो.

2. सभा प. 46/6-17 पू., 50/6-16 गो.

प्रतुल समृद्धि की छूत जैसे हीन साधन के द्वारा शकुनि के माध्यम से ग्रहण कर लिया, जिसका वंश महाभारत के सभापर्व में इस प्रकार मिलता है।

छूत क्रीड़ा में माहूत महाराज युधिष्ठिर जब भाईयों सहित छूत सभा में उपस्थित हो गये, तब शकुनि ने छूत खेलने का प्रस्ताव किया, किन्तु उन्होंने छूत का अनौचित्य प्रदर्शन करते हुये उसमें रुचि नहीं दिखाई। शकुनि ने कहा "यदि आपको भय लगता है तो छूतक्रीड़ा से विनियुक्त हो जाइये।" युधिष्ठिर बोले "मैं चुलाया गया हूँ। भतः निवृत्त नहीं हूँगा, क्योंकि यह मेरा शाश्वत नियम है। विधि चलवान् है" ऐसा कहकर वे छूतक्रीड़ा में संलग्न हो गये।¹

महाभारत युद्ध का बीज छूत दंडवत् प्रारम्भ हो गया। वहाँ युधिष्ठिर ने जो-जो भी वस्तु दाँव पर लगाई उस-उस वस्तु को शकुनि ने जीत लिया। धन, मणि, रथ, प्रश्व, दासी, दास, हाथी, बीर, और निधियाँ (खजाने से भरी पेटियाँ) आदि समस्त वस्तुएँ शकुनि के द्वारा जीत ली गई। इस प्रकार सर्वस्व के अपहरण करने वाले घोर छूत के प्रवर्तित हो जाने पर युद्ध की भावी प्राणका से प्रामाणिक होकर विदुर ने इस प्रकार घृतराष्ट्र से छूत के दुर्गुण कहकर उसे बन्द करवाना चाहा "हे माननीय नरेण छूत कलह का मूल होता है। परस्पर दारुण-भेद को उत्पन्न कर देता है और यह दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर उपवैर का प्रजनन कर रहा है। दुर्योधन के अपराध से प्रतीप, शान्तु भीमसेन* तथा बाहलीक के वंशज सब प्रकार से घोर संकट में पड़ जायेंगे। यद्यपि इस समय दुर्योधन युधिष्ठिर की छूत में जीतकर प्रहृष्टमन है, किन्तु यह विनोद ही क्षीघ्र नरसंहार रूप में परिणत हो जायेगा। प्रजापतिशत्रु युधिष्ठिर, वृकोदर भीम, सव्यसाची अर्जुन और धर्मज पुनः नकुल सहदेव छूत के भयकर परिणाम-स्वरूप अत्यन्त क्रोधित होंगे और घोर युद्ध हो जायेगा, जिसमें कोई भी कौरवों का रक्षक न हो सकेगा। भतः इस धूर्त शकुनि को अपने घर भेजकर इस भयकर छूताग्नि को यही शान्त कर कुंकुल की रक्षा कीजिये।"²

विदुर के द्वारा इस प्रकार भाषण देने पर दुर्योधन ने उन्हें अनेक कटुवचन कहे। विदुर के द्वारा बार-बार छूत के अनेक अनर्थों को बता देने पर भी घृतराष्ट्र ने छूत नहीं रुकवाया और शकुनि ने धर्मराज को फिर कहा "हे कुन्तीनन्दन! आप

1. सभा प. 53/10-12 पू., 59/17-19 गी.

* कुरुवंश के एक पूर्वज।

2. सभा प. 56/1-10 पू., 63/1-0 गी.

पाण्डवों का बहुत भा वित्त हार चुके हैं यदि अब भी आपके पास अपराजित धन है तो द्यूत पर लगाईये" तब युधिष्ठिर ने कहा "हे सौवत ! मेरे पास अभी भी असंख्य धन है, तुम क्यों मेरे धन का परिमाण पूछते हो ।" इसके पश्चात् युधिष्ठिर ने जो-जो धन द्यूत पर लगाया उस-उस धन को शकुनि ने जीत लिया । यहाँ तक कि चारों भाईयों, अपने आपको और अन्त में साध्वी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर युधिष्ठिर सर्वस्व हार गये ।¹

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि धन की लालसा मनुष्य को द्यूत जैसे अनुचित साधनों को अपना देने को बाध्य कर देती है, जिसमें कि अनर्थ ही अनर्थ भरे पड़े हैं । द्यूत से मानव हार कर दीन बन जाता है, उसके समस्त तेज का नाश हो जाता है, वह पराक्रमी होकर भी का-पुरुष बन जाता है । द्यूत से मनुष्य का सर्वस्व अपहृत हो जाता है । जैसाकि युधिष्ठिर सम्पूर्ण सम्पत्ति को ही नहीं, अपने को, भाईयों को और साध्वी गृहिणों को भी जो कि कुल का सर्वस्व होती है, हार गये । 'द्यूत कलह और भेद का मूल होता है', विदुर का यह वाक्य सार्थक था । इस द्यूत के भयंकर परिणामस्वरूप महाभारत का विश्व-विषयात् युद्ध हुआ । यदि हम यह कह दें कि महाभारत के युद्ध के लिये द्यूत बीज, दुःशासन जल, प्रतिज्ञायें यत्न और फल युद्ध था तो कोई अत्युक्ति नहीं है । अतः मनुष्य को अपनी धन की लालसा सीमित रखनी चाहिये अन्यथा वह कलह-कारिणी बन जाती है ।

3. प्रभुत्व प्राप्ति :—मानव यदि मानव रहें तब तक तो सब ठीक रहता है किन्तु जब वह अहंकार-वश अपने को मानवों में श्रेष्ठ मानव सिद्ध करना चाहता है तभी अनेक विपत्तियों को अपने शिर ले लेता है । प्रभुत्व प्राप्ति मानव की सहजता आकांक्षा है । इस आकांक्षा के बलीभूत होकर मनुष्य को अनूठे कार्य करने पड़ते हैं ।

महाभारत में भी इसी आकांक्षा से सम्बद्ध दिग्विजय, राजसूययज्ञ, अश्वमेध-यज्ञ और विष्णुयज्ञादि प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, जिनका युद्ध से अनिष्ट सम्बन्ध प्रतीत होता है । आइये, हम एक-एक का महाभारत ग्रन्थ के आधार पर अवलोकन कर निष्कर्ष निकालें ।

युधिष्ठिर की दिग्विजय प्रवृत्ति राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञों से अविविधित सम्बन्ध रखती है । दिग्विजय में अनेक राजाओं से युद्ध कर उन्हें पराजित कर अपने

मधीन बनाया जाता है, जिसका कि यणें हम भूमि लाभ के प्रसंग में विस्तार से कर चुके हैं।

राजसूय यज्ञ में राजा अपने प्रभुत्व की प्राप्ति हेतु समस्त राजाओं को जीत कर 'सर्वजित् सम्राट्' के पद की शलंकृत करता है। महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही किया, किन्तु साथ ही महाभारत के महायुद्ध के बीज भी बो दिये। देवर्षि नारद ने युधिष्ठिर को यज्ञ के पूर्व ही सचेत कर दिया था कि राजसूय यज्ञ से कुछ ऐसे निमित्त बन जाते हैं जिनसे भूमिविनाशक क्षात्रसंहारक युद्ध होता ही है।¹

नारदमुनि द्वारा संकेतित निमित्त युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में शिशुपालवध बना। उसी निमित्त को लेकर युधिष्ठिर ने जब भगवान् व्यास को घनिष्ट के तिरप पूछा तो महर्षि व्यास बोले "हे राजन् ! उत्पातों का महान् फल त्रयोदश वर्षों तक होता है। प्रभी-प्रभी हुआ उत्पात सर्वक्षत्रियों का विनाशक होगा। हे भरतर्षभ ! एक मात्र तुम्ही, को निमित्त बनाकर यथासमय समस्त भूमि-पालों का समुदाय घापस में संघर्ष कर नष्ट हो जायेगा। हे भारतकुलतिलक ! क्षत्रियों का यह विनाश दुर्योधन के अपराध से तथा भीम और धृजुन के पराक्रम द्वारा सम्पन्न होगा। इस प्रकार नारद द्वारा प्रकटित निमित्त व्यास द्वारा पुष्ट किया गया और महर्षि व्यास की भविष्य वाणी ही 'महाभारत युद्ध' के रूप में प्रत्यक्ष सिद्ध हुई।²

इसी प्रकार गहन-चिन्तन से ज्ञात होता है कि अश्वमेध तथा विष्णु यज्ञ का भी महाभारत युद्ध से दूरगामी सम्बन्ध रहा, किन्तु प्रत्यक्ष रूप से नहीं, क्योंकि ये यज्ञ भी प्रभुत्व की प्रवृत्ति के जनक हैं और प्रभुत्व कलह का मूल होता ही है। अतः महाभारत युद्ध के ये भी अप्रत्यक्ष रूप से कारण बन जाते हैं।

4. अपमान :- मान ही मानव जीवन का प्रकाश है, जहाँ मनुष्य का मान चला जाता है वहाँ वह जीवन हार बैठता है अथवा यों कहिये कि उसका जीवन अन्धकारमय हो जाता है। महाभारत में मनुष्य के मान मारे जाने के धर्मातु अपमान के कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने महाभारत जैसे युद्ध को भड़काने में शक्तियों का कार्य किया।

राजसूय-यज्ञ में समागत दुर्योधन जब सभा-भवन का निरीक्षण कर रहा था तो वहाँ उसने वे दिव्य दृश्य देखे जो पहले उसके द्वारा कभी भी हस्तिनापुर में

1. सभा प. 11/69 पू., 12/30 गी.-

2. सभा प. X X /पू., 46/11-12 गी.,

नहीं देखे गये थे। एक बार वह घूमता हुआ सभा-मध्य स्फटिक स्थल पर जा पहुँचा और वहाँ पर जल की आशंका हो जाने पर उसने अपने वस्त्रों को ऊँचा किया और इस प्रकार बुद्धि-भ्रमित होने से उसका मन उदास हो गया। उस स्थान से लौटकर सभा में जब वह दूसरी ओर चक्कर काटने लगा तो स्फटिक-मणि के समान स्वच्छ जल से भरी स्फटिक मणिमय कमलों से सुशोभित वापिका को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर पड़ा। उसे जल में गिरा हुआ देखकर भीमसेन हँसने लगे और उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हँसी उड़ाई। राजाज्ञा से सेवकों ने दुर्योधन को सुन्दर वस्त्र दिये, किन्तु दुर्योधन की उस दुरवस्था को देखकर महावती भीम, भर्जुन, नकुल तथा सहदेव सभी जोर-जोर से हँसने लगे। इस उपहास को दुर्योधन ने अपना धीर अपमान समझा जिसे सहन न करने के कारण वह संतप्त हो उठा और उसके अपमान-जनक संताप ने धृतादि रूपों में महाभारत युद्ध के बीज बोये। जिसके कटु फल सभी क्षत्रियों को खाने पड़े।¹

इसी भाँति भरी सभा में दुःशासन को माध्यम बनाकर दुर्योधन तथा कर्ण द्वारा किये गये अपमान ने भीमादि पाण्डवों को प्रतिज्ञा करने हेतु बाध्य किया और अपमान-जनित प्रतिज्ञा-रूपी बीज ने महाभारत युद्ध-रूपी कुपरिणाम को पैदा किया, जिसका वर्णन महाभारत के सभापर्व में इस प्रकार उपलब्ध होता है।

महाराज युधिष्ठिर स्वयं को दाँव पर लगा कर हार जाने के बाद जब कृष्णा को भी दाँव पर लगाकर हार जाते हैं तो दुर्योधन प्रतिकामी को कृष्णा को सभा में लाने हेतु भेजता है। द्रौपदी प्रतिकामी को कहती है “पहले जुझारी को सभा में यह पूछ कर आओ कि पहले दाँव पर स्वयं हारे या बाद में अपात् दाँव पर मुझे स्वयं को हार जाने के बाद लगाया या पहले ? इसके बाद मैं सोचूँगी कि मुझे क्या करना चाहिये। जब प्रतिकामी को द्रौपदी के प्रश्न को सभा में बार-बार कहने पर भी कोई उत्तर नहीं मिला तो दुष्ट दुर्योधन ने दुःशासन को यह कहकर द्रौपदी के भेजा कि द्रौपदी के केश पकड़ कर उसे घसीटते हुये सभा में ले आओ। दुष्ट दुःशासन ने द्रौपदी के साथ जब ऐसा घोर अपमान भरा दुर्व्यवहार किया तो उसने कहा “हे भगवन् ! नृशंसकर्मा, दुःशासन मुझे विवस्त्र मत करो क्योंकि इन्द्र सहित देवता भी यदि तुम्हारे सहायक हो जायेंगे तो भी पाण्डव तुम्हारे अत्याचार को सहन नहीं करेंगे।”² द्रौपदी तथा पाण्डव इस घोर अपमान को कभी नहीं

1. सभा प. 43/2-14 पू., 47/3-15 गी.

2. सभा प. 60/5-37 पू., 76/5-37 गी.

भूले। द्रौपदी इसलिये अपने केश खुले रखती थी कि उसके पति केशों के अपमान को याद रखकर कौरवों को दण्ड दें और दण्ड महासमर में दिया गया। इस प्रकार द्रौपदी के अपमान ने महासमर की ज्वाला को प्रज्वलित किया।

5. देव :—“पूर्वजन्म कृतं कर्म तत् देवमिति कथ्यते” प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका फल अवश्य मिलता है। लोक में भी देखा जाता है जिसे बोते हैं उसे काटते भी है। जिन प्रकार किसान का बीया हुआ बीज कालान्तर में जाकर फल देता है, उसी प्रकार मानव के कर्मों की खेती भी जो उसने पूर्व-जन्म में की थी दूसरे जन्म में आकर प्रतिफलित होती है। इसलिये कर्म दो प्रकार के माने जाते हैं-संचित (प्रारब्ध) और क्रियमाण। प्रारब्ध का फल चाहे वह अच्छा हो या बुरा वर्तमान में भोगना ही पड़ता है “अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्” प्रारब्ध के अनुसार जन्म लेने से पूर्व ही अर्थात् माता के गर्भ में प्राप्ति ही मनुष्य के जीवन की सारी रूपरेखा बन जाती है, जिसे ज्योतिष द्वारा जान लिया जाता है और इसी कारण ज्योतिषी को ‘दैवज्ञ’ कहते हैं।

महाभारत के महायुद्ध का दैव भी एक प्रबल कारण था जिसे महाभारत के प्रमुख पात्र बार-बार स्वीकार करते हैं।

महाराज धृतराष्ट्र ने दुष्ट दुर्योधन को छूत न खेलने के लिये बहुत समझाया किन्तु छूत न खेलने की अपेक्षा उसने कहा “पिताजी! व्याधि और यमराज मनुष्य के श्रेय की प्रतीक्षा नहीं करते। अतः जब तक मामझ्यं है-श्रेय को प्राप्त कर लेना चाहिये।” तब धृतराष्ट्र ने कहा “पुत्र! बलवानों के साथ विरोध कदापि ठीक नहीं है और “हे मदाम्भ! तुम छूत के अनर्थों को ही अर्थ मानते हो। यदि मह किसी भी प्रकार प्रारब्ध हो गया तो तलवारों और बाणों की सृष्टि कर देगा।” दुर्योधन के हृदय पर धृतराष्ट्र के कथन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि दैव छूत कराना ही चाहता था। अतः दैव के बशीर्भूत होकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के दुराग्रह को स्वीकार कर ही लिया और उसी छूत के भयंकर परिणाम ने महाभारत के अग्रतिम युद्ध की सृष्टि की।¹

युधिष्ठिर भी न चाहते हुये ‘विधिरचबलवान्’ ऐसा कह कर कलह के मूल छूत में संलग्न हो जाते हैं। जिसका वर्णन हम धन-लातसा प्रसंग में कर चुके हैं।

ॐ प्रायुः कर्म च वित्तं च, विद्या निधनमेव च।

पंचैतानि मृजन्ते, गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥

. सभा प. 51/9-22 पू., 56/10-22 भी.

प्रथम बार द्यूत में हारकर द्रौपदी द्वारा प्राप्त वरदानों से शत्रुपराधीनता से उन्मुक्त युधिष्ठिर जब लौटकर इन्द्रप्रस्थ जा रहे थे तो दुष्ट शकुनि कर्ण और दुर्योधन की कुमन्त्रणा से फिर बीच में ही द्यूत हेतु बुलाये गये। महाराज युधिष्ठिर द्यूत का मृत्यु के समान दुःखदायी कुपरिणाम देख चुके थे, किन्तु फिर भी "समस्त प्राणी विधाता की प्रेरणा से शुभ और अशुभ फल प्राप्त करते हैं। उन्हें कोई टाल नहीं सकता, जान पड़ता है मुझे फिर जुमा खेलना पड़ेगा" ऐसा कहकर युधिष्ठिर फिर द्यूत सभा के लिये चल दिये। युधिष्ठिर चाहते तो अब की बार द्यूत से निवृत्त हो सकते थे, किन्तु प्रबल दैव उन्हें घसीटकर वहाँ ले गया और पुनः द्यूत के परिणाम-स्वरूप बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का भ्रजात-वास पाण्डवों को प्राप्त हुआ।¹

महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को युधिष्ठिर के कथनानुसार केवल पाँच ग्राम ही देने को बहुत समझाया जिससे कुरुकुल को नाश से बचाया जा सके और भीषण संग्राम न हो, किन्तु दैव की प्रबलता बताते हुये धृतराष्ट्र ने कहा "हे सौम्यविदुर ! यद्यपि तुम मुझे नित्य उपदेश देते हो और मैं भी वैसा सोचता हूँ जैसी कि तुम्हारी सम्मति होती है। पाण्डवों के साथ सदा भेरी ऐसी बुद्धि होती है जैसी कि तुम्हारे द्वारा बताई जाती है, किन्तु दुर्योधन को प्राप्त कर पुनः परिवर्तित हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि प्रारब्ध का उत्संघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ। उसके सामने पुरुषार्थ तो व्यर्थ है।"² दैव की प्रबलता से ही लाख प्रयत्न करने पर भी महाभारत युद्ध नहीं रुका और होकर ही रहा क्योंकि दैव को ऐसा ही होना स्वीकार था।

दुष्ट दुर्योधन को समझाने हेतु भगवान् वामुदेव जब हस्तिनापुर जा रहे थे तो अर्जुन ने श्रीकृष्ण से निवेदन किया "हे प्रभो ! श्रीमान् ऐसा ही सत् प्रयास करें जिससे शत्रुओं के साथ शान्ति हो सके।" तब देवकीनन्दन ने दैव की प्रबलता बताते हुये इस प्रकार कहा "हे महाबाहो ! जैसा तुम कह रहे तो वैसा ही करना श्रेष्ठ है और मैं अपनी ओर से ऐसा ही प्रयत्न करूँगा जिससे पाण्डवों की कुशल हो। मैं शान्ति स्थापना के लिये वैसे ही प्रयास करूँगा जैसा कि एक कृपक परिधम करके बीजों को बोता है, किन्तु जिस प्रकार दैववश कर्पाभाव में उसे अच्छी उपज नहीं मिलती, उसी प्रकार प्रयत्न करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती तो वहाँ पर भावी ही प्रधान कारण है जिसे मैं परिपूर्ण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसलिये

1. सभा प. 67/2-21 पू., 76/2-24 गो.

2. उ. प. 40/28-30 पू., 40/30-32 गो.

पूर्वकाल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि द्वारा यही निश्चय किया है कि लोक-हित का साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। "हे कुन्तीनन्दन ! सहोदरों के साथ जब तक दुर्योधन मृत्यु का आलिङ्गन नहीं करेगा तब तक राज्य-भाग देकर कदापि सन्धि नहीं करेगा। हे पार्थ ! दैवों का जो परमदिव्य (भू भार उतारने के लिये) निश्चित विधान है उसे कोई भी परिवर्तित करने में समर्थ नहीं है। इसलिये शत्रुओं के साथ सन्धि कैसे हो सकती है। हे पाण्डुनन्दन ! जो कुछ भी मेरे द्वारा वाणी और कर्म से सम्भव है, उसे मैं अवश्य करूँगा, किन्तु शत्रुओं के साथ सन्धि हो जायेगी ऐसी कोई आशा नहीं है। यह निश्चित समझो कि जहाँ तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया वे वही पराजित हो गये। धर्मराज की आज्ञा से मैं वहाँ जाकर सर्वथा सन्धि हेतु प्रयास करूँगा, किन्तु यदि सफल न हुआ तो मुझे यह सोचना पड़ेगा कि उस दुरात्मा को किस प्रकार दण्डित किया जावे।¹ वासुदेव की निश्चित मति के अनुसार दैव की प्रबलता से उनके द्वारा सर्वथा प्रयास करने पर भी कौरवों के साथ पाण्डवों की सन्धि न हो सकी और महाभारत के युद्ध की धधकती हुई अग्नि में सारा कुरुकुल स्वाहा हो गया।

महर्षि कण्व ने दुर्योधन को जब सन्धि हेतु समझाया तो दुराचारी दुर्योधन भावी युद्ध को प्रकट करता हुआ हाथी की सूँड के समान चढ़ाव-उतारवाली अपनी मोटी जाँघ पर हाथ पीटकर बोला "महर्षि ! मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार है और जैसी मेरी अवस्था है मैं उसी के अनुसार व्यवहार कर रहा हूँ। आप लोगों का यह प्रलाप व्यर्थ है।"²

वस्तुतः भावीवश वही दुर्योधन सब का नाश करके महाभारत के समर-गण में स्वयं भी सदैव के लिये सो गया क्योंकि ऐसा ही होना निश्चित था।

मृत्यु पर तुल्य हुये दुर्मति दुर्योधन की कंसनिपूदन श्री-कृष्ण ने बहुत समझाया, किन्तु समझने के स्थान पर अशिष्ट के समान अमर्यादित होकर श्रीकृष्ण की अवहेलना करता हुआ वह सभा भवन से बाहर चला गया। क्रोध में भरे हुये दुर्योधन को भाईयों सहित सभा से उठकर जाते देख महात्मा भीष्म ने कहा "जो धर्म और अर्थ का परित्याग करके क्रोध का ही अनुसरण करता है, उसे विपत्ति में पड़ा देख उसके शत्रुगण हँसी उड़ाते हैं। दुरात्मा दुर्योधन लक्ष्य सिद्धि के उपाय के विपरीत कार्य करने वाला तथा क्रोध और लोभ के वशीभूत रहने वाला है। इसे

1. उ. प. 77/1-21 पू., 79/1-21 भी.

2. उ. प. 105/36-38 पू., 105/38-40 भी.

राजा होने का मिथ्याभिमान है। जनादेन ! मैं समझता हूँ कि ये समस्त क्षत्रियगण फल से पके हुये फल की भाँति मौत के मुँह में जाने वाले हैं। तभी तो ये सब के सब मोहवश अपने मन्त्रियों के साथ दुर्योधन का अनुसरण कर रहे हैं।¹

वस्तुतः देवाधीन बात भीष्म ने ठीक ही कही। दुर्योधन के अनुगामियों ने राजसभा से जाने के लिये उसका अनुसरण नहीं किया था प्रयितु अपार संसार से उसके पूर्व ही प्रस्थान कर देने के लिये अनुगमन किया था जो 'महाभारत युद्ध' के द्वारा प्रत्यक्ष हो गया।

कुन्ती जब कर्ण को अपना ही पुत्र बताकर युधिष्ठिर की ओर उसे निलाने गई तो कर्ण ने अपना बैर केवल धनंजय से बताया और यदि धनंजय को मैंने मार दिया तो मैं तुम्हारे पाँचवें पुत्र के रूप में विद्यमान रहूँगा। यदि मैं मारा गया तो तेरे पाँच पुत्र बैसे के बैसे रह ही जायेंगे। तब कुन्ती ने महाभारत के युद्ध को देवाधीन अवश्यम्भावी मान कर कहा "कर्ण ! दैव बड़ा बलवान् है। इस युद्ध के द्वारा कौरवों का संहार होकर ही रहेगा। शत्रुमूदन ! तुमने चारों भाईयो को अभय दान दिया है। युद्ध में उन्हें छोड़ देने की प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना।"²

माता कुन्ती के अनुसार देवाधीन और सप्राप्त होकर ही रहा तथा कुलकुल का नाश भी हुआ। कर्ण युद्ध में मारा गया और पाँचों पाण्डव बैसे के बैसे जीवित बच रहे क्योंकि दैव का ऐसा ही कराना था।

6. अन्याय :—तरवतः देखने पर ज्ञात है कि सम्पूर्ण कलहों का मूल अन्याय ही है। जब तक मानव न्याय से खाता है तो स्वयं भी सुखी रहता है और दूसरो को भी सुख से जीने देता है, किन्तु ज्योंही उसके हृदय में अन्याय राक्षस प्रविष्ट हुआ कि स्वयं तथा दूसरे सभी दुःखी हो जाते हैं। महाभारत ग्रन्थ में दूर-दृष्टि से देखें तो हमें पद-पद पर दुर्योधन या उसके पक्ष वालों का अन्याय ही अन्याय दृष्टिगन्त होता है। अतः हम केवल प्रधान दृष्टान्तों को लेकर ही इसे पुष्ट करेंगे।

धर्मराज युधिष्ठिर द्यूत खेलना भली-प्रकार नहीं जानते थे और द्यूत के दुष्परिणाम को जानते हुये खेलना भी नहीं चाहते थे। फिर भी दुर्योधन ने धृतराष्ट्र

1. उ. प. 126/25-31 सू., 128/25-32 गी.

2. उ. प. 144/14-26 सू., 146/14-26 गी.

द्वारा उन्हें द्यूत खेलने हेतु बुलवाया और स्वयं द्यूत न खेलकर शकुनि द्वारा द्यूत खिलाया यह सब कुछ घोर अन्याय था, क्योंकि जो व्यक्ति समर्थ न हो उसे बाध्य नहीं करना चाहिये और यदि बाध्य करें तो बराबर वाले को करना चाहिये तथा स्वयं को भाग लेना चाहिये, जबकि दुर्योधन ने ऐसा नहीं किया। जिसका कि वर्णन हम धनलालसा नामक शीर्षक में कर चुके हैं।

इस भाँति युधिष्ठिर का सर्वस्व अपहरण कर लेने के बाद यहाँ तक कि उनके स्वयं के दाँव पर हार जाने के बाद शकुनि उन्हें द्रौपदी को दाँव पर लगाने के लिये उत्तेजित करता है और विह्वल मानव क्या करने पर उतरा नही होता। ठीक युधिष्ठिर भी द्रौपदी को दाँव पर लगाकर उसे हार जाते हैं। यह सब कुछ अन्याय था। इतना ही नहीं साध्वी द्रौपदी के हार जाने पर उसे दुष्ट दुःशासन को घसीटकर सभा में लाने हेतु भेजा। द्रौपदी सभा में ही नहीं लाई गई अपितु दुराचारी कर्ण के कहने से दुःशासन द्वारा उसका चीर-हरण किया गया। न केवल दुःशासन ने चीर-हरण ही किया अपितु भरी सभा में दुर्योधन ने उसे अपनी वामजघा वस्त्रहीन करके दिखाई। यह सब अन्याय ही नहीं, घोर अन्याय था जिसका परिणाम हुआ महाभारत का महाघोर संग्राम, जिसे विश्व कभी नहीं भूलेगा।

इन सब अन्यायों को सहन करके भी युधिष्ठिर चाहते थे कि क्षत्रियकुल विनाशक महासमर न हो। अतः उन्होंने केवल पाँच ग्राम हेतु संजय को कहलाकर इस प्रकार भेजा। "हे दुर्योधन ! यद्यपि तुमने अनेक अपराध किये हैं, किन्तु हम चाहते हैं कि कुरुकुल का नाश न हो, यह सोचकर ही सबको सहन कर गये। अब तो हे पुरुषर्षभ हम अपना उचित भाग प्राप्त करना चाहते हैं। अतः पर-द्रव्य से अपनी लोभयुक्त दृष्टि हटालो। हे राजन् ! ऐसा करने से शान्ति हो जायेगी और परस्पर प्रीति होना भी सम्भव हो सकेगा। शान्ति चाहने वाले हम लोगों को राज्य का एक भाग ही दे दो। अविस्थल, वृकस्यल, माकन्दी, वारणावत तथा कोई एक और पाँचवाँ ग्राम हमें दे दो जिससे युद्ध का अवसान हो जाये। हे संजय ! ऐसा करने पर शान्ति हो जायेगी। मैं शान्ति चाहता हूँ तथा धर्म और अर्थ के लिये युद्ध करना भी भलीभाँति जानता हूँ। समयानुसार कठोर तथा मधुर भी हूँ।"¹

संजय ने जब यह सन्देश दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र को जाकर कहा तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया और दुर्योधन ने यहाँ तक कह डाला "यहाँ तक कि मैं राज्य, धन और सम्पूर्ण जीवन छोड़ने के लिये उद्यत हूँ, किन्तु कभी भी पाण्डवों

के साथ नहीं रहूँगा और तो क्या यहाँ तक कि सूई के तीक्ष्ण अग्रभाग में विद्ध भूमि भी पाण्डवों को नहीं दूँगा ।”¹

यह था दुर्योधन का घोरतिघोर अन्याय जिसने महाभारत युद्ध रूपी रण पक्ष को सजाया और उसमें अपनी तथा अन्य क्षत्रियों की प्राहुति देकर क्षत्रिय वंश को स्वाहा कर डाला ।

7. प्रतिशोध एवं दण्ड :—अन्यायी के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करने की जो भावना है, उसे प्रतिशोध कहते हैं । महाभारत का युद्ध इस प्रतिशोधात्मक भावना का ही प्रतीक था क्योंकि अन्यायी दुर्योधन ने पाण्डवों के प्रति जो दुर्व्यवहार किया उसे उन्होंने प्रतिक्षारूपी प्रतिशोधात्मक भावना के द्वारा प्रतिक्रिया के रूप में अभिव्यक्त किया । जिसका प्रधान रूप से इस प्रकार वर्णन उपलब्ध होता है ।

कर्ण के कहने पर दुःशासन ने जब द्रौपदी का चीर-हरण करना प्रारम्भ किया तो श्रीकृष्ण-कृपा से वह थक-भले ही गया, किन्तु द्रौपदी की साड़ी का छोर नहीं पा सका । सभासदों ने तब द्रौपदी की प्रशंसा और दुःशासन की घोर निन्दा की । इसी समय भयंकर भीम ने दुःशासन के उरस्थल को विदीर्ण कर कोणरक्त-पान की प्रतिज्ञा की । भीम की इस प्रतिक्षारूपी प्रतिशोधात्मक भावना ने महाभारत के युद्ध को जन्म दिया क्योंकि इस भावना की पूर्ति महासमर में ही सम्भव थी जो कि भागे जाकर पूर्ण हुई ।

इसी प्रकार निर्लज्ज दुर्योधन ने बहुत कुछ हो चुकने पर भी चुप्पी नहीं साथी और भरो सभा में द्रौपदी को वस्त्रहीन वामर्जघा दिखायी, जिसका प्रतिकार करने के लिये भीम ने शोधात्मक भावना से यह प्रतिज्ञा की “हे दुर्योधन ! महासमर में यदि मैं अपनी गदा से तुम्हारी इस जंघा को न तोड़ूँ तो मुझे पूर्वजों की सद्गति प्राप्त न हो ।”² भीम की यह प्रतिज्ञा महासमर का एक महान् कारण थी । इसी प्रतिशोध को महासमर में दुर्योधन की उरु भंग कर द्रुपद ने पूर्ण किया । दुराचारी दुर्योधन के दुर्व्यवहार का यही महान् दण्ड था ।

द्रौपदी के संताप-वचनों को सुनकर भीम ने क्रोध करते हुये प्रतिशोध को मुधिष्ठिर से क्षात्र धर्म बताया “हे राजन् ! आप दूरदर्शी है, समर्थ है और

1. उ. प. 57/17-18 पू., 58/17-18 गी.

2. सभा. प. 63/13-14 पू., 71/13-14 गी.

बुद्धिमान हैं। आपने हमारा पौरुष भी देख रखा है, फिर भी दया को अपनाकर अनर्थ को नहीं समझ रहे। क्षमाशील और सशक्त हम लोगों को महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध के प्रभाव में अशक्त से मानते हैं। यह हम युद्ध करते हुये मृत्यु को भी प्राप्त हो जायें तो भी हमारे लिये श्रेयस्कर ही होगा और यदि युद्ध में शत्रुओं को मारकर राज्य ग्रहण करेंगे तब भी हमारे लिये कल्याण-दायक ही कार्य होगा। इस क्षात्र-धर्म के अनुसार शत्रुओं से प्रतिशोध लेना चाहते हैं और संसार में अपनी विपुलकीर्ति का विस्तार करना चाहते हैं। अतः हमें प्रतिशोध लेने के लिये युद्ध करना चाहिये।”¹ जो महाभारत युद्ध के रूप में होकर ही रहा।

युद्ध में अर्जुन से कई बार हारा हुआ कर्ण भी अर्जुन से प्रतिशोध लेना चाहता था। अतः विष्णु-यज्ञ की पूति के बाद पाण्डवों को मारकर दुर्योधन के लिये राजसूय-यज्ञ की कामना करता हुआ, प्रतिशोधात्मक भावना से अर्जुन को मारने हेतु इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है “हे राजन् ! मैं जब तक अर्जुन को नहीं मार डालूंगा तब तक पैर नहीं धोऊंगा, केवल जल से उत्पन्न पदार्थ नहीं खाऊंगा, आसुरव्रतो (क्रूरतादि) को धारण नहीं करूंगा, और किसी के भी कुछ माँगने पर “नहीं है” ऐसा नहीं कहूंगा।”² कर्ण की इस प्रतिज्ञा ने प्रतिशोध को दृढ़ बनाकर महाभारत का युद्ध रचवाया।

जब भगवान् श्रीकृष्ण दुर्योधन की सन्धि करने हेतु समझाने जा रहे थे, तो द्रौपदी ने अपने खुले हुये केशों को दिखाते हुये प्रतिशोधात्मक भावना से कहा। “हे कमल-लोचन ! शत्रुओं से सन्धि करते समय सभी कार्यों में इन केशों को मत भूलना।”³

द्रौपदी के कहने का तात्पर्य यह है कि दुष्ट दुःशासन ने जिन कठोर हाथों से इन केशों को खँचा था, उन्हें महासमर में भीम अवश्य उखाड़ कर पापी दुःशासन से प्रतिशोध लेकर उसे अपने कुकृत्यों का अवश्य दण्ड दे सकें, ऐसे प्रयास करना अर्थात् आप युद्ध अवश्य करायें जिससे कि हम लोग कौरवों से प्रतिशोध लेकर उन्हें दण्डित कर सकें।

8. कुमन्त्रणा :—‘मन्त्रणा’ का कार्य-सिद्धि से घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि सुमन्त्रणा होगी तो कार्य का फल मधुर होगा और ‘कुमन्त्रणा’ होगी तो कार्य का फल

1. वन प. X X/पू., 33/15-19 गी.

2. वन प. 243/9-16 पू., 257/10-17 गी.

3. उ. प. 82/33-36 पू., 82/33-36 गी.

फलकटु होगा। महाभारत का युद्ध 'कुमन्त्रणा' का ही फल था। प्रथमतः दुर्योधन ही दुष्ट बुद्धिवाला था। अतः पाण्डवों के प्रति वह सदैव विचार रखकर कभी प्रच्यो बात मोचता ही नहीं था। फिर जो उसके सम्मतिदाता थे वे भी एक से एक बड़कर दुष्ट बुद्धि वाले थे। अतः दुर्योधन के छोटे विचारों के लिये उनकी छोटी सम्मतियाँ मग्नि में डालें गये थीं की तरह कार्य करती थीं।

दुर्योधन को कुमन्त्र पढ़ाने-वाला पहला गुव था, उसका प्यारा मामा शकुनि। शकुनि ने ही दुर्योधन को द्यूत की कुमन्त्रणा पढ़ाई जिसका भयंकर परिणाम हम घनलालसा प्रकरण में प्रकट कर चुके। इसके बाद दूसरा सहायक था कर्ण और तीसरा प्रधान सहायक था दुःशासन। इन तीनों की कुमन्त्रणा से ही युधिष्ठिर के एक बार द्यूत क्रीड़ा में हार जाने के बाद भी पुनः उसे द्यूत क्रीड़ा हेतु घसीटा गया, जिसका वर्णन अनुद्यूत पर्व में इस प्रकार मिलता है।

महाराज धृतराष्ट्र से वरदान प्राप्त कर द्रौपदी ने अपने पाँचों पतिव्यों की दुर्योधन के दासत्व से उन्मुक्त करा दिया और वे सब अपने अस्त्रशस्त्रों के साथ इन्द्रप्रस्थ को चले दिये। यह जानकर दुःशानन शीघ्र ही अपने भ्राज दुर्योधन के पास जो अपने मन्त्रियों (कर्ण व शकुनि) के साथ बैठा था, गया और दुःख से पीड़ित होकर इस प्रकार बोला "महाराजियों! हमने जिस घन राशि को बड़े दुःख में प्राप्त किया था, उसे हमारे बुद्ध पिता ने नष्ट कर दिया। उसने सारा घन सन्धुओं के अधीन कर दिया।" यह सुनकर दुर्योधन कर्ण और शकुनि, जो बड़े ही अभिमानी थे, पाण्डवों से बदला लेने के लिये परस्पर मिलकर कुमन्त्रणा करने लगे। अपनी कुमन्त्रणा से योजना बनाकर फिर वे सब शीघ्रता के साथ मनीषी राजा धृतराष्ट्र के पास गये और उन्होंने मधुर-वाणी में महाराज धृतराष्ट्र को इस प्रकार कहा, "महाराज! हमने पाण्डवों का तिरस्कार किया है। अतः वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। द्रौपदी को जो कष्ट दिया है, उसे उनमें से कौन चुपचाप सह लेगा। पुत्रप-श्रेष्ठ! आपका भला हो हम चाहते हैं कि वनवास की शर्त रखकर पाण्डवों के साथ एक बार पुनः द्यूत खेला जाय। जुए में हार जाने पर वे या हम मृगचर्म धारण करके महान् वन में प्रवेश करें और बारह वर्ष तक वन में ही रहें। यदि तेरहवें वर्ष में उन्हें कोई जान ले तो फिर पुनः बारह वर्ष तक वनवास करें। हम हारें तो हम ऐसा करें और वे हारें तो वे।"

इन तीनों की कुमन्त्रणा के बलीभूत होकर महाराज धृतराष्ट्र ने पाण्डवों को पुनः द्यूत खेलने हेतु मार्ग में से झुला लिया और द्यूत में वही परिणाम रहा

जो वे चाहते थे। द्यूत से मिले वनवास के कष्टों ने पाण्डवों को इतना व्यथित कर दिया था कि वे अब कौरवों को जीवित नहीं छोड़ना चाहते थे। अतः इस कुमन्त्रणा के परिणाम-स्वरूप महाभारत का युद्ध होकर ही रहा।

महात्मा विदुर दुर्योधन के अपमान में रुष्ट होकर पाण्डवों के पास चले गये, किन्तु धृतराष्ट्र विदुर के बिना रह नहीं सके। अतः उन्होंने विदुर को वापिस बुला लिया। विदुर के वापस आ जाने पर दुर्योधन संतप्त हो उठा और उसने अपने कुमन्त्रियों से पाण्डवों के शीघ्र नाश हेतु उपाय पूछा। शकुनि ने कहा "हम लोग छिपे-छिपे पाण्डवों के छिद्र देखते रहे और समय पाकर उन्हें नष्ट कर दें।" दुःशासन को भी शकुनि की सम्मति अच्छी लगी। तब कर्ण ने कहा "मेरी सम्मति यह है कि हम कवच पहिन कर अपने-अपने रथ पर आरुढ़ होकर अस्त्र-शस्त्र लेकर वनवासी पाण्डवों को मारने के लिये उन पर एक साथ धावा करें क्योंकि जबतक वे वनवास के दुःख से पीड़ित हैं तभी तक युद्ध में जीते जा सकते हैं।"¹

महर्षि व्यास के सत्प्रयास से इन कुमन्त्रियों की यह कुमन्त्रणा सफल न हो पायी, किन्तु महाभारत का युद्ध अन्ततोगत्वा इन कुमन्त्रियों की ऐसी ही अनेक कुमन्त्रणामों का फल था जो समय आने पर होकर रहा।

शकुनि और कर्ण की घोषयात्रा की कुमन्त्रणा भी महाभारत युद्ध को भड़काने में एक महत्वपूर्ण कारण थी, क्योंकि शकुनि और कर्ण ने अवसर पाकर दुर्योधन को इस प्रकार कहा "महाराज सुनने में आया है कि पाण्डव लोग द्रुपद वन में निवास कर रहे हैं। महाराज आप उत्कृष्ट राजलक्ष्मी से सुशोभित होकर जैसे सूर्य अपने तेज से जगत् को संतप्त करते हैं उसी प्रकार पाण्डुपुत्रों को संताप दो। इस समय आप राज-पद पर हो और वे राज्य से भ्रष्ट हैं, आप समृद्धिशाली हैं और वे निर्धन हैं। नृप-श्रेष्ठ ! मनुष्य को अपने शत्रुओं की दुर्दशा देखने में जो प्रसन्नता होती है, यह धन, पुत्र, और राज्य मिलने से भी नहीं होती। अतः इस समय वहाँ चल अपना वैभव दिखा-दिखा कर उन्हें संताप देना चाहिए।" नरेश्वर ! गोमो के रहने के सभी स्थान इस समय द्रुपद वन में ही हैं। अतः घोषयात्रा के बहाने हम वहाँ निःसन्देह चल सकेंगे।²

दुर्योधन ने इस कुमन्त्रणा के द्वारा घोषयात्रा की किन्तु अपने अद्वैत से उसका गन्धर्वों के साथ युद्ध हुआ। जिसमें अर्जुन ने उसके प्राण बचाये। पाण्डवों से रक्षित होने की इसी ग्लानि ने भी महाभारत युद्ध करवाया।

9. सैन्यबल :—जिस राजा के पास सैन्य-बल अधिक होता है, उसे युद्ध करने की कामना होती रहती है। वह अपने सैन्यबल के आधार पर छोटे राजाओं को हराकर अपने अधीन कर लेना चाहता है, भले ही वह ऐसा करने में पूर्ण सफल न हो क्योंकि सैन्यबल अधिक होने से सदैव विजय होती-हो ऐसी बात नहीं है। हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार तो 'यतो धर्मस्ततो जय' होता है। यह सिद्धान्त महाभारत के युद्ध पर भी पूर्ण रूप से घटित होता है।

महाराज धृतराष्ट्र पाण्डवों के पराक्रम से भयभीत होकर दुर्योधन को पाण्डवों के साथ सन्धि कर लेने हेतु कहते हैं, किन्तु सुयोधन महाराज धृतराष्ट्र को इस प्रकार आश्वासन देना है "हे महाराज ! आप व्यर्थ में ही पाण्डवों से डरते हैं। प्रथम तो मैंने ही महायुद्ध का उत्तमोत्तम अध्ययन किया है। मैं युद्ध में संकष्टों के समान हूँ। भीम भी युद्ध में मेरे महा प्रहार को सहन नहीं कर सकता। पूज्य पिताजी ! धर्मजय को जोतना कोई कठिन कार्य नहीं है। मैं मेरे अपार सैन्य बल के आधार पर अर्जुन को भी जीत लूँगा। मेरी समझ में नहीं आता कि राजाओं की समस्त सेना एक मात्र अर्जुन को परास्त करने में कैसे असमर्थ रहेगी ? भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा और कृपाचार्य जैसे महारथी निश्चित ही पार्थ को यमालय भेज देंगे। कर्ण तो एकाकी ही इनके समान है क्योंकि भगवान् परशुराम ने कर्ण को कहा था कि हे राधेय ! तू मेरे समान हो। फिर उसके सहजकुण्डलों के न रहने पर भी कोई बात नहीं क्योंकि उसके पास अमोघ शक्ति है। इसके बाद भी राजन् ! हमारे योद्धाओं की संख्या पाण्डवों से विनिष्ट है, क्योंकि मेरे पास तो एकादश अक्षौहिणी सेना है जबकि पाण्डवों के पास केवल सात अक्षौहिणी ही सेना है। महाराज ! ब्रह्मर्षि ने कहा है कि यदि सेना का एक तिहाई भाग भी शत्रु सेना से अधिक हो तो युद्ध अवश्य करना चाहिये जबकि मेरी सेना तो शत्रुओं की सेना से चार अक्षौहिणी अधिक है जो कि एक तिहाई से भी अधिक है। भारतनन्दन ! सभी दृष्टियों से मेरा बल अधिक एवं गुणवत्ताहीन है। अतः आपको कभी अधीर नहीं होना चाहिये।¹ इसी सेना के आधार पर दुर्योधन ने महाभारत की लड़ाई मोल ली।

10. हठधर्मिता :—हठधर्मी भी एक ऐसा दुर्गुण है जो कलह को उत्पन्न कर देता है। महाभारत का महायुद्ध दुर्योधन की हठधर्मिता के कारण ही हुआ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया "हे वत्स ! संजय हमारा विश्वासपात्र व्यक्ति है, इसके कथन में विश्वास करके संसार के सर्वपालक श्रीकृष्ण का आश्रय लेलो। सब

१ यतो धर्मस्ततः कृष्णो, यतः कृष्णस्ततो जयः ॥ (श. प. 62/31 गी.)

1. उ. प. 54/33-68 पू., 55/33-69 गा.

प्रकार उस की शरण चले जाओ" तब दुरात्मा दुर्योधन बोला "हे तान ! मैं मानता हूँ कि देवकीनन्दन जगन्नि्यन्ता हैं तथा संकल्पमात्र से ही संसार का संहार करने में समर्थ है, किन्तु वे अर्जुन के मित्र हैं । अतः मैं कदापि उनकी शरण नहीं जाऊँगा ।¹

दुर्योधन चाहता तो श्रीकृष्ण की शरण लेकर अपना और संसार का क'याण कर सकता था, क्योंकि वह श्रीकृष्ण की महिमा जानता था, किन्तु उसकी उपयुक्त हठधर्मी ने उसे ऐसा नहीं करने दिया, जिसका भयकर परिणाम हुआ महाभारत का महासभर ।

स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने दुर्योधन को समझाते हुये कहा "दुर्योधन ! मैं जिसका सारथि बनकर साथ रहूँ और वह अर्जुन का प्रतिपक्षी होकर युद्ध के लिये प्राये, उस समए साक्षात् इन्द्र ही क्यों न हो, कौन अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहेगा ? जो समर भूमे में अर्जुन को जीत सकता है, वह मानो अपनी दोनों भूजाओं पर पृथ्वी को उठा सकता है, कुपित होने पर इस समस्त प्रजा को दण्ड कर सकता है और देवताओं को भी स्वर्ग से नीचे गिरा सकता है । सुयोधन ! अपने इन भाईयो कुटुम्बी-जनों और सगे सम्बन्धियों की ओर तो देखो ये श्रेष्ठ भारत-वंशी तुम्हारे कारण नष्ट हो जायें । नरेश्वर ! कौरववंश बचा रहे, इस कुल का पराभव न हो और तुम भी अपनी कीर्ति का नाश करके कुलध्वज न कहलाओ । महारथो-पाण्डव तुम्हें ही युवराज पद पर स्थापित करेंगे और तुम्हारे पिता धृतराष्ट्र को महाराज के पद पर बनाये रखेंगे । गन्धारीनन्दन ! हठ मत करो, पाण्डवों के साथ सन्धि करके, अपने हितैषी सुहृदों की बात मानो तथा प्रसन्नता-पूर्वक रहते हुये दीर्घकालीन कल्याण के भागी बनो ।²

दुर्योधन को केवल भगवान् वासुदेव ने ही नहीं समझाया अपितु भीष्म, द्रोण कृप, परगुप्त, नारद, विदुरादि ने अनेक बार समझाया, किन्तु उसने उनकी कोई शिक्षा व सम्मति ग्रहण नहीं की । वह तो ऐसा हठ करके बैठ गया कि मानो उसका जन्म युद्ध करवाने के लिये ही हुआ था । वस्तुतः दुर्योधन ही युद्ध का शरीरधारी कारण था, यदि वह नहीं चाहता तो युद्ध नहीं होता । किन्तु उसने तो युद्ध का पक्ष लेने हुये देवकीनन्दन को कहा "हे केशव ! आपको इस विषय में भलीभाँति सोचकर कहना चाहिये था, क्योंकि आप तो विदोषरूप से मुझे ही दोषों ठहराकर मेरी निन्दा कर रहे हैं । मैं देखता हूँ, आप, विदुरजी, पिताजी याचार्य तथा पितामह भीष्म

¹ उ प 67/6-7 प्र., 69/6-7 गी.

² प. 122/56-61 प्र., 124/56-62 गी.

सभी लोग केवल मुझ पर ही दोषारोपण करते हैं। मनुजदमन केशव ! मैं प्रत्यन्त मोक्षविचार कर दृष्टि डालता हूँ, तो भी मुझे अपना कोई मूक से लूक भी प्रपराय दृष्टिगोचर नहीं होता। हम लोग किसी के भयंकर कर्म प्रयत्न ममानक वचन से भयभीत हो धर्मधर्म से च्युत होकर साक्षात् इन्द्र के सामने भी नतमस्तक नहीं हो सकते। मनुसंहारक श्रीकृष्ण ! मैं क्षत्रिय धर्म का अनुष्ठान करने वाले किसी भी ऐसे वीर को नहीं देखता जो युद्ध में हम लोगों को जीतने का साहस कर सके। मधुसूदन ! भीष्म कर्ण, कृपाचार्य और कर्ण को तो देवता भी युद्ध में नहीं जीत सकते, फिर पाण्डवों की तो बान ही क्या है ? जनार्दन हम क्षत्रियों का यही प्रधान धर्म है कि संशय में हमें शरणाग्र पर सोने का भयसर प्राप्त हो। उत्तम कुल में उत्पन्न होकर क्षत्रियधर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करने वाला कौन ऐसा महापुरुष होगा जो क्षत्रियोचित वृत्ति पर दृष्टि रखते हुये भी इस प्रकार भय के कारण शत्रु के सामने मस्तक झुकायेगा ? केशव ! मेरे पिताजी ने पूर्वकाल में जो राज्य भाग मेरे अधीन कर दिया है, उसे कोई मेरे जीते जो फिर कदापि नहीं पा सकता। वृष्णिनन्दन ! पहले भी जो पाण्डवों को राज्य का भंश दिया गया था, वह उन्हें देना उचित नहीं था, परन्तु मैं उन दिनों बालक एवं पराधीन था, अतः अज्ञान प्रयत्न भय से जो कुछ उन्हें दे दिया गया था, उसे सब पाण्डव नहीं पा सकते। केशव ! इस समय मूक महाबाहु दुर्योधन के जीते जो पाण्डवों को भूमि का उतना भंग भी नहीं दिया जा सकता जितना कि एक सूदममूर्ख की नौक से घिद सकता है।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि दुर्योधन को पाण्डव तथा कौरव पक्ष के सभी हितैषी एवं महारथी बहुत समझते हैं, किन्तु वह तो बालक के समान बभ एक ही हठ करके बैठ गया कि मैं तो मूर्ख की नौक के समान भी भूमि पाण्डवों को नहीं दूँगा। जब कि धृतराष्ट्र ने पूर्व वह पाण्डवों को आधा आधा राज्य दे चुका था, जिनका पाण्डवों ने अपने भुजबल से विस्तार कर लिया था। दुर्योधन चाहता तो पाण्डवों को केवल पाँच ग्राम देकर भी महासमर को टाल सकता था, किन्तु उसकी हठधर्मी प्रवृत्ति ने उसे कोई सत्साम्य नहीं अपनाया, दिया और जिसके परिणामस्वरूप समस्त क्षत्रियकुल का नाश करने वाला महामहारक महाभारत का युद्ध हुआ।

(द्वितीय कोटि)

1. धृतराष्ट्र का मोह :—‘मोह’ अज्ञान का रूप है। व्यक्ति जब विवेकीन हो जाता है तो अनुचित को भी उचित ठहराने लग जाता है, जो कार्य नहीं

करना चाहता उसे भी अज्ञानवश करने लग जाता है। मनुष्य में जो इस प्रकार की विवेकहीन वृत्ति उत्पन्न हो जाती है, उसे हम 'मोह' की संज्ञा देते हैं।

महाराज धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन से इतना मोह हो गया था कि वे अपना विवेक खो बैठे थे। उन्होंने दुर्योधन के ज्येष्ठ पुत्रत्व के कारण उसके उन अनुचित कृत्यों का समर्थन किया, जो कदापि समर्थनीय नहीं थे।

महात्मा विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को धूत के दुर्गुण बताकर उसका बहिष्कार करवाना चाहा था, किन्तु मोहवश धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के धूत प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और युधिष्ठिर का विदुर द्वारा धूतक्रीड़ा हेतु आह्वान किया। इस धूत के घोर परिणामस्वरूप पाण्डवों के सर्वस्व का अपहरण हुआ तथा कृष्ण का घोर अपमान हुआ, जिस अपमान ने महारण के बीज बोये।

एकबार धूतक्रीड़ा में हार जाने पर, उसके दुष्परिणाम को देख लेने पर भी महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र-प्रेम के कारण जिसे कि हम मोह कहेंगे, पाण्डवों को पुनः धूत हेतु बुला भेजा।¹ इस पुत्रमोह ने ही पुनः कलह के मूल धूत को करवाया, जिसके परिणामस्वरूप पाण्डवों को बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास के कष्टों ने पाण्डवों को व्यथित कर डाला था। अतः उन्होंने इन कष्टों का प्रतिशोध लेने हेतु महासमर को रचा।

माता गान्धारी ने भी धृतराष्ट्र से इस प्रकार दुर्योधन का त्याग करने के लिये प्रार्थना की "हे राजन् ! यह दुर्योधन जन्म से ही कुलनाशक है, ऐसा विदुर का मत है - अतः इसे त्याग दीजिये और क्षत्रियवंश को नष्ट होने से बचा लीजिये। प्रभाव के बशीभूत होकर दुर्योधन का सम्मान मत कीजिये," किन्तु घोर मोहग्रस्त धृतराष्ट्र ने गान्धारी को कहा "भले ही कुल का नाश हो जावे, किन्तु मैं दुर्योधन को नहीं रोक सकता।"²

नीरक्षीर विवेकवान् विदुर ने महाराज युधिष्ठिर को आधा राज्य दे देने हेतु धृतराष्ट्र को बहुत समझाया, किन्तु धृतराष्ट्र के प्रबल-मोह ने विदुर का इस प्रकार घोर अपमान कर त्याग कर दिया। इस समय तुम जो कुछ कह रहे हो उससे यह भलीभाँति निश्चित हो जाता है कि तुम पाण्डवों के हित के लिये ही यहाँ आये थे। तुम्हारे भाज के व्यवहार से मैं समझ गया कि तुम मेरे हितपी नहीं हो।

1. सभा प. 66/27 पू., 74/27 मी.

2. सभा प. 66/28-35 पू., 75/1-10 मी.

मैं पाण्डवों के लिये अपने पुत्रों को कैसे त्याग दूँ ? इसमें सन्देह नहीं कि पाण्डव भी मेरे पुत्र हैं, पर दुर्योधन साक्षात् मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है। समता की ओर दृष्टि रखते हुये भी कौन किससे ऐसी बातें कहेगा कि तुम दूसरे के लिये अपने शरीर का त्याग कर दो। विदुर ! मैं तुम्हारा अधिक सम्मान करता हूँ, किन्तु तुम मुझे सब कुटिलता-पूर्ण सलाह दे रहे हो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो चले जाओ या रहो।¹

इस प्रकार धृतराष्ट्र ने एक तटस्थ व्यक्ति पर जो कि न्याय का पूर्णज्ञाता था, अपने पुत्र-मोह के कारण पक्षपात का आरोप लगाया और यहाँ तक कि उसका त्याग कर डाला। धृतराष्ट्र के इसी पुत्र-मोह ने महाभारत का युद्ध करवाया। यदि वे पुत्र-मोह को त्याग कर दुर्योधन का त्याग कर देते या महाभारत युद्ध का समर्थन नहीं करते तो यह भीषण संग्राम टाला जा सकता था।

2. कुन्ती की प्रेरणा :—जो जननी अपने पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें दुःख से पीड़ित देखती है, उस दुःख की कल्पना का अनुमान हम पूर्णरूपेण लगाने में असमर्थ हैं। माता कुन्ती अपने ही शब्दों में इस प्रकार अपनी व्यथा को प्रकट करती हुई पाण्डवों को युद्ध हेतु प्रेरणा देती है। वस्तुतः कुन्ती की प्रेरणा ने महाभारत युद्ध के लिये प्रचूक प्रीति का कार्य किया।

भगवान् देवकीनन्दन जब दुर्योधन को समझाकर हस्तिनापुर से लौट रहे थे तब कुन्ती श्रीकृष्ण को युद्ध करवाने के लिये ही इस प्रकार प्रेरित करती है—“हे यदुनन्दन ! कपटधृत् के द्वारा प्रवंचित मेरे पुत्रों का यह चतुर्विंशति वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। यदि सुख भोगने का अर्थ है पुण्य के फल का क्षय होना, तब तो पाप के फलस्वरूप दुःख भोग लेने के कारण अब हमें भी दुःख के बाद सुख मिलना ही चाहिये। मेरे हृदय में पाण्डव और धृतराष्ट्र के पुत्रों में कभी भेद नहीं रहा। मैं इस सत्य के प्रभाव से निश्चय ही देखूँगी कि, तुम भावी संग्राम में शत्रुओं को मार कर पाण्डवों सहित संकट से मुक्त हो गये तथा राजलक्ष्मी ने तुम लोगों का ही वरण किया है। पाण्डवों में ऐसे सभी गुण विद्यमान हैं, जिनके ही कारण शत्रु उन्हें परास्त नहीं कर सकते। हे वत्स मधुसूदन ! वीर पुत्रों की माता होकर भी मैंने जो दुःख प्राप्त किये, वे अब असह्य हैं। अतः इन आसतापियों को मार कर विजय प्राप्त करो।²

1. वन प 5/19-21 पू., 4/19-21 गी.

2. उ. प. 90/58-60, 85-88 पू., 90/60-61, 86-89 गी.

माता कुन्ती को उपदेश-काल में यह निश्चय हो गया था कि हठी दुर्योधन किसी भी प्रकार पाण्डवों को आधा राज्य नहीं देगा। अतः पाण्डवों के नियन्ता श्रीकृष्ण को महाभारत का भीषण संग्राम कराने हेतु ही प्रेरणा दी और इस प्रेरणा का फल भी युद्ध के रूप में निकल कर ही रहा। माता कुन्ती ने पाण्डव-सर्वस्व श्रीकृष्ण को युद्ध हेतु प्रेरणा देकर पाण्डवों के लिये भी सन्देश भेजा “युधिष्ठिर ! तुम्हारे लिये भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम तो दूसरों को क्षति से बचाए देने वाले क्षत्रिय हो। तुम्हें तो बाहुबल से जीविका चलानी चाहिये। महाबाहो ! तुम्हारा पैतृक राज्य-भाग शत्रुओं के हाथों पड़कर लुप्त हो गया है। तुम साम, दान भेद, अथवा दण्ड नीति से पुनः उसका उद्धार करो। हे शत्रुओं का मानन्द बढ़ाने वाले पाण्डव ! इससे बढ़कर दुःख की बात और क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें जन्म देकर भी बन्धुबान्धवों से हीन नारी की भाँति जीविका के लिये दूसरों के दिये हुये अन्न-पिण्डकी भ्राता लगाये ऊपर देखती रहती हूँ। अतः हे वत्स ! तुम राजधर्म के अनुसार युद्ध करो। कापुरुष बनकर अपने पूर्वजों का नाम मत डुवाओ तथा भाइयों सहित पुण्य से वञ्चित होकर पापमयी गति की प्राप्ति न होओ।¹

श्रेष्ठ-पुत्र के अनन्तर माता कुन्ती ने कनिष्ठ-पुत्रों को भी इस प्रकार सन्देश भेजा “हे केशव ! तुम अर्जुन तथा युद्ध के लिये सदा उद्यत रहने वाले भीमसेन से जाकर कहना—‘क्षत्राणी जिसके लिये पुत्र को जन्म देती है, उसका यह उपयुक्त अवसर आ गया है। श्रेष्ठ मनुष्य किसी से बँर ठन जाने पर उस्ताहहीन नहीं होते।’ माद्रीकुमारों को भी कहना “हे वीरो ! तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने पराक्रम से प्राप्त हुये भोगों का ही उपभोग करो। क्षत्रियधर्म में निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन को पराक्रम द्वारा प्राप्त किये हुये पदार्थ ही सदा संतुष्ट रखते हैं। पाण्डवों ! सब प्रकार से धर्म की वृद्धि करने वाले तुम सब लोगों के देखते-देखते पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को जो कटुवचन सुनाये गये, उन्हें कौन वीर क्षमा कर सकता है। हे महाबाहो ! समस्त शस्त्र-धारियों में श्रेष्ठ पुरुषसिंह अर्जुन से कहना कि तुम द्रौपदी के इच्छित पथ पर चलो। हे कृष्ण ! द्रौपदी के अपमान को उन सभी को पौनःपुन्येन स्मरण करना।²

वीरमाता कुन्ती का सन्देश ऐसा सन्देश था जो कायरों को भी रण में युद्ध हेतु प्रस्तुत कर दें फिर पाण्डव तो सभी महावीर थे। अतः इस सन्देश ने पाण्डवों

1. उ. प. 130/29-39 पू., 132/31-34

2. उ. प. 135/8-9, 13-15, 19-21 पू.

“ ” 137/9-10, 14-16, 20-22 गी.

के लिये प्रज्वलित अग्नि में आज्याहुति के समान कार्य किया। पाण्डव युद्ध के लिये पहले से ही तैयार बैठे थे और जब जन्मदात्री की प्रेरणा मिल गयी तो युद्ध न होने की सम्भावना रह ही नहीं सकी। अतः हम यह कह सकते हैं कि कुन्ती की प्रेरणा ने महाभारत के युद्ध को रचवाने में अप्रतिम सहयोग दिया।

3. श्रीकृष्ण की प्रेरणा:—श्रीकृष्ण जैसा कूटनीतिज्ञ आज तक न तो धरा पर हुआ और न होगा। समस्त पाण्डुवंश जिस श्रीकृष्ण की अगुली के संकेत पर चलता था, उसने तब ही अपनी प्रेरणा से महाभारत युद्ध के बीज बो दिये थे, जब पाण्डव लोग काम्पक-वन में निवास कर रहे थे। काम्पक-वन में महाराज युधिष्ठिर को श्रीकृष्ण ने कहा, “राजन् ! दशार्हं, कुरुर और अन्धकवंश के योद्धा जहाँ आप चाहें वहीं आपकी आज्ञा का पालन करते हुये खड़े रह सकते हैं। नरेन्द्र ! मथुरा प्रान्तवासी गोपों की चतुरंगिणी सेना आपकी अभीष्ट सिद्धि के लिये निरन्तर तैयार है। पाण्डुनन्दन ! आप पापात्माओं के शिरोमणि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को उसके सुहृदों और सम्बन्धियों सहित उसी मार्ग पर भेज दीजिये, जहाँ भीमासुर और शात्त्व गये है।” भगवान् श्रीकृष्ण के मत को जानकर धर्मराज ने केशव की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुये हाथ जोड़कर कहा “केशव ! इसमें सन्देह नहीं कि आप पाण्डवों के प्रबलम्बन हैं। कुन्ती के हम सभी पुत्र आपकी शरण में हैं। जब समय आयेंगा, तब आप पुनः अपने इस कथन, के अनुसार सब कार्य करेंगे, इसमें सन्देह नहीं है।”

श्रीकृष्ण जो चाह लेते हैं वह होकर ही रहता है। वासुदेव ने महाभारत के युद्ध की प्रेरणा बहुत पहले ही दे दी थी और युधिष्ठिर ने भी स्वीकार कर लिया था, केवल समय की प्रतीक्षा थी जो समय आने पर पूर्ण हो गई।

दुर्योधन को समझाने के लिये जाने से पूर्व युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण से यह निवेदन किया कि “हे वासुदेव ! हम दोनों पक्षों के हित में जो बात हो नहीं करे चाहे वह कठोर हो या कोमल। तब श्रीकृष्ण ने कहा” हे परंतप धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत लोभी हैं। ऐसा कोई उपाय नहीं देखता जिसके द्वारा कौरवों के साथ सन्धि हो सके। भीष्म, द्रोण, कृपादिकों के बल के सहारे वे अपने आपको बहुत बलवान् समझते हैं। अतः हे शत्रुघ्न ! जब तक आप इनके साथ कोमल व्यवहार करेंगे तब तक ये आपके राज्य का अपहरण करने की ही चेष्टा करेंगे। हे पाण्डुनन्दन ! कौरवों के साथ सन्धि न होने का यह भी कारण है कि उन्होंने आप लोगों

को कीपीन धारण करवाकर वनवास के अनेक कष्ट दिये, किन्तु कोई पश्चात्ताप नहीं किया। आपको द्यूत में कपट से जीतकर वे अपने कुकृत्य पर अब भी सज्जित नहीं हो रहे। हे राजन् ! ऐसे कुटिल स्वभाव और, छोटे, आचरण वाले दुर्योधन के प्रति प्रेम न दिखावें। भारत ! धृतराष्ट्र के पुत्र तो सभी लोगों के वध्य हैं, फिर आप उनका वध करें। इसके लिये तो कहना ही क्या है। राजन् ! जिसका चरित्र इतना गिरा हुआ है, उसका वध करना तो बहुत साधारण कार्य है। वह तो न्याय के अभाव में छिन्न-मूल-वृक्ष की भाँति है। हम सब लोगो के लिये दुर्मति सर्प की भाँति वध्य है। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज आप दुविधा में न पड़ें। इस दुष्ट को अवश्य मार डालें।¹

देवकी-नन्दन की उपर्युक्त सम्मति स्पष्ट शब्दों में युद्ध को प्रस्तुत कर देती है। उन्होंने दुर्योधन को सर्व-अनिष्ट-कारी-सर्प बताकर सर्वथा वध्य बताया और यहाँ तक कह दिया कि किसी भी दुविधा में न पड़कर इस दुष्ट को तो अवश्य ही मार डालो। एकादश अक्षौहिणी सेना के स्वामी को बिना युद्ध के मारना कदापि समुचित या सम्भव नहीं था। अतः पाण्डवों ने दुर्योधन को मारने के लिये 'कुरुक्षेत्र को' युद्ध का रणस्थल बनाया।

भगवान् देवकी-नन्दन जब हस्तिनापुर जाकर सन्धि हेतु प्रयास कर आये और सफल नहीं हुये तब युधिष्ठिर द्वारा सम्बन्धित विषय में पूछने पर उन्होंने कहा "हे कुन्तीनन्दन ! तुम लोगो ने जो बातें मुझे कही थी, उन्हें यदि मैं पुनः कहूँ तो इससे क्या लाभ ? थोड़े में इतना ही सम्भ्रम लीजिये कि वह दुरात्मा कौरव आपके प्रति न्याययुक्त व्यवहार नहीं कर रहा। आपकी सेनाओं में स्थित है, हम सब राजाओं में, जो पाप और अर्मगलकारक भाव नहीं, वे सब अकेले दुर्योधन में विद्यमान हैं। हम लोग भी बहुत अधिक त्याग करके (सर्वस्व खोकर) कभी किसी भी दशा में कौरवों के साथ सन्धि की इच्छा नहीं रखते हैं। अतः अब हमारे लिये युद्ध ही करना उचित है।²

पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की इस सम्मति ने पाण्डवों को निश्चित-रूप से रणार्णव में ला खड़ा किया क्योंकि सन्धि हेतु सब प्रयास विफल हो जाने के बाद अब कोई दूसरा मार्ग नहीं रहा था, जिसके द्वारा पाण्डव अपना पैतृक राज्य लेते। अतः भगवान् वामुदेव की इस अन्तिम सम्मति से पाण्डवों को महाभारत के युद्ध में उतरना ही पड़ा।

1. उ. प. 71/6-22 पू., 73/6-27 गी.

उ. प. 151/13-15 पू., 154/13-15 गी.

4. भीम की प्रेरणा :—माता कुन्ती के शब्दों में भीम तो स्वाभाविक रूप से ही युद्धप्रिय है। भगवान् श्रीकृष्ण ने जब उसे उत्तेजित किया तो उसने पहले ही वह दृश्य खींच दिया, जो उसे रण भूमि में करके दिखाना था। भीम ने श्रीकृष्ण के उत्तेजित सन्देश पर भीम-भुजंग की भाँति फूँकार कर कहा “हे गोविन्द ! पाण्डवों के प्रति आततायी बने हुये इन समस्त क्षत्रियों को, जो युद्ध के लिये उद्भूत हुये हैं, नीचे भूमि पर गिरा कर पैरों तले रौंद डालूँगा। अच्युत ! आप मेरे पराक्रम से अपरिचित नहीं हैं। जनार्दन ! यदि कदाचित् आप मुझे या मेरे पराक्रम को न जानते हों तो जब भयंकर संहारकारी घमासान युद्ध प्रारम्भ होगा, उस समय उगते सूर्य की प्रभा के समान आप मुझे अवश्य जान लेंगे। पके हुये भाव को धाकू से चीरने या उकसाने वाले पुरुष के समान आप मुझे कठोर वचनों द्वारा तिरस्कृत क्यों कर रहे हैं ? मैं अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कर रहा हूँ उससे भी बड़बड़कर मुझे समझें। जिस समय योद्धाओं से खचालख भरे हुये युद्ध में भयानक मार काट मचेगी, उस दिन आप मुझे देखियेगा। मैं क्रुपित होकर मतवाले हाथियों, खियों तथा घुड़सवारों को घराशायी करना और फेंकना प्रारम्भ करूँगा एवं दूसरे श्रेष्ठ क्षत्रिय-वारों का वध करने लगूँगा, उस समय आप और दूसरे लोग भी मुझे देखेंगे कि मैं किस प्रकार चुन-चुनकर प्रधान-प्रधान योद्धाओं का संहार कर रहा हूँ।”¹

भीम के इन बीरोचित उद्गारों ने महाभारत युद्ध को भड़काने हेतु घृताहुति का कार्य किया, जिससे महाभारत रूपी अग्नि धधक उठी और उसने कुरुकुल को जलाकर भस्म बना डाला।

5. धनंजय की प्रेरणा :—धनंजय तो अपने अग्रजों तथा श्री बासुदेव का अनुसरण करने वाला था। श्रीकृष्ण के संकेत पर ही धनुं की जीवन नैया चलती थी। अतः युद्ध हेतु संकेत चाहते हुये पार्थ ने कहा “हे जनार्दन ! यदि आप कौरवों का वध ही श्रेष्ठ मानते हैं तो शीघ्रातिशीघ्र किया जाय। फिर इसके प्रतिरिक्त और किसी अन्य बात पर आपको विचार नहीं करना चाहिये। आप जानते हैं इस पापात्मा दुर्योधन ने भरी सभा में द्रुपद-कुमारी कृष्णा को कितना कष्ट पहुँचाया था, परन्तु हमने उसके इस महान् अपराध को भी चुपचाप सह लिया था। माधव ! वही दुर्योधन अब पाण्डवों के साथ सत्व्यवहार करेगा, ऐसी बात मेरी बुद्धि में बैठ नहीं रही है। उसके साथ सन्धि का सारा प्रयत्न ऊसर में बोये

हुये वीज की भाँति व्यर्थ है। अतः आप पाण्डवों के लिये जो भी हितकर कार्य है उसे शीघ्र कीजिये।¹

कहा जाना है कि जो वीर होते हैं वे कहते कम और करते, अधिक है। धर्मजय ने भी 'मितं च सारं वचो हि वाग्मिता' को चरितार्थ करने के लिये भगवान् श्रीकृष्ण को शीघ्र युद्ध प्रारम्भ कराने हेतु प्रेरणा दी। वसुदेवनन्दन अपने प्रिय सखा की आक्रोश तथा प्रेरणा को व्यर्थ नहीं कर सकते थे। अतः महाभारत का महारण कराकर ही रहे।

6. सहदेव की प्रेरणा :—भगवान् केशव ने भर्जुन को यह आश्वासन दिया कि हे धर्मजय जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया, वे तो तभी पराभूत हो गये। तदनन्तर सहदेव मानों युद्ध के लिये बालहठ करते हुये वासुदेव से बोले 'महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ जो कुछ कहा है, वह सनातन धर्म है, किन्तु मेरा कथन यह है कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे युद्ध होकर ही रहे। दशार्हणन्दन ! यदि कौरव पाण्डवों के साथ सन्धि करना चाहें तो भी आप उनके साथ युद्ध की ही योजना बनाइयेगा। जनार्दन ! पाँचाल राजकुमारी को वैसी दशा में सभा के अन्दर लायी गयी देखकर दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध किये बिना कैसे शान्त हो सकता है। यदि भीमसेन भर्जुन तथा धर्मराज धर्म का ही अनुसरण करते हैं, तो मैं उस धर्म को छोड़कर रण भूमि में दुर्योधन के साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ।'²

सहदेव तो मानो युद्ध के लिये रोके से भी न रुकने वाले साँड के समान गर्ज रहा था। उसे तो मानो पाण्डव पक्ष के लोग युद्ध से रोकते तो भी नहीं रुकता। अतः श्रीकृष्ण ने सब पाण्डवों के मतों का सार 'युद्ध' ही निकाला और उसे 'महाभारत' के रूप में रचवाया।

7. द्रौपदी की प्रेरणा :—“जिसके चोट लगती है वही दुःख का अनुभव करता है।” कृष्ण पर यह वाक्य पूर्णतः घटित होता है। दुर्योधन के द्वारा किया गया अमन्न व्यवहार द्रौपदी को रात-दिन ऐसे उष्ण बनाये रखता था मानो निरन्तर अग्नि दहक रही है। ऐसी दुःख संतप्त को बिना दुर्योधन की मृत्यु के कैसे शान्ति मिल सकती थी। अतः उसने भी भर्जुन की भाँति शीघ्र ही महायुद्ध प्रारम्भ करने

1. उ. प. 76/16-20 पू., 78/16-19 गी.

3. उ. प. 79/1-4 पू., 81/1-4 गी.

के लिये इस प्रकार कहा "हे आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ! आपके द्वारा हस्तिनापुर जाने पर यदि दुर्योधन राज्य दिये बिना ही सन्धि करना चाहे तो आप इसे किसी भी प्रकार स्वीकार न कीजियेगा। महाबाहो ! पाण्डव लोग मृत्युवीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की सेना का भलीप्रकार सामना कर सकते हैं। शत्रुसूदन ! धार्तराष्ट्रों के प्रति साम और दान नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। अतः उन पर आप को कभी कृपा नहीं करनी चाहिये। हे केशव ! अपने जीवन की रक्षा करने वाले को चाहिये कि जो शत्रु साम और दान से शान्त न हों, उन पर दण्ड का प्रयोग करें। अतः महाबाहु अच्युत ! आपको तथा सृज्यों सहित पाण्डवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान् दण्ड दे। यही कुन्ती-कुमारों के योग्य कार्य है। यदि यह किया गया तो आपके भी यश का विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदाय को भी सुख मिलेगा। दशार्हानन्दन ! अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय को चाहिये कि वह लोभ का आश्रय लेने वाले मनुष्य को भले ही वह क्षत्रिय हो या अक्षत्रिय, अवश्य मार डाले। हे जनार्दन ! जैसे भ्रवश्य का वध करने पर महान् दोष लगता है, उसी प्रकार ब्रह्म का वध न करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं।

हे प्रभो ! आप पर अत्यन्त विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः दुहराती हूँ। केशव ! इस धरा पर मेरे समान स्त्री कौन होगी ? यज्ञवेदी के मध्य भाग से उत्पन्न हुई मैं धृष्टद्युम्न की भगिनी, द्रुपदराज की पुत्री और और आपकी प्रिय सखी हूँ। महात्मा पाण्डु की मैं पुत्रवधु, अजमीड़ कुल वंशीय पाँच इन्द्रियों के समान तेजस्वी पाण्डुपुत्रों की मैं पटरानी हूँ। हे केशव ! इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पाण्डवों के देखते-देखते और आप के जीते जी केश पकड़कर संभ्रा में लामی गयी और मेरा बारम्बार अपमान किया गया। यह सब पाण्डुपुत्रों के द्वारा देखा गया, किन्तु हा। हन्त ! इन्होंने क्रोध भी प्रकट नहीं किया और मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा भी नहीं की। उस समय मैंने दीन होकर आप ही को पुकारा "हे गोविन्द ! पाँहि माम्" तब आपने ही मेरी लाज बचायी। हे दीनबन्धो ! लोगों पर ऐसे दुःख आते रहे हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। अतः हे कमल-नयन ! पति, कुटुम्बी तथा बान्धव-जनो सहित हम लोगो की आप रक्षा करें। हे गोविन्द ! धर्मतः मैं भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधू हूँ तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। हे गोविन्द ! ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुर्धारण और भीमसेन के बल को घिक्कार है। हे जनार्दन ! यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिये।

हे जनार्दन ! सन्धि करने के इच्छुक भीमसेन और अर्जुन यदि अपनी कायरता प्रकट करते हैं तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मधुसूदन ! मेरे पाँच महारथी पुत्र अभिमन्यु को प्रधान बनाकर घात-राष्ट्रों के साथ संग्राम करेंगे। हे केशव ! दुःशासन की श्यामभुजा को कट कर धूल में लोटती न देखूँ तो मेरे हृदय को क्या शान्ति मिलेगी ? "इतना कहने के अनन्तर विशाललोचना द्रुपदकुमारी का कण्ठ आसुओं से रूँध गया। वह काँपती हुई अश्रु-गद्गद् बाणी में फूट-फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुये स्तनों पर नेत्रों से गरम-गरम आसुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्पबिन्दुओं के रूप में बिखेर रही हो।

अपनी क्रोधाग्नि से ही मानों धृतराष्ट्र पुत्रों के वन को भस्मसात् कर देने वाली पांचाली को श्रीमाधव ने युद्ध कराने हेतु इस प्रकार आशवासन दिया "कृष्ण ! तुम शीघ्र ही भारतवंश की दूसरी स्त्रियों की भी इसी प्रकार हृदन करते हुये देखोगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुये मद्दृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं भी वही करूँगा, जो तुम्हें अभीष्ट है" ¹ इस प्रकार द्रौपदी की प्रदत्त प्रेरणा को श्रीकृष्ण ने स्वीकार कर लिया तथा महाभारत का युद्ध करवाकर ही दिखाया।

8. द्रुपद की प्रेरणा :—द्रुपद भी अपनी पुत्री द्रौपदी के साथ किये गये घात-राष्ट्रों के दुर्व्यवहार से अत्यन्त दुःखी थे। अतः उन्होंने भी युद्ध हेतु ही इस प्रकार प्रेरणा दी "मुझे श्री बलदेवजी का कथन उपयुक्त नहीं जान पड़ता क्योंकि दुर्योधन मधुर व्यवहार से राज्य नहीं देगा। अपने उस पुत्र के प्रति आसक्त रहने वाले धृतराष्ट्र भी उसी का अनुसरण करेंगे। भीष्म और द्रोणाचार्य दीनतावश तथा कर्ण और शकुनि मूर्खतावश दुर्योधन का साथ देंगे। पापी एवं मूर्ख मनुष्य मृदु-वचन बोलने वाले को शक्तिहीन समझता है और कोमलता से व्यवहार करने पर यह मानने लगता है कि मैंने इसके धन पर विजय पा ली है। अतः हमें अपने मित्रों सहित सैन्य-संग्रह करके युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये।" ²

9. सात्यकि की प्रेरणा :—श्री हलधर के भाषण बाद महारथी सात्यकि ने युद्ध हेतु प्रेरणा देते हुये कहा "वनवास के बन्धन से मुक्त होकर पाण्डव लोग अब अपने पतृक राज्य को पाने के न्यायतः अधिकारी हो गये हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र

1. उ. पा. 82/10-49 पू., 82/10-49 गी.

2. उ. प. 4/1-7 पू., 4/1-7 गी.

भीष्म, द्रोण और विदुर के बहुत अनुनय करने पर भी पाण्डवों को उनका पंतुक धन वापिस देने का निश्चय प्रथवा प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं तो रण-भूमि में पड़े पाण्डवों से उन्हें जनपूर्वक बनाकर महात्मा कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर के चरणों में गिरा दूँगा। यदि वे गिरने का निश्चय नहीं करेंगे तो उन्हें अपने मंत्रियों सहित यमलोक भेज दूँगा। जैसे बड़े-बड़े पर्वत भी बरफ का वेग सहन करने में समर्थ नहीं हैं, उसी प्रकार पाण्डवों में से कोई भी मेरे वेग को सहन करने वाला नहीं है। पाण्डव-दल में ऐसा कौन है, जो जीवन की इच्छा रखते हुये भी युद्ध भूमि में गाण्डीवधन्वा भर्जुन, चक्रधारी भगवान् श्रीकृष्ण, कोध में भरे हुये मुक्त सात्यकि, दुर्धर और भीमसेन यम और काल के समान तेजस्वी धनुर्धर नकुल-सहदेव यम और काल को भी तिरस्कृत करने वाले बोरबर विराट् और द्रुपद तथा द्रुपदकुमार धृष्टद्युम्न का सामना कर सकता है। द्रौपदी की कीर्ति बढ़ाने वाले पाँचों पाण्डवकुमार अपने-अपने पिता के समान ही प्राकृतिवाले, वैसे ही पराक्रमी तथा उन्हीं के समान रणोन्मत्त औरवीर हैं। महाधनुर्धर सुभद्रा-नन्दन का वेग तो देवताओं के लिये भी दुःसह है। गद, प्रद्युम्न और साम्ब—ये काल, सूर्य और अग्नि के समान अजेय हैं। इन सब का सामना कौन कर सकता है। हम लोग शकुनि सहित दुर्योधन तथा कर्ण को भी युद्ध में मार कर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करेंगे। प्राततापी शत्रुओं का वध करने में कोई पाप नहीं है। शत्रुओं के सामने याचना करना अधर्म और अप्रमत्त की बात है।”¹

सात्यकि की हृदय से निकली हुई यथार्थ प्रेरणा कैसे असफल हो सकती थी। अतः हृदय की सच्ची प्रेरणा के अनुसार महाभारत युद्ध होकर ही रहा तथा सात्यकि के यथार्थ वचन सत्य सिद्ध हुये।

10. कर्ण की प्रेरणा :—कुक्कुल का क्षय किसी भी प्रकार बच जावे प्रथवा पाण्डवों की विजय अवश्य हो यह सोचकर दशार्हणन्दन श्रीकृष्ण जब कर्ण को समझाने गये तो युद्ध से विरक्त होने की अपेक्षा उसने ‘सर्वशत्रुघ्न’ का कल्याण युद्ध में ही है। ऐसा कहकर युद्ध का समर्थन करते हुये वसुदेव-नन्दन को इस प्रकार युद्ध करवाने के लिये प्रेरणास्पद वचन कहे “वृष्णिनन्दन-श्रीकृष्ण ! दुर्योधन ने मेरे ही भरोसे हथियार उठाने तथा पाण्डवों के साथ विग्रह करने का साहस किया है। मुझे दैरघ युद्ध में सम्मिताची के विरुद्ध लोहा लेने तथा उसका सामना करने के लिये उसने चुन लिया है। जनार्दन ! इस समय मैं वध, बन्धन, भय प्रथवा लोभ से भी दुर्योधन के साथ मिथ्या व्यवहार नहीं चाहता। यदि मैं भर्जुन के साथ दैरघ युद्ध

न करूँ तो यह मेरे और अर्जुन दोनों के लिये अपयशजनक होगा। क्षत्रियशिरोमणि मधुसूदन ! आपके इस शान्ति स्थापना के प्रयत्न से कहीं ऐसा न हो कि विद्यावृद्ध और वयोवृद्ध क्षत्रियगण व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हों, अर्थात् युद्ध में शस्त्रों से होने वाली मृत्यु से बचित रह जावें। हे केशव ! कुल्लेख तीनों लोकों के लिए परमपुण्यतम तीर्थ है। यह समृद्धिशाली क्षत्रिय समुदाय वही जाकर शस्त्रों के आघात से मृत्यु को प्राप्त हो। कमलनयन-वृष्णिनन्दन ! आप भी इसी सिद्धि के लिये ही ऐसा मनोवाधित प्रयत्न करें, जिससे यह सारा का सारा क्षत्रिय-समूह स्वर्गलोक में पहुँच जावे। जनार्दन जब तक ये पर्वत और सरिताये रहेंगी तब तक इस युद्ध की कीर्तिकथा अक्षय बनी रहेगी। अतः हे ऋषिकेश आप तो ऐसा ही पूर्णरूपेण प्रयास करें, जिनसे कि कुन्तीकुमार अर्जुन मेरे साथ युद्ध करने अवश्य आवें।”¹

कर्ण ने तो श्रीकृष्ण को ऐसी प्रेरणा दी कि मानों आगे होने वाली सभी बातों को वह जानता था और हृदय से यही चाहता था कि यह महान् रणयज्ञ अवश्य हो जिसमें सभी क्षत्रिय अवभृथ स्नान करके पवित्र होकर उच्च लोको की प्राप्ति कर सकें। मृष्टि का भार उतारने हेतु अवतरित हुये जनार्दन कर्ण जैसे महारथियो की कामना से उन्हे क्यों बचित करते। अतः उन्होंने वही करवाया जो सूतपुत्र कर्ण चाहता था।

11. दानवों की प्रेरणा :—पारस्परिक विरोधी प्रवृत्तियाँ अपने पक्ष की पुष्टि एवं शत्रुपक्ष का क्षय चाहती हैं। अतः, विना आमंत्रण, प्रार्थना के ही वे प्रवृत्तियाँ अपनी वृद्धि करने वाले सहायको की स्वतः सहायक बन जाती हैं। इस बात की पुष्टि दानवों द्वारा सुयोधन हेतु दी गई युद्ध प्रेरणा से हो जाती है। पाण्डवों द्वारा गन्धर्वों के बन्धन से मुक्त दुर्योधन को जब बहुत आत्मश्लानि हुई तो वह प्रायोपवेशन करके प्राणत्याग देने की तैयार हुआ। कर्ण और शकुनि ने दुर्योधन को ऐसा न करने से बहुत मनाया, किन्तु वह न माना, तब दानवों ने एक यज्ञ करके एक कृत्या उत्पन्न की जो दुर्योधन को वहाँ से मुहूर्त-मात्र में उठाकर रसातल को ले गयी। वहाँ दानवों द्वारा दुर्योधन युद्ध के लिये इस प्रकार उत्साहित किया गया। दानवों ने कहा “हे राजन् ! धर्म और अर्थ का नाशक, यश और प्रताप को नष्ट कर देने वाला तथा शत्रुओं के हर्ष को बढ़ाने वाला यह प्रायोपवेशन का विचार आपके लिये उपयुक्त नहीं है। आप इसका विचार तुरन्त छोड़ दीजिये, क्योंकि श्रीमान् के शरीर का उर्ध्वभाग तो शिवरूपा से वज्रसमूह से बना हुआ है और अधोभाग देवी पार्वती द्वारा पुष्पमय बनाया गया है। इस प्रकार हे नृपोत्तम !

देवी पार्वती के साथ साक्षात् ईश्वर के द्वारा आपके शरीर की रचना की गई है, आपका यह शरीर किसी भी अस्त्र-शस्त्र से विदीर्ण नहीं हो सकता। साथ ही आपका अधोभाग कोमलता के कारण अपने सौन्दर्य से स्त्रियों के मन को मोहने वाला है। अतः हे राजासिंह ! आप मनुष्य नहीं दिव्य पुरुष हैं। वीर दानव आप की महायत्नायें भूमि पर प्रकट हो चुके हैं। दूसरे भी अनेक असुर भीष्म द्रोण तथा कृपाचार्यादि के शरीरों में प्रवेश करेंगे। जिनसे आविष्ट होकर वे लोग दया को त्याग कर शत्रुओं के साथ युद्ध करेंगे। दैव-प्रेरित महात्मा महाबली पाँवों पाण्डव भी इन भीमप्मादि का सामना करते हुये इनका वध करेंगे। कृष्ण के द्वारा मारे गये नरकासुर की आत्मा कर्ण के शरीर में प्रवेश कर गयी है। वह नरकासुर पूर्व-वीर को स्मरण करके श्रीकृष्ण और अर्जुन से युद्ध करेगा। हे राजन् ! कर्ण निश्चय ही अर्जुन को जीत लेगा, क्योंकि हमने एक लाख दैत्यों तथा राक्षसों को इस कार्य में नियुक्त कर रखा है जो संश्लेषक नाम से विख्यात है। वे वीर अर्जुन को मार डालेंगे। इसलिये हे कुन्तिन्दन ! आप शोक न करें। यह आपके लिये उपयुक्त नहीं है। आपके नष्ट हो जाने पर तो हमारे पक्ष का ही नाश हो जावेगा। पाण्डवों के पक्ष में तो देवता हैं हमारी गति तो आप ही है।" इस प्रकार दैत्यों ने उसका पुत्र समान प्रालिप्त किया और-कृत्या द्वारा वही भेज दिया। दुर्योधन ने भी कर्ण से अर्जुन वध का समाधासन प्राप्त कर दानवों के कथन को स्मरण करके पाण्डवों के साथ युद्ध करने का निश्चय कर लिया।¹

इस प्रकार दानवों की प्रेरणा ने भी युद्ध को प्रस्तुत कराने में एक अचूक तीर का कार्य किया।

12 युधिष्ठिर की तत्परता :—जब सभी हितैषी अपने व्यक्ति को उसके हित के लिये कोई बात बार-बार कहते हैं तो वह भी उसे स्वीकार कर ही लेता है। वही बात महाराज युधिष्ठिर के लिये भी घटित होती है। महाराज युधिष्ठिर को भगवान् श्रीकृष्ण ने, द्रौपदी ने, भीम ने तथा धनजयादि ने बार-बार युद्ध हेतु प्रेरित किया तो अज्ञातशत्रु ने भी इस प्रकार अपनी तत्परता समय समय पर दिखाई।

द्वैत वन में निवास करते हुये जब द्रौपदी और भीम ने शत्रुओं से प्रतिशोध लेकर उन्हें दण्डित करने हेतु केवल युद्ध को ही एक मात्र उपाय बताया तो युधिष्ठिर ने भी उनकी बात को स्वीकार करते हुये अपनी तत्परता इस प्रकार

दिखाई “मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ किन्तु धर्म को छोड़कर समय से पूर्व ही युद्ध करना उपयुक्त नहीं है। यद्यपि भीष्म, द्रोण, कृपादि की हमारे ऊपर अनुकूल वृष्टि है, किन्तु वे दुर्योधन के द्वारा प्रदत्त भय को खाते हैं। अतः संग्राम में उसी के पक्ष को लेकर दुस्स्वार्थ्य प्राणों को भी छोड़ देंगे। वे सब धर्मपरायण और दिव्यास्त्रज्ञाता हैं। यहाँ तक कि वे इन्द्रसहित देवों के लिये भी प्रजेय हैं। कर्ण के पास भी अभेद्य कवच है। इन सबके होते हुये हम एकाकी दुर्योधन को युद्ध में नहीं मार सकते। अतः समय की प्रतीक्षा करो।”¹

देवकी-नन्दन श्री कृष्ण ने भी जब इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को युद्ध हेतु प्रेरित किया तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुये कहा “हे केशव ! निसंदेह पाण्डवों की प्राप ही गति है। पाण्डव आपकी ही शरण है। समय आने पर निश्चितरूप से आपके ही कथनानुसार सारा कार्य होगा।”²

धृतराष्ट्र की ओर से सन्धि हेतु भाये संजय को लौटकर जाते हुये युधिष्ठिर ने युद्ध हेतु तत्परता दिखाते हुये कहा “हे संजय महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को यह बात फिर कह देना तुम्हारे शरीर के भीतर मन में जो यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि कौरवों का निष्कण्ठक राज्य करूँ, वह तुम्हारे हृदय को पीठा दे रही है। उसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रियकार्य होने दें। भरतवंश के प्रमुखवीर ! तुम इन्द्रप्रस्थपुरी मुझे फिर लौटा दो अन्यथा युद्ध करो।”³

जब भगवान् देवकीनन्दन दुर्योधन को समझाकर पाण्डवों के साथ सन्धि कराने हेतु शान्तिदूत बनकर जाने को उद्यत हुये तब युधिष्ठिर ने अपना मन्तव्य प्रकट करते हुये इस प्रकार युद्ध-तत्परता दिखाई “हे मधुसूदन ! यह सब आपने मुझ में प्रत्यक्ष देखा है कि मैं किस प्रकार राज्य से अष्ट द्वाग्रा ओर कितने कष्ट के साथ इन दिनों रहा हूँ। अतः हम लोग किसी भी न्याय से अपनी पंतुक-सम्पत्ति का परित्याग करने के योग्य नहीं हैं। इसके लिये प्रयत्न करते हुये भी यदि हम लोगों का वध हो जाय तो वह भी अच्छा ही है। इस विषय में हमारा पहला ध्येय तो यही है कि हम शान्त-भाव से रहकर सम्पत्ति का समान भाव से उपभोग करें। दूसरा यह है कि रौद्रकर्म की पराकाष्ठा के द्वारा धार्तराष्ट्रों को मारकर राज्य को

1. वन प. 37/13-17 पू., 36/15-19 गी.

2. वन प.   ×   ×   /पू., 183/32-38 गी.

3. उ प. 30/46-47 पू., उ. प. 30/48-49 गी.

अपने अधिकार में कर लें। हे गोविन्द ! क्षत्रियों का यह (युद्धरूप) धर्म पापरूप ही है। हम भी क्षत्रिय ही हैं, अतः हमारा स्वधर्म पाप होने पर भी हमें तो करना ही होगा, क्योंकि उसे छोड़कर दूसरी किसी वृत्ति को अपनाना भी निन्दनीय है। क्षत्रिय, क्षत्रिय को मारता है, मछली-मछली को खाकर जीती है और श्वान-श्वान को काटता है। हे दशार्हणन्दन ! यही परम्परा से चला आने वाला धर्म है। यद्यपि हम युद्ध की इच्छा न रखकर साम, दान और भेद सभी उपायों से राज्य की प्राप्ति के लिये प्रयत्न कर रहे हैं तथापि यदि हमारी सामनीति असफल रही तो युद्ध ही हमारा प्रधान कर्तव्य होगा। हम पराक्रम छोड़कर बैठ नहीं सकते, क्योंकि जब शान्ति के प्रयत्नों के बाधा भाती है तो युद्ध स्वतः प्रारम्भ हो जाता है।¹

इस प्रकार युधिष्ठिर ने अपना मन्तव्य स्पष्ट कर दिया कि एक बार आप और प्रयत्न करके देख लें कि शान्ति से ही वुर्योधन राज्य लौटा दे बहुत उत्तम है, किन्तु मैं और आप जानते हैं कि वह ऐसा करने वाला नहीं है। अतः हमें युद्ध के लिये तत्पर हो जाना है। हम क्षत्रियों के लिये युद्ध ही कर्तव्य होने के नाते श्रेयस्कर हैं, इस प्रकार युधिष्ठिर की तत्परता ने महाभारत का युद्ध करवाया।

दिखाई "मैं तुम दोनों की बात से सहमत हूँ किन्तु धर्म को छोड़कर समय से पूर्व ही युद्ध करना उपयुक्त नहीं है। यद्यपि भीष्म, द्रोण, कृपादि की हमारे ऊपर अनुकूल वृष्टि है, किन्तु वे दुर्योधन के द्वारा प्रदत्त भक्षण को खाते हैं। अतः संग्राम में उसी के पक्ष को लेकर दुस्प्रसन्न प्राणों को भी छोड़ देंगे। वे सब धर्मपरायण और दिव्यास्त्रज्ञाता हैं। यहाँ तक कि वे इन्द्रसहित देवों के लिये भी भजेय हैं। कणों के पास भी अभेद्य कवच है। इन सबके होते हुए हम एकाकी दुर्योधन को युद्ध में नहीं मार सकते। अतः समय की प्रतीक्षा करो।"¹

देवकी-नन्दन श्रीकृष्ण ने भी जब इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर को युद्ध हेतु प्रेरित किया तो उन्होंने तत्परता दिखाते हुये कहा "हे केशव ! निःसंदेह पाण्डवों की भाप ही गति है। पाण्डव आपकी ही शरण हैं। समय आने पर निश्चितरूप से भागके ही कयनानुसार सारा कार्य होगा।"²

धृतराष्ट्र की ओर से सन्धि हेतु आये संजय को लौटकर जाते हुये युधिष्ठिर ने युद्ध हेतु तत्परता दिखाते हुये कहा "हे संजय महाराज धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को यह बात फिर कह देना तुम्हारे शरीर के भीतर मन में जो यह अभिलाषा उत्पन्न हुई है कि कौरवों का निष्कण्टक राज्य करूँ, वह तुम्हारे हृदय को पीड़ा दे रही है। उसकी सिद्धि का कोई उपाय नहीं है। हम ऐसे पौरुषहीन नहीं हैं कि तुम्हारा यह प्रियकार्य होने दें। भरतवंश के प्रभूतवीर ! तुम इन्द्रप्रस्थपुरी मुझे फिर लौटा दो अन्यथा युद्ध करो।"³

जब भगवान् देवकीनन्दन दुर्योधन को समझाकर पाण्डवों के साथ सन्धि कराने हेतु शान्तिदूत बनकर जाने को उद्यत हुये तब युधिष्ठिर ने अपना मन्तव्य प्रकट करते हुये इस प्रकार युद्ध-तत्परता दिखाई "हे मधुसूदन ! यह सब आपने मुझ में प्रत्यक्ष देखा है कि मैं किस प्रकार राज्य से भ्रष्ट हुआ और कितने कष्ट के साथ इन दिनों रहा हूँ। अतः हम लोग किसी भी न्याय से अपनी पतृक-सम्पत्ति का परित्याग करने के योग्य नहीं हैं। इसके लिये प्रयत्न करते हुये भी यदि हम लोगों का वध हो जाय तो वह भी अच्छा ही है। इस विषय में हमारा पहला ध्येय तो यही है कि हम शान्त-भाव से रहकर सम्पत्ति का समान भाव से उपभोग करें। दूसरा यह है कि रौद्रकर्म की पराकाष्ठा के द्वारा धार्तराष्ट्रों को मारकर राज्य को

1. वन प. 37/13-17 पू., 36/15-19 गी.

2. वन प. X X /पू., 183/32-38 गी.

3. वन प. 37/16-17 पू., 36/18-19 गी.

महात्मा विदुर युद्ध के मूल द्यूत के 'दुर्गुणों' को पहले ही जानते थे। अतः उन्होंने प्रारम्भ से ही युद्ध के सूत्रपातों को रोकने का पुनः-पुनः प्रयास किया। कौरव (पातराष्ट्रों) और पाण्डवों का युद्ध न हो यह विचार कर विदुर धृतराष्ट्र से फिर इस प्रकार बोले "देवता-लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, निश्चय ही विनाशकाल उपस्थित होने पर मलिन बनी हुई बुद्धि में ध्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। हे भरतर्षभ! आपके पुत्रों की वह बुद्धि पाण्डवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, पाप इन्हें पहिचान नहीं रहें हैं। महाराज! राजलक्षणों से सम्पन्न युधिष्ठिर तिलोकी का स्वामी होने योग्य है, फिर वह आपका भाजाकारी युधिष्ठिर क्या इस भूमि का भी शासक होने योग्य नहीं है अर्थात् प्रवश्य है। वह धर्मायतनवेत्ता अपने तेज और बुद्धि से आपके सब पुत्रों से बढ़-बढ़कर है।¹ अतः उसे आप उसका पतृक राज्य दे दो जिससे कि युद्ध न हो।

'राजा धृतराष्ट्र ने भी यह स्वीकार किया कि मैंने धर्मज्ञ युधिष्ठिर के साथ मिथ्या व्यवहार किया। अतः वे युद्ध करके मेरे पुत्रों को मार डालेंगे। मेरा मन सर्वद्व इसी भय से उद्बिग्न रहता है, इसलिये जो उद्वेग शून्य और शान्त पथ हो, वही मुझे बताओ। तब विदुर ने कहा "राजन्! पहले द्यूत क्रीड़ा में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने आपसे कहा था" आप द्यूत क्रीड़ा में भासक्त दुर्योधन को रोकिये, विद्वान् लोग इस प्रवचन के लिये मना करते हैं, किन्तु आपने मेरा कहना नहीं माना। महाराज! आपके पुत्र पाण्डवों की रक्षा करें और पाण्डुपुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सब का एक ही कर्तव्य ही सभी सुखी और समृद्धिशीली होकर जीवन व्यतीत करें।² कुरु राज! आप पाण्डवों के साथ सन्धि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव! समस्त पाण्डव सत्य पर डटे हुये हैं, अतः आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिये।³

"हे राजन्! पाण्डवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिये, उनसे युद्ध छिड़ जाने पर इन्द्र आदि देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके प्रतिरिक्त पुत्रों के साथ धर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को अधिक घानन्द होगा। प्राकाश में तिर्यक, उदितभूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और उपद्रव सड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म-आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ क्रोध इस संसार का संहार कर सकता है। मेरे मत

1. उ. पं 34/78-82 पू, 34/81-85 गी.
2. उ. पं 36/47-48, 69-72 पू, 36/49-50, 70-74 गी.

महाभारत युद्ध के निवारण हेतुकृत-प्रयत्न

महाभारत जैसे भयंकर युद्ध को टालने हेतु अनेक मनीषियों द्वारा अपनी ओर से गहरे प्रयत्न किये गये, किन्तु 'होनी होके ही रही' इस उक्ति के अनुसार वह महान् भीषण सयाम होकर ही रहा। अब हम यह देखना चाह रहे हैं कि कौन-कौन ऐसे महापुरुष थे, जिन्होंने इस महासमर के निवारण हेतु प्रयास किये। विवेचनात्मक बुद्धि से देखने पर सात हुआ कि निवारण करने वाले महाजनों को हम तीन पक्षों में बाँट सकते हैं और वे तीन पक्ष हैं (ख) कौरव पक्ष (फ) पाण्डव पक्ष (छ) तटस्थ पक्ष। अतः हम प्रत्येक को क्रमशः इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

(ख) कौरव (धार्तराष्ट्र) पक्ष :—

1 विदुर के प्रयत्न :—महात्मा विदुर ने द्यूत प्रारम्भ करने के पूर्व ही महाराज धृतराष्ट्र को इसे कलह का मूल बताकर प्रारम्भ न करने हेतु आप्रवृत्त किया था, किन्तु वे मोहग्रस्त होकर इसे प्रारम्भ करने से न रोक सके। जब द्यूत के द्वारा युधिष्ठिर का सर्वस्व अपहरण किया जाने लगा तब विदुर से न रहा गया और उन्होंने युद्ध की भावी आशंका से आशंकित होकर उसके टालने हेतु धृतराष्ट्र से पुनः इस प्रकार कहा "हे राजन् ! भरतवंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन जब गर्भ से बाहर निकला था, तब गीदड़ के समान जोर-जोर से चिल्लाने लगा था, अतः यह निश्चय ही आप लोगों के विनाश का कारण बनेगा। कुल के हित के लिये एक मनुष्य को त्याग दें, गाँव के हित के लिये कुल को छोड़ दें, देश की भलाई के लिये एक गाँव को त्याग दें और आत्मा के उद्धार के लिये सारी पृथ्वी का ही परित्याग कर दें। यह सोचकर इस दुरात्मा दुर्योधन का आप तरान त्याग कर दें अथवा किरीटी को आज्ञा दें कि वह सब वन्धु-बान्धवों के हित के लिये इसे बन्दी बनाले। कोयला जैसे कोयला बनाने वाले मूखों को समूल जलाकर भस्म कर देता है उसी तरह आप इन कुश्वंशियों को दुर्योधन रूपी अंगारे द्वारा समूल जलाने की चेष्टा न कीजिये। कहीं ऐसा न हो कि पाण्डवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुनः मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाना पड़े।"¹

महात्मा विदुर युद्ध के मूल द्यूत के 'दुगुणो' को पहले ही जानते थे। अतः उन्होंने प्रारम्भ से ही युद्ध के सूत्रपातों को रोकने का पुनः-पुनः प्रयास किया। कौरव (पाण्डवों) और पाण्डवों का युद्ध न हो यह विचार कर विदुर धृतराष्ट्र से फिर इस प्रकार बोले "देवता-लोग जिसे पराजय देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं, निश्चय ही विनाशकाल उपस्थित होने पर मलिन बनी हुई बुद्धि में न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय से बाहर नहीं निकलता। हे भरतर्षभ! आपके पुत्रों की वह बुद्धि पाण्डवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, आप इन्हें पहिचान नहीं रहे हैं। महाराज! राजलक्ष्णों से सम्पन्न युधिष्ठिर त्रिलोकी का स्वामी होने योग्य है, फिर वह आपके भाजाकारी युधिष्ठिर क्या इस भूमि का भी शासक होने योग्य नहीं है अर्थात् अवश्य है। वह धर्मार्थतत्त्ववेत्ता अपने तेज और बुद्धि से आपके सब पुत्रों से बढ़-बढ़कर है।¹ अतः उसे आप उसका पतृक राज्य दे दो जिससे कि युद्ध न हो।

राजा धृतराष्ट्र ने भी यह स्वीकार किया कि मैंने धर्मज्ञ युधिष्ठिर के साथ मिथ्या व्यवहार किया। अतः वे युद्ध करके मेरे पुत्रों को मार डालेंगे। मेरा मन सर्व्व इसी भय से उद्विग्न रहता है, इसलिये जो उद्वेग शून्य और शान्त पथ हो, वही मुझे बताओ। तब विदुर ने कहा "राजन्! पहले द्यूत शीड़ा में द्रौपदी को जीती गई देखकर मैंने आपसे कहा था" आप द्यूत शीड़ा में मासक्त दुर्योधन को रोकिये, विद्वान लोग इस प्रवचन के लिये मना करते हैं, किन्तु आपने मेरा कहना नहीं माना। महाराज! आपके पुत्र पाण्डवों की रक्षा करें और पाण्डुपुत्र आपके पुत्रों की रक्षा करें। सब का एक ही कर्त्तव्य हो सभी सुखी और समृद्धिवासी होकर जीवन व्यतीत करें।² कुरुराज! आप पाण्डवों के साथ सन्धि कर लें, जिससे शत्रुओं को आपका छिद्र देखने का अवसर न मिले। नरदेव! समस्त पाण्डव सत्य पर डटे हुये हैं, अतः आप अपने पुत्र दुर्योधन को रोकिये।²

"हे राजन्! पाण्डवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर दृष्टि डालिये, उनसे युद्ध छिड़ जाने पर इन्द्र आदि देवताओं को भी कष्ट उठाना पड़ेगा। इसके प्रतिरिक्त पुत्रों के साथ बैर, नित्य उद्वेगपूर्ण जीवन, कीर्ति का नाश और शत्रुओं को अधिक घानन्द होगा। आकाश में तिर्यक, उदितभूमिकेतु जैसे सारे संसार में प्रशांति और उपद्रव सड़ा कर देता है, उसी तरह भीष्म-आप, द्रोणाचार्य और राजा युधिष्ठिर का बड़ा दुष्प्रभाव इस संसार का संहार कर सकता है। मेरे मत

1. उ. पं 34/78-82 पृ. 34/81-85 गी.
2. उ. पं 36/47-48, 69-72 पृ. 36/49-50, 70-74 गी.

में आपके पुत्र वन के समान हैं और पाण्डव उसमें रहने वाले व्याघ्र हैं। व्याघ्रों सहित समस्त वन को नष्ट न कीजिये तथा वन से उन व्याघ्रों को दूर भगाईये, क्योंकि व्याघ्रों के बिना वन की रक्षा नहीं हो सकती और वन के बिना व्याघ्र नहीं रह सकते, क्योंकि व्याघ्र वन की रक्षा करते हैं और वन व्याघ्रों की हे नृपोत्तम ! अपने कुल में उत्पन्न वे अग्नि के समान तेजस्वी पाण्डव क्षमाभाव युक्त और विकार शून्य हो काष्ठ में छिपी अग्नि की भांति गुप्त रूप से (अपने गुण एवं प्रभाव को छिपाये हुये) स्थित हैं। आपके पुत्र तो लता के समान हैं और पाण्डव महान् शासक वृक्ष के सदृश हैं। लता तो कभी भी वृक्ष का आश्रय लिये बिना बढ़ नहीं सकती।”¹

“हे नरेश ! केवल जुधारी जिसकी प्रशंसा करते हैं नतंक जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वैश्यायें जिसकी बड़ाई किया करती हैं, वह मनुष्य जीवित ही मृतक के समान है। भारत ! आपने उन महान् धनुर्धर और परमन्त तेजस्वी पाण्डवों को छोड़कर यह महान् ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया। इसलिये अतिशीघ्र ही उन ऐश्वर्यमय से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे बलि की भांति राज्य से भ्रष्ट होते हुये देखेंगे।”²

हे राजन् ! आप समर्थ हैं। अतः वीर पाण्डवों पर कृपा कीजिये और उनकी जीविका के लिये कुछ ग्राम दे दीजिये। नरेश्वर ! ऐसा करने से आपको इस संसार में यश प्राप्त होगा। तात् ! आप बृद्ध हैं, इसलिये आपको अपने पुत्रों पर शासन करना चाहिये। हे राजन् ! मुझे आप अपना हितैषी जानें। मैं आपके ही हित की बात कह रहा हूँ। तात् ! शुभ चाहने वाले को अपने जाति भाईयों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिये, अपितु उनके साथ मिलकर सुख का उपभोग करना चाहिये। जाति भाईयों के साथ परस्पर भोजन, बातचीत एवं प्रेम करना ही कर्त्तव्य है, उनके साथ कभी विरोध नहीं चाहिये। इस संसार में जाति भाई ही सारते और जाति भाई ही डुबोते हैं। उनमें जो सदाचारी हैं, वे तो सारते हैं और दुराचारी डुबो देते हैं। हे मानव ! आप पाण्डवों के साथ सद्भवहार करें। नरधेष्ठ ! आप पाण्डवों को भयवा अपने पुत्रों को मारे गये सुनकर पीछे संताप करेंगे, अतः इस बात का पहले ही विचार कर लीजिये। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं। अतएव जिस कर्म के करने से (मन्त में) खटिया पर बैठकर पद्यताना गड़े उसको पहले गे नहीं करना चाहिये। हे राजन् ! बीत गया सो तो बीत गया

1. उ. प. 37/38-60 पू., 37/42-63 गी.

2. यभा प. 38/12-44 पू., 38/45-47 गी.

शेष कर्तव्य का विचार आप जैसे बुद्धिमान् पुरुषों पर ही निर्भर है। हे नरेश्वर ! दुर्योधन ने पहले यदि पाण्डवों के प्रति यह अपराध किया है तो आप इस कुल में बड़े-बूढ़े हैं, आपके द्वारा उसका मार्जन हो जाना चाहिये। हे नरस्येष्ठ ! यदि आप उनको राज्यवाद पर प्रतिष्ठित कर देंगे तो संसार में आपका कलंक धुल जायेगा और आप बुद्धिमान् पुरुषों के माननीय हो जायेंगे।”¹

महात्मा विदुर धृतराष्ट्र के सुप्रसिद्ध सम्मति दाता थे। इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं कि धृतराष्ट्र उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकते थे। उनकी नीति इसी कारण बाद में ‘विदुर नीति’ से विख्यात हुई क्योंकि उनकी नीति जन हितैषिणी और न्यायानुकूल होती थी। उन कौरव हितैषी महात्मा विदुर ने धृतराष्ट्र को अपने ज्ञान भण्डार की समूल्यमणियों के प्रकाश से प्रकाशित कर सुमार्ग पर चलाना चाहा, जिससे कि कुरुकुल युद्ध की ज्वाला में भस्म न हो, किन्तु मोहान्ध और जम्मान्ध धृतराष्ट्र सुमार्ग पर नहीं चले। अतः महायुद्ध होकर ही रहा।

2. भीष्म के प्रयत्न :—विदुर की विश्वस्तता के बाद धार्तराष्ट्रों के पक्ष के लिये महात्मा भीष्म बल में, बुद्धि में आयु में और अनुभव में उत्तम सम्मति दाता हैं। अतः उन्होंने धार्तराष्ट्रों का पक्ष लेते हुये भी उनकी काल के गाल से बचाने हेतु इस प्रकार प्रयत्न किये।

सूतपुत्र संजय धृतराष्ट्र का सन्देश कहकर जब पाण्डवों के पास से लौटकर हस्तिनापुर आये तथा अर्जुन का सन्देश सभा में कहकर सुनाया, तब शान्तनुनन्दन भीष्म ने भी युद्ध का निवारण करने के लिये दुर्योधन को इस प्रकार कहा “हे गान्धारिनन्दन ! ये श्रीकृष्ण नारायण और यह फाल्गुन नर है। ये दोनों त्रिलोकी में देवों और दानवों दोनों के द्वारा अजेय हैं। वत्स दुर्योधन ! जब तुम देखोगे कि दोनों सनातन महात्मा श्रीकृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर बैठे हैं, श्रीकृष्ण के हाथ में शंख, चक्र और गदा है और भयंकर घनुष धारण करने वाले अर्जुन निरन्तर नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेते और छोड़ते जा रहे हैं, तब तुम्हें मेरी बातें याद आयेगी। यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो समझनो कि कुरुकुल का विनाश अवश्य ही होगा। तात् ! तुम्हारी बुद्धि अथं और धर्म दोनों से भ्रष्ट हो गयी है। यदि मेरा कहना नहीं मानेंगे अर्थात् पाण्डवों को अपना प्राधा राज्य

देकर युद्ध को नहीं बचाओगे तो एक दिन सुनोगे कि हमारे बहुत से सगे सम्बन्धी मार डाले गये, क्योंकि सब कौरव तुम्हारा ही अनुसरण कर मृत्यु का प्रातिगन करेंगे ।”¹

भगवान् श्रीकृष्ण के समझाने पर भी दुर्योधन नहीं समझा और गोविन्द युद्ध को ही अवश्यम्भावी मानकर पाण्डवों के पास लौट गये । उनके जाने के पश्चात् भी भीष्म और द्रोण कुरुकुल के हित हेतु न चाहते हुये भी दुर्योधन को महासमर को टालने के लिये इस प्रकार बोले “कुन्तिभन्धन ! कुन्ती के पुत्र श्रीकृष्ण की मम्मति के अनुसार अब कदापि राज्य लिये बिना शान्त नहीं रह सकते । अब अस्त्र विद्या में पारंगत अर्जुन और युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले भीमसेन को पाकर, पाण्डवधनुष अक्षयबाणों से भरे हुये दो तरफ़, दिव्य रथ और ध्वज को हस्तगत करके, बल और पराक्रम से सम्पन्न नकुल और सहदेव को युद्ध के लिये उद्यत देखकर तथा भगवान् श्रीकृष्ण को भी अपनी सहायता के रूप में पाकर युधिष्ठिर तुम्हारे पूर्व अग्रगण्य को क्षमा नहीं करेंगे । महाबाहो ! विराटनगर में हुई हमारी पराजय को तुम भूलें न होंगे कपिध्वज अर्जुन ने भूतेश से पाशुपतास्त्र लेकर निपातकवचों को दग्ध कर डाला था । घोषयात्रा में कर्ण और तुम्हारे हार जाने पर पाण्डवों ने ही तुम्हारी रक्षा की थी । उनकी शक्ति को समझने के लिये यही उदाहरण उदात्त है । अतः भरतश्रेष्ठ ! तुम अपने ही भाई पाण्डवों के साथ सन्धि करलो । यह सारी पृथ्वी मौत की दाढ़ी के बीच में जा पहुँची है । तुम सन्धि के द्वारा इसकी रक्षा करो । तुम अपने मन का सारा कलुष यही धोकर और बहाकर उन पुरुषसिंह युधिष्ठिर की शरण में जाओ । भीम के बड़े भाई तुम्हें आते देख सौहार्दवश अपने दोनों हाथों से पकड़ कर हृदय से लगा लेंगे । सिंहस्कन्ध भीमसेन भी तुम्हें दोनों भुजाओं में भरकर वक्षस्थल से चिपका लेंगे । कमलनयन धर्मजय तुम्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करेंगे । यमज नकुल सहदेव भी तुम्हें प्रादर-पूर्वक देखकर तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जायेंगे । भूपाल ! तुम अभिमान छोड़कर अपने उन विछुड़े हुये भाईयों से मिल जाओ और यह अपूर्वमिलन देखकर श्रीकृष्णादि सब नरेश अपने नैयों से आनन्द के आसू बहावें । तदनन्तर तुम अपने भाईयों के साथ इस सारी पृथ्वी का शासन करो और ये राजा-लोग मिल-जुलकर हर्षपूर्वक यहाँ पधारें । राजेन्द्र ? इस युद्ध में तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा । तुम्हारे हितैषी सुहृद जा तुम्हें युद्ध से रोकते हैं, उनकी वह बात सुनो और मानो, क्योंकि युद्ध छिड़ जाने पर अश्वियों का निश्चय ही विनाश दिखाई दे रहा है ।”²

1. उ. प. 48/20-26 प., 49/20-26 नी.

2. उ. प. 136/2-20 पू., उ. प. 138/3-20 नी.

प्रतः हे सुयोधन सर्वशयिय कुल के कल्याण हेतु तुम युद्ध से विरत हो जाओ
 भी ने तुम्हारा भी कल्याण संनिहित है ।

भीष्म-द्रोणादि द्वारा बहुत समझाने पर भी जब दुर्योधन नहीं माना तो युद्ध
 प्रारम्भ हो गया । युद्ध में महात्मा-भीष्म ने प्रतिदिन दसहजार वीरों का संहार
 किया, किन्तु दसवें दिन गाण्डीधनुषधारी भर्जुन के द्वारा महात्मा-भीष्म रण भूमि
 गिरा दिये गये । भीष्म-पितामह का शरीर बाणों से इतना बिध गया था कि वह
 मित्र का स्पर्श नहीं कर सके और शरसम्या पर ही स्थित हो गया । शरसम्या पर
 पड़ा रहते हुये भीष्म ने जल मागा तो भर्जुन ने अपनी अस्त्र विद्या के द्वारा उन्हें
 मित्र से धारा निकाल कर जल पिलाया तथा उनके सटकते हुये शिर के लिये बाणों
 का उपधान लगाया । तब उन्होंने दुर्योधन को इस शान्तिनाशकारी भयंकर युद्ध को
 आरक्षण करने के लिये इस प्रकार समझाया "हे तान ! महात्मा भर्जुन को कोई
 भी जीत नहीं सकता जिस महामनस्वी पुरुष के ये भलीकर्म कर्म प्रत्यक्ष दिखायी
 दे रहे हैं, जो धैर्यवान् युद्ध में शूराता दिखाने वाले तथा संग्राम में सुशोभित होने वाले
 हैं, राजन् ! उन अस्त्रविद्या के विद्वान् भर्जुन के साथ इस समरभूमि में तुम्हारी
 भीष्म सन्धि हो जानी चाहिए । इसमें विलम्ब न हो । हे कुरुभेष्ट ! जब तक महा-
 पातु भीष्म अथवा अपने लोगों के भ्रम के प्रदीपन हैं तभी तक शूरवीर भर्जुन के साथ
 तुम्हारी सन्धि हो जाय तो ठीक है । हे राजन् । इस समरभूमि में मरने से बचे हुये
 तुम्हारे सहोदर जब तक विद्यमान हैं जब तक बहुत से नरेश जीवन धारण कर रहे
 हैं तभी तक तुम भर्जुन के साथ सन्धि कर लो । हे तात ! जब तक युधिष्ठिर रण-
 भूमि में क्रोध से प्रज्वलित नेत्र होकर तुम्हारी सारी गैना को भस्म नहीं कर डालते
 हैं तभी तक उनके साथ तुम्हें सन्धि कर लेनी चाहिये । महाराज ! नकुल सहदेव तथा
 भीमसेन—सब मिलकर जब तक तुम्हारी सेना का सर्वनाश नहीं कर डालते हैं,
 तभी तक पाण्डव वीरों के साथ तुम्हारा सौहार्द स्थापित हो जाय । हे धर्त । मेरे
 अन्त के साथ ही इस युद्ध का भी अन्त हो जाय । अतः तुम पाण्डवों के साथ सन्धि
 कर लो । हे अनध । मैंने जो बातें तुम से कही हैं वे तुम्हें रुचिकर प्रतीत हों । मैं
 सन्धि की ही तुम्हारे तथा कौरवकुल के लिये कल्याणकारी मानता हूँ ।

हे तात ! तुम क्रोध छोड़कर पाण्डवों के साथ सन्धि कर लो । भर्जुन ने प्राज्ञ
 तक जो किया है, उतना ही बहुत है । पाण्डवों को प्राप्ता राज्य दे दो जिससे धर्म-
 राज युधिष्ठिर इन्द्रप्रस्थ चले जायें । कौरवराज ! ऐसा करने से तुम राजाओं में
 मित्रद्रोही और नीच नहीं कहलाओगे तथा तुम्हें पापपूर्ण अपयश भी प्राप्त नहीं
 होगा । हे दुर्योधन ! यदि तुम मोहवश अपनी मूर्खता के कारण मेरे इस समयोचित
 ध्वन को नहीं मानोगे तो अन्त में पश्चात्ताप करोगे तथा युद्ध में तुम सब लोगों का

अन्त हो जायेगा । किन्तु जिस प्रकार मरणासन्न पुरुष को कोई प्रीति प्रच्छेद नहीं लगती उसी प्रकार महात्मा भीष्म का वह धर्म और अर्थ ये युक्त परम हितकर और निर्दोष वचन दुरात्मा दुर्योधन को रुचिकर नहीं लगा ।¹

संसार में मरणासन्न पुरुष की आकांक्षायें पूर्ण की जानी चाहियें ऐसा महापुरुष तथा शास्त्र कहते हैं, किन्तु दुर्भति दुर्योधन ने महात्मा भीष्म की अन्तिम इच्छा भी पूर्ण नहीं की । याज्ञ वे उसी के कारण क्षण-क्षण शरविद्ध शरीर से कष्ट पाने रहे हैं, किन्तु उस दुष्टात्मा ने भीष्म के द्वाराकृत सभी प्रयत्नों को व्यर्थ कर दिया । महात्मा भीष्म, शौर्य, धैर्य, ब्रह्मचर्य, अनुभव और दीर्घायु के आधार पर कल्याण किस में है वह जानते थे । अतः वे चाहते थे कि कुस्कुल का नाश करने वाला यह भयंकर रणयन्त्र अब भी बन्द हो जाये और क्षत्रियगण इसमें ग्राह्य न हो, किन्तु तुलसी के शब्दों में "मूरख हृदय न चेत जो गुरुमिलहि विरंचितम" वाली बात चरितार्थ होकर रही और भीष्म द्वारा बड़े प्रेम और नम्रता से समझाने पर भी दुर्योधन ने एक न मानी । अतः उनके द्वारा इस भयंकर रण ही टालने हेतु किये गये उपयुक्त सभी प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ गये जैसे ऊपर भूमि में डाला गया बीज व्यर्थ चला जाता है और होने वाला महासमर होकर ही रहा ।

3. द्रोण के प्रयत्न :— भीष्म और द्रोण दोनों ही कौरवों के शुभ चिन्तक एवं लगभग समान वीर्यवान्, प्रायुष्मान् अनुभवी और तेजस्वी थे । आचार्य द्रोण सकल धनुर्वेद के ज्ञाता थे और कौरव-पाण्डवों के प्रातःवन्दनीय गुरुवर थे । वे दुर्योधन का अन्न खाते थे । अतः उसका हित विशेष चाहते थे और उसे संकट से उन्मुक्त कराना चाहते थे । अतः भीष्म संग्राम की उपस्थिति देख उन्होंने भी भीष्म का ही अनुसरण करते हुये पापात्मा दुर्योधन से कहा "हे नरेश्वर ! जो कुछ भीष्म ने कहा है तुझे वही करना चाहिये । जो लोभ-अर्थ और काम के लोभी हैं, उनकी बातें तुमको नहीं माननी चाहिये । मैं तो युद्ध की अपेक्षा पाण्डवों के साथ सन्धि करना ही श्रेयस्कर मानता हूँ । अर्जुन ने जो बात कही है और संजय ने उनका जो सन्देश यहाँ सुनाया है, मैं वह भव जानता और समझता हूँ । पाण्डुनन्दन ने जैसा कहा है वैसा करके ही दिखायेंगे । वत्स दुर्योधन ! कुछ गम्भीरता से सोचो, क्योंकि पाण्डुनन्दन अर्जुन के समान कोई धनुर्धर नहीं है ।"²

जैसा कि हम भीष्म के प्रयत्नों में भी देख पाये हैं कि द्रोण ने अपनी सम्मति भीष्म के साथ ही मिला ली है । अतः दोनों ही ज्ञानवृद्ध और बयोवृद्ध महानुभावों

1. भी. प. 116/39-52 पू. 121/43-57 गो.

2. उ. प. 148/43-45 पू. 149/44-46 गो.

की समान नही ही प्रवृत्ति इस महायुद्ध के निवारण हेतु रहों, किन्तु जिन प्रकार चिकने घड़े पर जन की बूँद नहीं ठहरती वैसे ही मूर्ख दुर्योधन के हृदय में इन बातों को महानुभावों की एक भी बात नहीं बैठी थी और उसने क्षत्रियनाशक रण-यज्ञ रचाया ही ।

4 धृतराष्ट्र के प्रयत्न :—ज्ञान-बूढ़ों और वयोवृद्धों में महात्मा धृतराष्ट्र भी अपनी विशिष्ट स्थान रखते हैं । दुर्योधन इन्हीं का आश्रय था, जो युद्ध का मूल था । यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन को मना लेते, उससे अपनी भाँसा का पालन करवा लेते या उसे इस निन्दनीय कृत्य के लिये पात्रा नहीं देते तो हो सकता था कि यह भीषण संघाम नहीं होता, फिर भी धृतराष्ट्र ने समय-समय पर इस महासमर को टालने हेतु अनेक प्रयास किये, जिनका प्रमाण इस प्रकार प्रस्तुत है...

महाराज धृतराष्ट्र और विदुर के बहुत संभारने पर भी जब दुर्योधन नहीं माना और धृतराष्ट्र को आत्मविनाश का भय दिखाकर छूत में प्रवृत्त हो हो गया, तब छूत के दुर्योधन सामने आने लगे । दुर्योधन ने जब भरी सभा में द्रौपदी को अपनी वाम जंघा बन्धन करके दिखाई तो भीमसेन ने महासमर में उस जंघा को तोड़ देने की प्रतिज्ञा की । भीम की भीषण प्रतिज्ञा सुनकर विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा "भीम की यह प्रतिज्ञा तुम लोगों के नाश का मूल है" ऐसा कहने के अनन्तर उस समय बहुत से प्रपञ्चन हुए जिन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी । महाराज धृतराष्ट्र भी तब प्रमत्त शब्दों की मुनकर भयभीत हो उठे और उन्होंने दुर्योधन की आज्ञा करते हुये द्रौपदी की प्रणती की । साथ ही भाँवो संघाम का निवारण करने के लिये उन्होंने द्रौपदी की वरदान माँगने हेतु कहा "हे पाँचाली ! मुझसे पञ्चध्वंश वरदानों का वरण करेता ।" तब द्रौपदी ने पहले वरदान यह माँगा कि महाराज युधिष्ठिर को दाम्पत्य से मुक्त कर दिया जाय । महाराज धृतराष्ट्र ने फिर कहा "कल्याणी ! अब मैं तुम्हें दूसरा वरदान देना चाहता हूँ" हे भद्र ! तुम पुनः वरदान माँगी ।" तब द्रौपदी ने दूसरा वरदान यह माँगा कि भीमसेन, धर्मत्रय तथा नकुल सहदेव अपने रथों और प्राणुओं सहित स्वतन्त्र हो जाय । धृतराष्ट्र ने यह वरदान भी दे दिया । इन वरदानों के द्वारा चारों ओर शान्ति हो गई और उस समय जो भावी युद्ध की आशंका बन गई थी वह दूर हो गई ।

किन्तु पाण्डवों की पुनः बुलाकर छूत द्वारा बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का प्रज्ञात वास दे डाला । और पाण्डव इसे भी भोग कर जब अपने पैतृक राज्य

की मांग करने लगे तो दुर्योधन ने सूई की नोक के समान भूमि देने से भी मनाकर दिया। तब धृतराष्ट्र ने यह सोचकर कि कैसे भी सन्धि हो जाय और युद्ध टल जावे। इसके लिये संजय को दूत बनाकर पाण्डवों के पास भेजा।

संजय अपने प्रयास करके जब लौटकर आये तो उन्होंने भरी सभा में पाण्डवों के सन्देश कह सुनाये। पाण्डवों के सन्देशों को पाकर भीष्म और द्रोण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, किन्तु जब वह युद्ध करने से नहीं माना तो स्वयं जनक धृतराष्ट्र ने उसे इस प्रकार कहा "हे कौरव। मैं पाण्डवों के साथ युद्ध न करने को ही कल्याणमय मानता हूँ। तुम्हें यह भलीभांति समझ लेना चाहिये कि यदि युद्ध हुआ तो सम्पूर्ण कुल का नाश निश्चित है। मेरी बुद्धि का तो यही सर्वोत्तम निश्चय है कि युद्ध न हो। मुझे इसी निर्णय से शान्ति मिलती है। अतः तुम भी यही अभीष्ट बनाकर युद्ध का निवारण करने हेतु युधिष्ठिर के पास शान्ति प्रस्ताव प्रस्तुत करो। युधिष्ठिर हमें वलेश (युद्ध की चर्चा) में पड़े देखकर हमारी उपेक्षा नहीं करेंगे। वे तो मुझे प्रथम पूर्वक कलह बढ़ाने में कारण मानकर मेरी निन्दा करते हैं। अतः हमारे द्वारा शान्ति प्रस्ताव उपस्थित किये जाने पर वे अवश्य सहमत होंगे।¹

संजय ने धृतराष्ट्र की राजसभा में जब धृष्टद्युम्न का सन्देश कहा तो धृतराष्ट्र ने धृष्टद्युम्न के सारवचन सुनकर युद्ध न करने हेतु दुर्योधन से इस प्रकार कहा "हे भरत सत्तम दुर्योधन! तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में युद्ध की प्रशंसा नहीं करते। हे शत्रुदमन पुत्र! तुम पाण्डवों को उनका यथोचित राज्य भाग दे दो। हे वरस! मंत्रियों सहित तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिये तो आधा राज्य ही पर्याप्त है। समस्त कौरव यही अमानिकूल समझते हैं कि तुम महात्मा पाण्डवों के साथ सन्धि करके आपस में शान्ति बनाये रखने की बात स्वीकार कर लो। हे पुत्र! तुम अपनी सेना की ओर दृष्टिपात करो। यह तुम्हारा विनाशकाल ही उपस्थित हुआ है, किन्तु तुम मोहवश इस बात को समझ नहीं रहे हो। देखो मैं बाहलीक, भीष्म, द्रोण, द्रोणि, संजय सोमदत्त, शल, कृपाचार्य, सत्यव्रत, पुरुमित्र जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं हैं।"² अतः हे तात! किसी के द्वारा भी अनुमोदन न मिलने पर तुम्हें युद्ध से विरत हो जाना चाहिये। इसी में सब का कल्याण है।

1. उ. प. 52/14-16 पू., 53/14-16 गी.

2. उ. प. 57/2-7 पू., 58/2-7 गी.

आचार्य द्रोणकृप विकर्णादि जब सब दुर्योधन को समझा चुके तो धृतराष्ट्र उसकी पराजय के ठोस प्रमाण देते हुये बोले "वत्स मे कुरुकुल का सर्वथा हित चाहता हूँ। आचार्यादि भी निश्चय ही तुम्हारे हितैषी है, अतः मेरे ही समान तुम्हें इनका भी आदर करना चाहिये। तुम्हें याद होगा कि धिराटनगर में अपने भाइयों सहित तुम्हारी जो सारी सेना युद्ध हेतु गई थी, वह वहाँ सारी गायों को छोड़कर भयभीत होकर पलायन कर गई। वहाँ फिर एकाकी अर्जुन का बहुतों के साथ प्रयत्न मद्भुत युद्ध हुआ। मैं सोचता हूँ जब एक अर्जुन ने ही इतना मद्भुत कार्य कर डाला तब वे सब भाई मिलकर क्या नहीं कर सकते। अतः तुम पाण्डवों को अपना भाई ही समझो और उनकी वृत्ति (स्वरव) उन्हें देकर उनके साथ भ्रातृत्व बढ़ाओ और युद्ध की भीषण ज्वाला से सबकी रक्षा करो।"¹

महावि नारद के द्वारा समझाने पर भी जब दुर्योधन युद्ध न करने को राजी न हुआ तो धृतराष्ट्र ने अपने प्रयत्नों को विफल देखकर यह चाहते हुये कि किसी भी प्रकार दुर्योधन युद्ध न करने के लिये मान जावे, जगन्निघन्ता श्रीकृष्ण से दुर्योधन को समझाने हेतु प्रार्थना की "हे जनार्दन मैं अपने वश में नहीं हूँ। दुर्योधन द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वह मुझे रुचिकर नहीं है किन्तु क्या करूँ? मेरे दुरात्मा पुत्र मेरी बात नहीं मानते। महाबाहु पुरुषोत्तम! शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मेरे इस मूर्ख पुत्र दुर्योधन को आप ही समझा बुझाकर ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न कीजिये। हे हृषीकेश! यह सत्पुरुषों की कही हुई बातें नहीं सुनता गान्धारी, बुद्धिमान् विदुर तथा हित चाहने वाले भीष्म आदि अन्यान्य सुहृदों की भी बातें नहीं सुनता है। जनार्दन! दुरात्मा दुर्योधन की बुद्धि पाप में लगी हुई है। यह पापी क्रूर और विवेक शून्य है। आप इसे समझाइये। यदि आप इसे समझ के लिये प्रसन्न कर ले तो आपके द्वारा सुहृदों का यह बहुत बड़ा कार्य सम्पन्न हो जायेगा।"²

जिसका जिसके साथ रक्त का सम्बन्ध होता है उसे उस व्यक्ति के लिये उतनी ही दुःख-सुख की अनुभूति होती है जितनी अपने लिये। दुर्योधन के अन्धकारमय भविष्य को देखकर धृतराष्ट्र को बहुत दुःख होता था क्योंकि यह उसका निजी पुत्र था। अतः अपने पुत्र-मरण के दुःख से संतप्त होकर वह यह चाहता था कि यह महाभयंकर महाभारत का युद्ध न हो, इसके लिये उसने अपने द्वारा किये जाने वाले सब प्रयत्न किये, किन्तु जब वह कृतकार्य न हो सका तो उसने जगन्निघन्ता

1. उ. प. 63/12-16 पू., 65/12-16 गी.

1: उ. प. 122/2-6 पू., 124/2-6 गी.:

मानन्दकन्द श्रीकृष्ण से उसे समझाकर सुपथ पर लाने की प्रार्थना की। भगवान् कमलनयन ने भी पूरा प्रयास किया किन्तु महामूरों दुर्योधन ने किसी की भी न मानी तथा अपने साथ अन्यो को भी महासमर में पसीट ले गया तथा सदैव के लिये रणभूमि में मृतवा दिया।

5. गान्धारी के प्रयत्न :—माता को पुत्र पिता से भी अधिक प्यारा होता है। कहा जाता है “कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति।” यह उक्ति दुर्योधन और माता गान्धारी पर पूर्णरूपेण पड़ती है। गान्धारी के वास्तव में ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन कुपुत्र था, किन्तु माता गान्धारी कुमाता नहीं थी। अतः यह चाहती थी कि मेरा कुपुत्र दुर्योधन जैसा भी है मैं, किन्तु पाण्डवों से विग्रह करके पंचत्व को प्राप्त न हो और उसके पथ के पथिक अन्य सहोदर भी यम के प्रतिधि न बनें। अतः उसने समय-समय पर दुर्योधन को बार-बार समझाकर महायुद्ध से विरत हो जाने के लिये प्रेरणा दी।

भगवान् श्रीकृष्ण ने जब धृतराष्ट्र को यह सम्मति दी कि कुरुकुल के कल्याण के लिये महासमर न हो। अतः दुर्योधन को बन्दी बनाकर पाण्डवों से सन्धि कर लो। श्रीकृष्ण का यह कथन सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर को दूरदर्शिनो गान्धारी को बुलाने भेजा। विदुर धृतराष्ट्र के आदेश से दूरदर्शिनो गान्धारी को सभा में बुला लाये। उसी समय धृतराष्ट्र ने कहा “गान्धारी! तुम्हारा दुरात्मा पुत्र गुरुजनो की आज्ञा का उत्तरायन अशिष्ट पुरुष की भाँति कर पापी साधियो के साथ सभा से बाहर निकल गया है।” तब गान्धारी ने कहा “महाराज! राज्य की कामना से शत्रु हुए अपने पुत्र को शीघ्र बुलवाइये।” तब पिता धृतराष्ट्र और माता गान्धारी की आज्ञा से महत्मा विदुर असहिष्णु दुर्योधन को पुनः सभा में बुला ले आये। दुर्योधन की आँखें लाल हो रही थी, वह फुफकारते हुये सपे की भाँति स्वांस खींचता हुआ सभा में पुनः प्रविष्ट हुआ। अपने कुमार्गगामी पुत्र को पुनः सभा में आया देख गान्धारी उसकी निन्दा करती हुई युद्ध को टालने तथा शान्ति स्थापना के लिये इस प्रकार बोली। “भरतश्रेष्ठ! तुम्हारे माता-पिता पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य और विदुर तुमसे जो कुछ कहते हैं उसे सुहृदता के नाते मान लो, क्योंकि जिसने अपनी इन्द्रियो को बश में नहीं किया है वह दीर्घकाल तक राज्य का उपभोग नहीं कर सकता। तात्! पाण्डव परस्पर संगठित हो गये हैं वे परमज्ञानी, शूरवीर तथा शत्रुसंहार में समर्थ हैं। तुम उनके साथ मिलकर सुखपूर्वक पृथ्वी का राज्य भोग सकोगे।

तात्! युद्ध करने में कल्याण नहीं है। उससे धर्म और अर्थ की प्राप्ति नहीं सकती, फिर सुख तो मित ही कैसे सकता है? युद्ध में सदैव विजय ही हो, यह

भी निश्चित नहीं है, अतः उसमें मन न लगाओ। हे शत्रुदमन पुत्र यदि तुम अपने मंत्रियों सहित राज्य ओगता चाहते हो तो पाण्डवों को उनका यथोचित भाग—प्राधा राज्य दे दो। भारत ! भूमण्डल का प्राधा राज्य ही तुम्हारे जीवन निर्वाह के लिये पर्याप्त है। तुम मुहूर्तों की आज्ञा के अनुसार चलकर सुयश प्राप्त कर लोगे। मातृ ! पाण्डवों के साथ होने वाला कलह तुम को महान् सुख से वंचित कर देगा। पुत्र ! पाण्डवों को तेरह वर्ष के लिये निर्वासित कर दिया गया, यही उनका महान् उपकार हुआ है। महामते ! तुम्हारे काम और क्रोध से इस उपकार की ओर भी बूझ हुई है। अतः अन्न सन्धि करके इसे शान्त कर दो। जिस समय भीष्म द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, भीमसेन, अर्जुन और धृष्टद्युम्न अत्यन्त क्रुपित होकर परस्पर युद्ध करेंगे, उस समय सारी प्रजा का विनाश अवश्यम्भावी होगा। तात् ! तुम क्रोध के वशीभूत होकर समस्त कौरवों का वध न कराओ। तुम्हारे लिये इस सम्पूर्ण भूमण्डल का विनाश नहीं होना चाहिये। तात् ! भरतधृष्ट ! इस संसार में केवल लोभ करने से किसी धन की प्राप्ति होती नहीं दिखाई देती। अतः लोभ से कुछ सिद्ध होने वाला नहीं है। इसलिये पाण्डवों के साथ सन्धि करके सबको शान्ति प्रदान करो।”²

महाराज धृतराष्ट्र भी अन्य सभी बुद्धिमान् हितैषियों के साथ यह चाहते थे कि किसी भी प्रकार कुटुम्ब का संहारक यह भीषण संग्राम न हो। अतः भीष्म द्रोणादिकों के द्वारा समझाने पर भी दुर्योधन जब युद्ध न करने के लिये प्रसन्न नहीं हुआ तो उन्होंने माँ के स्नेह का महत्त्व समझकर महारानी गान्धारी को दुष्ट दुर्योधन को समझाने हेतु बुलवाया। गान्धारी ने सभा में आकर दुर्योधन को अपने स्नेह का प्रदर्शन करते हुये वस्तुतः ऐसे समझाया कि जैसे एक बड़ी बिहुयी एवं वृद्धाश्रमिणी माता अपने पुत्र को नियन्त्रित करने के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रही। गान्धारी का प्रयत्न एक आदर्शमाता के रूप में स्तुत्य है, किन्तु कुपुत्र आदि आज्ञा पालन कर ले तो फिर उसे कुपुत्र कौन समझे। अतः कुलगार नीच दुर्योधन ने अपनी जननी के वचनों का भी अनादर कर दिया क्योंकि उसके शीश पर तो मृत्यु नृत्य कर रही थी। अतः उसने तो अपने साथ-साथ अन्य दात्रियों को भी महायुद्ध में मरवा डाला।

6 संजय के प्रयत्न :—संजय महाराज धृतराष्ट्र के मंत्री थे। वे स्वामि-भक्त, बुद्धिमान, नीतिज्ञ एवं धर्मज्ञ थे। वे सत्यवादी एवं निर्भीक थे। वे धृतराष्ट्र

को उत्तम सम्मति देते थे और उनकी हित की दृष्टि से कभी-कभी कड़ी बातें भी कह दिया करते थे। अतः महाराज धृतराष्ट्र ने भीष्म संधाम की टालने के लिये मतिमान् संजय को पाण्डवों के पास सन्धि प्रस्ताव देकर भेजा। संजय ने धृतराष्ट्र का सन्धि हेतु प्रस्ताव रखते हुये संधाम की निन्दा करते हुये उसके निवारण हेतु इस प्रकार प्रयत्न किये। पाण्डवों की भरी-सभा में संजय ने कहा, “पाण्डुपुत्रों! जिसमें सबका विनाश दिखायी देता है जिससे पूर्णतः पाप का उदय होता है, जो नरक का हेतु है, जिससे अन्त में अभाव ही हाथ लगता है तथा जिसमें जप और पराजय दोनों समान है उस युद्ध जैसे कठोर कर्म के लिये कौन मतिमान् मनुष्य कभी उद्योग करेगा। जिन्होंने जाति और कुटुम्ब के हितकर कार्यों का साधन किया है, वे धन्य हैं। वे ही वस्तुतः पुत्र मित्र तथा बान्धव कहलाने योग्य हैं। धृतराष्ट्रों को चाहिये कि वे निन्दित जीवन का परित्याग कर दें, जिससे कौरवकुल का अशुभदय हो सके। हे कुन्तीनन्दनों! यदि आप लोग समस्त कौरवों को निश्चित रूप से अपना शत्रु मानकर उन्हें दण्ड देंगे कैंद करेंगे अथवा उनका वध कर डालेंगे तो उस दशा में आपका जीवन कुटुम्बियों के वधकर्त्ता के नाते अच्छा नहीं समझा जावेगा और निन्दनीय जीवन तो मृत्यु तुल्य होता है। श्री केशव एवं सात्यकि आप लोगों के सहायक हैं। महाराज द्रुपद के बाहुबल से भी सुरक्षित हैं। ऐसी स्थिति में देवताओं को सहायक के रूप में पाकर भी ऐसा कौन मनुष्य होगा जो आप लोगों को जीतने का साहस करे। राजन्! इसी प्रकार द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, शल्य, कृपाचार्य आदि वीरों तथा अन्य राजाओं, सहित कर्ण के द्वारा सुरक्षित कौरवों को युद्ध में जीतने का साहस कौन कर सकता है। राजा दुर्योधन के पास एक विशाल बाहिनी एकत्र हो गयी है। कौन ऐसा वीर है, जो स्वयं क्षीण न होकर उस मैदान का विनाश कर सके? मैं तो इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जय हो या पराजय, कोई कल्याण की बात नहीं देखता।

उच्चकुलोद्भव कुन्ती-पुत्रों! आप अथम मनुष्यों के समान ऐसा निन्दित युद्ध जैसा कर्म कैसे कर सकते हैं? जिससे न तो धर्म की सिद्धि होने वाली है और न धर्म की ही। यहाँ भगवान् श्रीकृष्ण तथा वृद्ध पांचालराज भी उपस्थित हैं। मैं इन सबको प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर आप लोगों की शरण में आया हूँ। आप स्वयं विचार करें कि कुरु तथा मृजयवश का कल्याण कैसे हो? मुझे विश्वास है कि भगवान् श्रीष्ण अथवा अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना-पूर्वक कही हुई मेरी किसी भी बात को ठुकरा नहीं सकते। इतना ही नहीं मेरे माँगने पर अर्जुन अपने प्राण तक दे सकते हैं, फिर दूसरी किसी वस्तु के लिये तो कहना ही क्या है? विद्वान् राजा युधिष्ठिर! मैं सन्धि-कार्य की सिद्धि के लिये ही

यह सब कुछ कर रहा हूँ। भीष्म तथा धृतराष्ट्र का भी यही अभिमत है और इसी से सब लोगों को उत्तम ज्ञान्ति प्राप्त हो सकती है।

संजय के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने दुर्योधन के कुकृत्यों पर प्रकाश डाल कर कहा "संजय अब भी पहले के समान सब कुछ हो सकता है, मैं अवश्य ज्ञान्ति धारण कर लूँगा, किन्तु इन्द्र-प्रस्थ पर पूर्ववत् मेरा ही राज्य रहे और दुर्योधन मेरा राज्य लौटा दे।" तब संजय ने युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुये कहा "राजन्। इस संसार में आपने बहुदक्षिण-वाले यज्ञादि कर्म करके बहुत स्याति प्रजित की है। पाण्डुपुमारों। यदि आप लोगों को राज्य के लिये चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्धरूप पाप कर्म ही करना है, तब तो मैं यही कहूँगा कि आप बहुत वर्षों तक दुःखमय वनवास का कष्ट ही भोगते रहें। कुन्तीकुमारो। यह वनवास ही आप लोगों के लिये धर्मरूप होगा। हे पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर! प्रज्ञानी अथवा पापी मनुष्य भी युद्ध करके सम्पत्ति प्राप्त कर लेता है और धर्मज्ञ तथा बुद्धिमान् पुरुष भी दुर्दैव-वशात् पराजित होकर ऐश्वर्य को हाथ से छो बैठता है। हे कुन्तीनन्दन। आपकी बुद्धि कभी धर्म में नहीं नगती, आपने क्रोध में भी पापकर्म नहीं किया है, तो बताइये, कौनसा ऐसा प्रबल कारण है, जिसके लिये अब आप अपनी बुद्धि के विरुद्ध यह युद्ध जैसा भयंकर पापकर्म करना चाह रहे हैं? हे राजन्। समुद्र पर्यन्त सारी पृथ्वी को प्राप्त करके भी आप जरा मृत्यु, प्रिय अप्रिय तथा सुख-दुःख से छुटकारा नहीं पा सकते। आप इन सब बातों को भली प्रकार जानते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप युद्ध न करें।"¹

इसी प्रकार धर्मज्ञ और धृष्टद्युम्न के सन्देश धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को कहकर संजय ने प्रयास किया कि युद्ध न हो, किन्तु हठी दुर्योधन ने किसी की न मानी। वस्तुतः संजय धृतराष्ट्र का एक बहुत ही बुद्धिमान् एवं दूरदर्शी मन्त्री था। उन्होंने समय-समय पर दुर्योधन के भत्याचारों का प्रतिवाद कर उसे मौत के मुँह से बचाना चाहा। इसी प्रकार महाराज धृतराष्ट्र को भी दुर्योधन का समर्थन करने पर कई बार फटकारा और चाहा कि यदि धृतराष्ट्र दुर्योधन को आज्ञा न दें, सह-भक्ति न दें तो युद्ध टल जावे। मंजय साम नीति के बड़े पक्षपाती थे। उन्होंने युद्ध को रोकने की बहुत चेष्टा की और दोनों ही पक्षों को युद्ध की बुराईयाँ बतलाकर तथा आपस की फूट के दुष्परिणाम की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये समझाया। पाण्डवों ने इनकी बात मानली, किन्तु दुर्योधन ने इनके सन्धि प्रस्ताव को तिरस्कार

1. उ. प. 25/7-15 पू., 25/7-15 गी.
2. उ. प. 27/1-26 पू., 27/11-26 गी.

पूर्वक ठुकरा दिया। जिससे युद्ध का होना अनिवार्य हो गया। देव का विधान ही ऐसा था। अतः युद्ध होकर ही रहा।

7. कृपाचार्य के प्रयत्न :—कृपाचार्य भी जब युद्ध करते-करते थक गये और दुर्योधन की युद्ध में हानि ही देखने लगे तो जितना युद्ध हो चुका उसके आगे अब युद्ध न हो तो श्रेष्ठ है, ऐसा सोचकर उन्होंने दुर्योधन को युद्ध से विरत होने हेतु कहा "हे दुर्योधन ! पाण्डव साधु पुरुष हैं तो भी तुम लोगों ने प्रकारण ही उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किये उन्ही का यह फल तुम्हें मिला है। भरत श्रेष्ठ ! तुमने अपनी रक्षा के लिये प्रयत्नपूर्वक सारे जगत् के लोगों को एकत्र किया था, किन्तु तुम्हारा ही जीवन संशय में पड़ गया है। दुर्योधन ! अब तुम अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि शरीर ही समस्त सुखों का भाजन है। जैसे पात्र के फूट जाने पर उसमें रखा हुआ जल चारों ओर बह जाता है। उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर उस पर अवलम्बित सुखों का भी अन्त हो जाता है। बृहस्पति की यह नीति है कि जब अपना बल कम या बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ सन्धि कर लेनी चाहिये। विग्रह तो उसी समय कर जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ीचढ़ी हो।

हम लोग बल और शक्ति में पाण्डवों से हीन हो गये हैं। अतः इस अवस्था में पाण्डवों के साथ सन्धि कर लेना ही उचित है। हे राजन् ! यदि राजा युधिष्ठिर के सामने नतमस्तक होकर हम अपना राज्य प्राप्त कर लें तो यही श्रेष्ठकर होगा। मूर्खतावश पराजय स्वीकार करने वाले का कभी भला नहीं हो सकता। युधिष्ठिर दयालु है। वे राजा धृतराष्ट्र और श्रीकृष्णचन्द्र के कहने पर तुम्हें राज्य पर प्रतिष्ठित कर सकते हैं। राजन् ! मैं इस सन्धि को ही तुम्हारे लिये कल्याणकारी मानता हूँ, पाण्डवों के साथ किये जाने वाले युद्ध को नहीं। मैं यह सब कायरता या प्राण रक्षा की भावना से नहीं कर रहा अपितु तुम्हारे हित के लिये कह रहा हूँ। यदि बात मानोगे नहीं तो मरणासन्न अवस्था में मेरी यह बात याद करोगे।"¹

धनुर्वेद के ज्ञाता कृपाचार्य जितने युद्ध विद्या में कुशल थे उतने ही राजनीति विशारद भी थे। अतः दुर्योधन के प्राणों को अधिक मूल्यवान् समझकर उसे सन्धि हेतु प्रेरित कर बचाना चाहते थे, क्योंकि प्राण रहने पर राज्य तो फिर भी प्राप्त किया जा सकता था, किन्तु प्राण ही न रहे तो राज्य किस काम का ? और ऐसी अवस्था में जबकि प्रायः दुर्योधन के सब योद्धा मारे जा चुके थे तथा पाण्डवों को जीतना नितान्त असम्भव था, ऐसे समय सन्धि ही दुर्योधन के लिये सबसे उपयुक्त

बात थी, किन्तु हठी दुर्योधन ने उनकी सम्मति भी नहीं मानी और दुर्दशा को प्राप्त होकर रणभूमि में सर्वेव के निचे सो गया ।

8. द्रोणि के प्रयत्न :—पाचायं द्रोण ने अश्वत्थामा को अपनी मर्च बिछाये दी थी । यही तर्क कि नारायणास्त्र का प्रयोग केवल द्रोणि ही जानता था, पाचायं के प्रिय निष्य धर्मजय को इसका ज्ञान नहीं था । ऐसे महाधनुर्धर ने भी जब धर्जुन के द्वारा दुर्योधन की बहुत सी सेना को विनष्ट देखा तो दुर्योधन के हाथ को अपने हाथ में दबाकर उसे सन्त्विना देते हुये कहा "दुर्योधन अब प्रसन्न हो जाओ । पाण्डवों में सन्धि करलो । विरोध से कोई लाभ नहीं है । परस्पर के इस झगड़े को धिक्कार है । तुम्हारे गुरुदेव अस्त्रविद्या के महान् पण्डित थे । साधातु प्रतापी के समान थे तो भी इस युद्ध में मारे गये और यही दशा भीष्मादि महा-रथियों की भी हुई । मैं और मेरे मामा कृपाचार्य तो अवश्य हैं । इसलिये अब तक बचे हुये हैं । अतः पाण्डवों के साथ मिलकर चिर-काल तक राज्य शासन करो । धर्जुन मेरे मना कर देने पर क्षान्त हो जायेंगे । धीरुध्य भी तुम लोगों में विरोध नहीं चाहते । युधिष्ठिर तो सभी प्राणियों के हित में ही लगे रहते हैं । अतः वे मेरी बात मान लेंगे । भीम और नकुल सहदेव तो युधिष्ठिर के वल में हैं । इस प्रकार पाण्डवों के साथ तुम्हारी सन्धि हो जाने पर मारी प्रजा का कल्याण होगा । फिर तुम्हारी इच्छा से छेप सगे सम्बन्धी भाई बन्धु अपने अपने नगर को लौट जावें और समस्त मैनिकों को युद्ध से छुटकारा मिल जावे । हे नरेश्वर ! यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो निश्चय ही युद्ध में शत्रुओं के हाथ से मारे जाओगे और उस समय तुम्हें बड़ा पश्चाताप होगा ।"¹

अश्वत्थामा ने एक अन्यतम मुहूर्त के नाते दुर्योधन की युद्ध की प्रज्वलित ज्वाला में से निकालना चाहा था, किन्तु वह तो जैसे रणयज्ञ में जलना ही चाह रहा हो । अतः उसने अश्वत्थामा की बात को स्वीकार नहीं किया । दुर्योधन वस्तुतः हठी और मूर्ख था, उसके गिर पर काल नाच रहा था । अतः उसने किसी के भी हितकर वचनों को नहीं सुना और कर्ण पर भरोसा करके युद्ध पर ही दृढ़ रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि पार्श्वराष्ट्र कुल में पानी देने वाला भी नहीं बचा ।

(फ) पाण्डव पक्ष

1. युधिष्ठिर के प्रयत्न :—महात्मा युधिष्ठिर एक उच्चकोटि के महा-पुरुष थे । वे धर्म के मूर्तिमान् स्वरूप थे । इनमें धैर्य, स्थिरता, सहिष्णुता, नम्रता,

दयालुता और अविचल-प्रेम आदि अनेक लोकोत्तर गुण थे। युधिष्ठिर जैसे सदाचार सम्पन्न थे वैसे ही विनयो भी थे। ये समयोचित व्यवहार में बड़े कुशल थे। गुरुजनों की मान मर्यादा का सदा ध्यान रखते थे। कठिन से कठिन समय में भी शिष्टाचार की मर्यादा को नहीं भूलते थे। युधिष्ठिर माता कुन्ती के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी श्रेष्ठता स्पृहणीय थी। इनके सब भाई इनके अनुशासन में चलते थे। यह एक बहुत ही बड़ा गुण था। इस गुण के कारण ही सहिष्णु महात्मा युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध को वर्षों तक रोके रखा, अन्वया द्रौपदी और भीम तो इस रणयज्ञ को बहुत पहिले ही प्रारम्भ कर देना चाहते थे, किन्तु महात्मा युधिष्ठिर ने महान् धर्म के साथ महाभारत के महा संघाम को समय-समय पर रोकने के लिये सहिष्णुता के साथ इस प्रकार प्रयत्न किये।

महाराज धृतराष्ट्र के सन्देश को सुनकर महात्मा युधिष्ठिर ने गदगद कुमार संजय के सामन युद्ध का बहिष्कार करने के लिये अपने प्रस्ताव इस प्रकार रखे "हे संजय तुमने मेरी ऐसी कौनसी बात सुनी है, जिससे मेरी युद्ध की इच्छा हुई है, जिसके कारण तुम भयभीत हो रहे हो? युद्ध करने की अपेक्षा युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। सूत! युद्ध न करने का अवसर पाकर भी कौन मनुष्य कभी युद्ध में प्रवृत्त होगा? संजय मेरा तो यह मत है कि युद्ध किये बिना यदि थोड़ा भी लाभ प्राप्त होना है तो उसे बहुत समझना चाहिये। जो इन्द्रियों को प्रिय लगने वाले विषयों का अनुगामी होता है, वह सुख को पाने और दुःख को नष्ट करने की इच्छा से कर्म करता है, परन्तु वस्तुतः उसका सारा कर्म दुःखरूप ही है क्योंकि वह कष्टदायक उपायों से ही साध्य है। हे मतिमान् संजय! दूसरों का मानमर्दन करके अपना मान चाहने वाले ईर्ष्यालु, क्रोधी, अर्थ और धर्म का उल्लंघन करने वाले कटुभाषी, दैत्यवशवर्ती, पापियों से प्रशंसित कामात्मा (भोगासक्त) धृष्ट, भावहीन, मित्रहीन, तथा पापात्मा दुर्योधन का प्रिय चाहने वाले राजा धृतराष्ट्र ने समझते हुये भी धर्म और काम का परित्याग कर दिया। जब तक धातंराष्ट्र विदुर की सम्मति से चले तभी तक वे समृद्धि को प्राप्त हुये। जब उन्होंने विदुरसम्मति त्याग कर दिया तभी उनपर विपत्ति का पहाड़ या टूटा। समस्त कौरव वहाँ एकत्र हुये और अन्य भूपाल भी इस बात को जानते हैं कि शत्रुदमन अर्जुन के उपस्थित रहते हुये दुर्योधन ने किस प्रकार छल से हमारा राज्य हर लिया। इसलिये धातंराष्ट्र तब तक ही जीवित है, जब तक कि वे युद्ध में गाण्डीव धनुष का टूटकारघोष नहीं सुन रहे हैं। जब तक क्रोध में भरे हुए भीमसेन को दुर्योधन नहीं देख रहा तब तक ही वह अपने राज्य प्राप्ति मम्बन्धी मनोरथ को सिद्ध हुआ समझे। हे सूत! यदि राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ यह अच्छी तरह समझ लेगे कि पाण्डवों को राज्य न देने में कुशल नहीं

हे तो धृतराष्ट्र के सभी पुत्र समरामण में पाण्डवों की श्रोत्राग्नि से दाघ होकर नष्ट होने से बच जायेंगे। हे संजय ! तुम यह भलीभाँति जानते हो कि धृतराष्ट्रों का हमारे साथ कैसा व्यवहार रहा और हमारा उनके साथ कैसा ? अब भी मैं शान्ति धारण कर लूँगा, किन्तु मेरा पूर्ववत् राज्य मुझे लौटा दिया जावे ।”¹

मानन्दकाद श्रीकृष्ण ने जब महासमर को टालने के लिये कुछ उपाय सुझाये तो कुन्तीमन्दन धर्मराज ने अति विनम्र वाणी में इनसे युद्ध का विराम लगाने हेतु इस प्रकार स्वरबाधकार प्रदान किया “हे केवल ! जैसे आपको वचिकर हो वैसे ही आप करें। हम तो केवल यह चाहते हैं कि हमें धर्म और धर्म से वचित न होना पड़े। हे मधुसूदन ! ऐसे महान् संकट में हम आपको छोड़कर किससे बात पूछें ? आपका कल्याण हो। आप मत्स्यप्रतापूर्वक कौरवों के पास जाइये। हे विष्वक्सेन प्रभो ! आप धृतराष्ट्रों के पास जाकर भरतवंशियों को शान्त कीजिये, जिससे हम सब लोग युद्ध हृदय से प्रसन्नचित्त होकर एक साथ रह सकें। आप हम लोगों के भाई और मित्र हैं। मजुन के तथा मेरे भी प्रीति-भाजन है। आपके सीद्धान्त के विषय में हमारे मन में कोई शंका नहीं है। आप उभय-पक्ष की भलाई के लिये वहाँ पधारिये। हे केवल ! जो बात धर्मसंगत, युक्तियुक्त और हितकर हो, वह चाहे कठोर हो वा कोमल आप अवश्य कहें क्योंकि आप हम दोनों के स्वार्थों से परिचित हैं। अतः जिस बात से हमारा और उनका हित हो वह आप दुर्योधन को बतावें।”²

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि महारमा-युधिष्ठिर अत्यन्त धैर्यवान् और सहिष्णु थे। उनमें दुर्योधन के समान किसी भी प्रकार का हठ नहीं था। यहाँ तक कि वे तो अपने पाँचों के लिये केवल पाँच ग्राम प्राप्त करके भी सन्तुष्ट हो जाना चाहते थे। उन्होंने परमर्धामान् श्रीकृष्ण को अपनी ओर से इसीलिये ‘शान्तिदूत’ बनाकर भेजा कि किसी भी प्रकार वह महारण बल जावे और इसीलिये उन्होंने अपनी ओर से कोई शर्त न लगाकर, जैसे भी हितकर कार्य सिद्ध हो सके, श्रीकृष्ण पर ही सब कुछ छोड़ दिया। श्रीकृष्ण ने भी युधिष्ठिर की ओर से दोनों पक्षों के हित की बात दुर्योधन को भलीभाँति समझाई, किन्तु जैसे चिकने घड़े पर बूँद नहीं छहरती वैसे ही दुर्योधन के निष्ठुर और कलुषित हृदय पर एक भी बात नहीं बैठी और होनी होकर ही रही।

1. उ. प. 26/1-29 पू., 26/1-29 जी.

2. उ. प. 70/89-93 पू., 72/89-93 जी.

2. भीम के प्रयत्न :—यद्यपि ज्येष्ठता के नाते जो कुछ युधिष्ठिर कर देते थे वही सब पाण्डव स्वीकार कर लेते थे, किन्तु सभी को समयानुसार अपने-अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार था। अतः निजाधिकार का सदुपयोग करते हुये भीम ने भी भीषण संग्राम को टालने के लिये श्रीकृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया “हे गोविन्द ! यह दुर्योधन हमारे कुल के लिये कुलांगार है। काल से प्रेरित हुये इसने इस द्वापर युग के अन्त में जन्म लिया। अतः हे पराक्रमी श्रीकृष्ण ! जो कुछ भी आप उसे कहें, वह कोमल मधुर वाणी से ही कहें। आपका कथन धर्म और धर्म से संयुक्त हो, उसमें उग्रता न हो। प्रायः श्रीमान् का सारा ही व्यवहार उसे रुचिकर हो, आपको इस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिये। गोविन्द ! हम सब लोग नीचे पैदल चलकर, अत्यन्त नम्र होकर दुर्योधन का अनुकरण करते रहेंगे, परन्तु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश नहीं होना चाहिये। हे वासुदेव ! कौरवों के साथ हमारा उदासीनता एवं तटस्थता का भाव बना रहे और किसी प्रकार भी कौरवों को अग्न्याय का स्पर्श न हो। आप वहाँ वृद्ध पितामह भीष्म एवं अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिये ही कहें, जिससे सब भाईयों में सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शान्त हो जावे। मैं इस प्रकार श्रीमान् से शान्ति स्थापना हेतु प्रार्थना कर रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर भी शान्ति की प्रशंसा करते हैं तथा अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं है क्योंकि इनमें दया का प्राबल्य है।¹

युद्धप्रिय भीमसेन से स्वप्न में भी यह आशा नहीं थी कि वह भी युद्ध को टालने के लिये शान्ति का समर्थन कर श्रीकृष्ण से निवेदन करेगा, किन्तु धर्मराजाजुग भीम ने भी सब क्षत्रियों का कल्याण चाहते हुये भगवान् श्रीकृष्ण को बड़े ही विनम्र शब्दों में विनम्रता के ही साथ सब कुछ हल कर लेने हेतु प्रार्थना की। अच्युत पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण तो बहुत ही नीतिविचारद थे। अतः उन्होंने सभी उपायों को काम में लिया किन्तु दुष्ट के सामने सफल न हो सके।

3. धनंजय के प्रयत्न :—भीम के शान्ति वचनों को सुनकर मितभायी धनंजय ने भी इस प्रकार कुरुकुल के कल्याण हेतु विनम्रता से भरे वचन-मुकुन्द को कहे “हे प्रभो ! जो कार्य सम्यक् सम्पादित किया जाता है वह सफलता को प्राप्त होता है। श्रीकृष्ण आप ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे शत्रुओं के साथ सन्धि हो जाये। वीरवर ! जैसे प्रजापति ब्रह्मा देवताओं तथा असुरों के भी प्रधान हितपी हैं, उसी प्रकार आप हम पाण्डवों तथा घातंछात्रों के भी प्रधान सुहृद हैं। अतः श्रीमान् ऐसा ही प्रयत्न करें जिससे उभयपक्षों का दुःख निवृत्त हो जाय। मेरा विश्वास है कि

हमारे लिये हित कर कार्य करना आपके लिये असंभव नहीं है। जनादन। मुझे विश्वास है कि आप वहाँ जाने मात्र से यह कार्य सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लेंगे।¹

धनंजय अत्यन्त पराक्रमी और विश्वविख्यात धनुर्धर थे, किन्तु मिथ्याभिमान तो उन्हें छू तक नहीं गया था। वे भगवान् श्रीकृष्ण के परमभक्त, सखा एवं प्रेमी थे तथा उनके हाथ के एक उत्तम यन्त्र थे। वासुदेव और अर्जुन में परस्पर खुला व्यवहार और अभिप्रहृद्यता थी। अतः उन्होंने श्रीकृष्ण से इसीलिये शान्तिस्थापना हेतु विरोध न कह कर बहुत ही कम शब्दों में सब कुछ कह डाला तथा सक्षिप्त में ही दिखा दिया कि जैसे भी हो महासमर टाला जाना चाहिये, क्योंकि इससे पृथ्वी बीरो से रिक्त हो जायेगी।

4. बलदेव के प्रयत्न :— अमित तेजस्वी बलदेव ने जब श्रीकृष्ण के युद्ध हेतु उत्साह भरे वचन सुने तो समुद्र के समान गम्भीरता को धारण करते हुये बड़े ही गम्भीर शब्दों में सभी सभासदों से युद्ध का निवारण करने हेतु इस प्रकार बोले। पुरुषों में श्रेष्ठ पाण्डव प्राधा राज्य पाकर दूसरे पक्ष की ओर से सद् व्यवहार होने पर अवश्य शान्त रहकर ही कही सुलपूर्वक निवास करेंगे इससे समस्त कुटुम्ब को शान्ति मिलेगी और प्रजावर्ग का भी हित होगा। अतः दुर्योधन के पास ऐसा दूत भेजा जाय जो कौरवों को शान्ति पत्रों द्वारा वश में करके पाण्डवों को प्राधा राज्य दिलाने में सफल हो जाये। कौरवों और पाण्डवों का युद्ध ही ऐसी प्राकांक्षा मत करो, सन्धि या समझौते की भावना से ही दुर्योधन को प्रामत्तित करो। मेन-मिलाप से समझा-बुझाकर जो प्रयोजन सिद्ध किया जाता है, वही परिणाम में हितकर सिद्ध होता है। युद्ध में तो दोनों पक्षों की ओर से अन्याय अर्थात् अनीति का ही व्यवहार होता है तथा अन्याय से इस संसार में किसी भी प्रयोजन की सिद्धि सम्भव नहीं है। अतः किसी भी दशा में धार्तराष्ट्रों को उत्तेजित या क्रुपित नहीं करना चाहिये, क्योंकि उन्होंने बलवान् होकर ही पाण्डवों के राज्य पर अधिकार जमाया है। मुधिष्ठिर भी सर्वथा निदोष नहीं है ये जुए को प्रिय मानकर उसमें आसक्त हो गये थे। तभी इनके राज्य का अपहरण हुआ।

अजमीद्वंशी-कुक्षेष्ठ मुधिष्ठिर जुए का खेल नहीं जानते थे। इसीलिये समस्त सुहृदों ने इन्हे मना किया था, किन्तु इन्होंने किसी की बात नहीं मानी। दूसरी ओर धूर्त शकुनि जुए के खेल में निपुण था। वह जानते हुए भी ये उसी के

साथ बार-बार घूट खेलते रहे। इन्होंने कर्ण और दुर्योधन को छोड़कर शकुनि को ही जुआ खेलने हेतु तलकारा था। उस सभा में दूसरे भी हजारों जुआरी विद्यमान थे, जिन्हें युधिष्ठिर जीत सकते थे, किन्तु उन सबको छोड़कर उन्होंने शकुनि को ही बुलाया। अतः घूटक्रीड़ा में उनकी हार हुई। जब ये खेलने लगे और प्रतिपक्षी की ओर से फँके हुये पासे जब इनके प्रतिकूल पड़ने लगे, तब ये और भी रोपावेश में आकर खेलने लगे इन्होंने हठपूर्वक खेल को संलग्न रखा और अपने को हराया, इसमें शकुनि का क्या अपराध था? इसलिये जो दूत यहाँ से जाय, वह धृतराष्ट्र को प्रणाम करके अत्यन्त विनय के साथ सामनीति युक्त वचन कहे। ऐसा करने से ही धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन को वह पुरुष अपने प्रयोजन की सिद्धि में लगा सकता है।¹¹

नीतिज्ञ बलरामजी गम्भीर और स्पष्ट तथा निर्भीक वक्ता थे। उन्होंने युद्ध को वास्तव में ढालने हेतु ऐसे सुन्दर मार्ग का प्रदर्शन किया जिसकी शत्रु भी प्रशंसा कर सकते थे। उनके गम्भीर चिन्तन और यथार्थ दृष्टि से उपयुक्त मार्ग वस्तुतः सही था, किन्तु कोई भी 'शान्तिदूत' उनके मार्ग का पूर्णरूपेण पालन कर कौरवों और पाण्डवों में सन्धि नहीं करा सका। अतः वह प्रत्येकरी भीषण संग्राम होकर ही रहा।

5. श्रीकृष्ण के प्रयत्न :—जगन्निघन्ता, देवाधिदेव, अखिललोकपति भगवान् नारायण ही वासुदेव श्रीकृष्ण के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुये थे। देवर्षि नारद के शब्दों में "श्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण जगत् की उत्पत्ति और प्रलय के स्थान हैं। यह सारा चराचर विश्व इन्हीं के लिये प्रकट हुआ है। ये ही अव्यक्त प्रकृति, सनातन कर्ता तथा सम्पूर्ण भूतों से परे हैं।"¹² अतः उनमें वे अचिन्त्य गुण थे, जो साधारण मानवों में नहीं मिलते। भगवद्गीता श्रीकृष्णचन्द्र पाण्डवों के सर्वस्व, अर्जुन के स्वामी, सखा, कूटनीति-विशारद, योगीराज, कमलनयन, प्रसन्नवदन सौन्दर्यसागर, महामनीषी, दूरदर्शी, अद्भुत योद्धा, शानी तथा श्रेष्ठतम गुरु थे। उनको पाण्डव तथा कौरवों दोनों ही हृदयों से निकटतम सम्पर्क तथा सम्बन्ध था। अतः उन्होंने कुरुकुल को भयंकर युद्ध रूपी विस्फोट से बचाने के लिये अद्भुत प्रयत्न किये जिनका महाभारत में इस प्रकार मिलता है।

युधिष्ठिर का सन्धि प्रस्ताव लेकर कमलनयन गोविन्द हस्तिनापुर जा पहुँचे। वे वहाँ दुर्योधन की दुर्भावना के कारण उसके अतिथि न बनकर विदुर के

1. उ. प. 2/16 पू., 2/3-14 गी.

2. भादि प. 64/23-24 गी.

प्रतिष्ठा बने। दुर्योधन की दुर्विनीतता के ज्ञाता विदुर ने भगवान् श्रीकृष्ण को दुर्योधन के पास समझाने जाने के लिये भना कर दिया, किन्तु देवकीनन्दन ने अपने जाने के श्रौचित्य को प्रकट करते हुये विदुर से कहा "हे विदुर ! संसार के पापी मनुष्य, मुझ और शत्रुभाव रखने वाले लोग मेरे विषय में यह न कहें कि श्रीकृष्ण ने समय होते हुये भी क्रोध से भरे हुये कौरव—पाण्डवों को युद्ध से नहीं रोका। अतः मैं सन्धि करवाने का प्रयत्न प्रवश्य करूँगा। मैं दोनों पक्षों का स्वार्थसिद्ध करने के लिये ही यहाँ आया हूँ। इसके लिये पूर्ण प्रयत्न कर लेने पर लोगों में निन्दा का पात्र नहीं बनूँगा। यदि मूर्ख, सुयोधन मेरे कष्टनिवारक एवं धर्म तथा अर्थ के अनुकूल वचनों को सुनकर भी उन्हें ग्रहण नहीं करेगा तो उसे दुर्भाग्य के अधीन होना पड़ेगा। महात्मन् ! यदि मैं पाण्डवों के स्वार्थ में बाधा न देकर कौरव तथा पाण्डवों में यथायोग्य सन्धि करा सकूँगा तो कौरव मृत्युपाश से मुक्त हो जायेंगे और तत्स्वरूप मुझे महान् पुण्य प्राप्त होगा।" अतः शान्ति कराने हेतु मैं अवश्य प्रयत्नशील हूँगा।

तदनातर कंसनिपूदन, केशिहस्ता हृषीकेश ने कौरव सभा (दुर्योधन की सभा) में जाकर युद्ध की बचाने हेतु अत्यन्त प्रभावशील भाषण उस समय प्रारम्भ किया जब कौरव सभा में सब राजा लोग चुपचाप बैठे हुये थे। यदुकुलतिलक धासुदेव, वै प्रीत्यकाल के पञ्चाशत् गर्जना करने वाले मेघ के समान गम्भीरगिरा से धृतराष्ट्र को लक्ष्य बनाकर कहा "हे भरतनन्दन ! मैं आपसे यह प्रार्थना करने के लिये यहाँ आया हूँ कि क्षत्रियवीरो का संहार हुये बिना ही कौरवों और पाण्डवों में शान्ति की स्थापना हो जाय। इसके अतिरिक्त मैं क्या हूँ ? आप सब जानते हैं। हे राजन् ! यह कुक्षुल सम्प्रति समस्त राजवंशों में श्रेष्ठ है। इसमें दया दाक्षिण्यादि सब गुण उपलब्ध होते हैं। अतः हे नरेश्वर ऐसे उत्तम और गुणसम्पन्न एवं अत्यन्त प्रतिष्ठित कुल के होते हुए भी यदि इसमें आपके कारण कोई अनुचित घटना घटे तो यह कदापि ठीक नहीं है। हे कुक्षुनन्दन ! दुर्योधनादि आपके पुत्र धर्म और अर्थ को पीछे करके क्रूर मनुष्यों के समान आचरण करते हैं। हे राजन् ! आप जानते हैं कि लोभ से हतचित्त बाने, सर्पादाहीन में अशिष्ट कौरव अपने ही बन्धुओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। हे कुक्षुप्रेष्ठ ! इस समय यह महाघोर विपत्ति कौरवों में ही प्रकट हुई है।

भूमण्डल का विच्छेद कर
शलेगी। भार का अब भी निवारण किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों पक्षों में शान्ति स्थापित होना फलित कार्य नहीं

मानता। प्रजापालक ! इन दोनों की यह सन्धि आप पर तथा मुझ पर प्राप्ति है। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिये और मैं पाण्डवों को नियन्त्रण में रखूँगा। हे राजन् ! आपका और पाण्डवों का इस समय सन्धि में ही हित है। हे विशामन्ते ! वैर और विवाद का दुष्परिणाम सोचकर शीघ्र सन्धि कर लीजिये। ऐसा करने से भरतवंशी पाण्डव आपके ही सहायक होंगे।

महात्मा पाण्डवों के द्वारा सुरक्षित हो जाने पर देवो सहित इन्द्र भी आपको जीत नहीं सकते, भन्नों का तो कहना ही क्या ? हे भूमिपुत्र ! आप पाण्डव और कौरवों के साथ पुनः अजेयता एवं लोकेश्वरत्व को प्राप्त कर लेंगे। तथा पुत्र, पौत्र, पिता, भाई और सुहृदों के साथ सुख से जीवन बिता सकेंगे। महाराज ! युद्ध प्रारम्भ हो जाने पर तो महान् संहार दिखायी देता है। आप इस प्रकार दोनों पक्षों का संहार करने में कौनसा धर्म देखते हैं ? हे भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव यदि युद्ध में मारे गये अथवा आपके महाबली पुत्र ही नष्ट हो गये तो उस दशा में आपको कौनसा सुख मिलेगा ? पाण्डव तथा आपके पुत्र सभी शूरवीर, अस्त्रविद्या विशारद तथा युद्धाभिलाषी हैं। आप इन सबकी महान् भय से रक्षा कीजिये। युद्ध के परिणाम पर विचार करने से हमें समस्त कौरव और पाण्डव नष्ट प्रायः दिखायी देते हैं। दोनों ही पक्षों के शूरवीर रथीरथियों से ही मारे जाकर नष्ट हो जायेंगे। हे नरेश ! आप इस जगत् की रक्षा कीजिये, जिससे इन समस्त प्रजाओं का नाश न हो। राजन् ! आप ऐसा प्रयत्न कीजिये जिससे समस्त एकत्र ये भूपाल परस्पर मिलकर तथा एक साथ खा-पीकर कुशलतापूर्वक अपने घर लौट जावें। भरतश्रेष्ठ ! अब आपकी आयु भी क्षीण हो चली है, इस वृद्धावस्था में आप पाण्डव से वैसा ही स्नेह करें जैसा कि पहले करते थे। हे भरतर्षभ ! आपको पाण्डवों की सदैव रक्षा करनी चाहिये। विशेषतः संकटकाल में तो आपकी रक्षा उनके लिये अत्यन्त आवश्यक है। कही ऐसा न हो कि पाण्डवों के वैर के कारण आपके धर्म और अर्थ नष्ट हो जावें। अतः आप उनके साथ अवश्य सन्धि कर लें।”

भगुजेश्वर ! पाण्डवों ने आपको प्रणाम करके प्रसन्न करते हुये यह सन्देश कहलाया है—“तात आपकी आज्ञा से अनुचरों सहित हमने भारी दुःख सहन किया है, बारह वर्षों तक हमने निर्जन वन में निवास किया है और तेरहवाँ वर्ष जन-समुदाय से भरे हुये नगर में अज्ञात रहकर बिताया है। माननीय नरेश ! हम अपनी प्रतिज्ञाओं पर दृढ़तापूर्वक स्थित रहे हैं, अतः आपको भी हमारे साथ की हुई प्रतिज्ञा पर अवश्य डटे रहना चाहिये। राजन् ! आप लोगों की दुर्भाग्यना से हमने सदा वलेश उठाया है। अतः अब हमारा राज्य हमें प्राप्त हो जाना चाहिये।”

भरतश्रेष्ठ ! आपके पुत्र पाण्डवों ने इस सभा के लिये भी यह सन्देश दिया है—“आप समस्त सभासदगण धर्म के ज्ञाता हैं। आपके रहते हुये यहाँ कोई अयोग्य

कार्य हो, यह उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ सभासदों के देखते-देखते अधर्म के द्वारा धर्म का और मिथ्या के द्वारा सत्य का गला घोंटा जाता हो, वहाँ वे सभासद नष्ट हुये ही माने जाते हैं। राजन् ! पाण्डव सदा धर्म की ओर ही दृष्टि रखते हैं और उसी का विचार करके वे चुपचाप बैठे हैं, वे जो आपसे राज्य लौटा देने का अनु-रोध करते हैं, वह सत्य धर्मसम्मत और न्यायसंगत है। जनेश्वर ! आपसे पाण्डवों का राज्य लौटा देने की अपेक्षा दूसरी कौन-सी बात यहाँ कही जा सकती है। इस सभा में जो भूमिगत बैठे हैं, वे धर्म और धर्म का विचार करके स्वयं बतावें, मैं ठीक कहता हूँ नहीं। पुरुषरत्न ! आप इन क्षत्रियों को मृत्युपाश से बचा लें। अतः शान्त हो जाइये और क्रोध के बशीभूत न होइये। परन्तप ! पाण्डवों को यथोचित पैठक राज्य-भाग देकर अपने पुत्रों के साथ सफल मनोरथ हो मनोवांछित भोग भोगिये। प्रजानाथ ! आपके पुत्र लोभ में अत्यन्त आसक्त हो गये हैं। उन्हें नियन्त्रित कीजिये। शत्रुदमन ! पाण्डव आपकी सेवा हेतु भी प्रस्तुत हैं और युद्ध हेतु भी समर्पण हैं। अतः जो आपके लिये विशेष हितकर जान पड़े उसी मार्ग का अवलम्बन कीजिये।" भगवान् श्रीकृष्ण के गम्भीर प्रभावशाली भाषण का राजाओं पर अद्भुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने उनके कथन का हृदय से आदर किया और उसके प्रतिरोध में किसी ने कुछ भी नहीं कहा।¹

गोविन्दप्रदप्रिय गोविन्द के पश्चात् श्री परशुरामजी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। फिर महर्षि कण्व ने दुर्योधन को युद्ध से विरत होने के लिये प्रेरणा दी। कण्व के बाद देवर्षि नारद ने भी भविष्य बताते हुये दुर्योधन को महासमर से बचाने का प्रयत्न किया, किन्तु निष्फल जाने पर धृतराष्ट्र ने कहा "मनीषियों ! आप जैसा कहते हैं बात ठीक वैसी ही है। मैं यह स्वीकार करता हूँ और ऐसा ही चाहता भी हूँ, किन्तु मैं ऐसा करने में समर्थ नहीं हूँ। अतः केशव से ही दुर्योधन को नियन्त्रित करने हेतु प्रार्थना करता हूँ।" धृतराष्ट्र की प्रार्थना सुनकर कुरुकुल के कल्याण हेतु ध्यानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र ने अमर्षशील दुर्योधन की ओर धूमकर मधुर-वाणी में इस प्रकार कहा "कुरुक्षेत्र दुर्योधन ! मैं तुम्हारे तथा विशेषतः तुम्हारे सगे-सम्बन्धियों के कल्याण के लिये तुम्हें कुछ परामर्श दे रहा हूँ। तुम परमज्ञानी महापुरुषों के कुल में उत्पन्न हुये हो। स्वयं भी शास्त्रों के ज्ञान तथा सद्ब्यवहार से सम्पन्न हो। तुम मे सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, अतः तुम्हें मेरा सद्परामर्श अवश्य मानना चाहिये। ताव ! जिसे तुम ठीक समझते हो, ऐसा अधर्म कार्य तो वे लोग करते हैं जो नीच कुल में उत्पन्न हुये हैं तथा जो दुष्टचित्त, क्रूर एवं निर्लज्ज हैं। हे भारत !

इस समय तुम्हारे अन्दर सज्जनों द्वारा गंहित विपरीत वृत्ति बारम्बार देखने में आ रही है और तुम्हारा यह दुराग्रह धीरे धीरे अनिष्टकारक तथा प्राणनाशक है। परंतप ! तुम यदि इस अनर्थकारी दुराग्रह को नहीं छोड़ोगे तो केवल अपना ही नहीं भाई, मित्र और अनुचरों का भी कल्याण नहीं कर पाओगे। अतः हे भरतकुलभूषण ! विद्वान् शूर, उत्साही, मनस्वी एवं अनेक शास्त्रों के ज्ञाता पाण्डवों के साथ सन्धि कर लो। यह कार्य भीष्म द्रोण कृपादि को भी रुचि-कर है। हे भारत ! पिता जैसी शिक्षा देता है, श्रेष्ठ पुरुष उसी के अनुसार चलने में अपना कल्याण मानते हैं। यहाँ तक कि भारी आपत्ति में पड़ने पर सब लोग अपने पिता के उपदेश का ही स्मरण करते हैं। हे तात ! मन्त्रियो सहित तुम्हारे पिता को पाण्डवों के साथ सन्धि कर लेना ही रुचिकर जान पड़ता है। अतः तुम्हें भी यह पसन्द आना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य सुहृदों के मुख से शास्त्र सम्मत उपदेश सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता तब उसी शोकदग्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, जो इन्द्रायण फल के पाचन के अन्त में प्राप्त होती है। जो मोहवश अपने हित की बात भी नहीं मानता वह दीर्घसूत्री मनुष्य अपने स्वार्थ से अष्ट होकर केवल पश्चात्ताप का भागी होता है। जो राजा अपने मुख्य मंत्रियों को छोड़कर नीच-प्रकृति के लोगों का सेवन करता है, वह भयंकर विपत्ति में फँसकर अपने उद्धार का कोई मार्ग नहीं देख पाता है। हे भारतभूषण ! विद्वान् एवं बुद्धिमान् पुरुषों का प्रत्येक कार्य धर्म, अर्थ और काम—इन तीनों की सिद्धि के अनुकूल ही होना है। यदि तीनों की सिद्धि असम्भव हो तो बुद्धिमान् धर्म और अर्थ का ही अनुसरण करते हैं। पृथक् रूप से स्थित हुये धर्म, अर्थ और काम में से किसी एक को चुनना हो तो धीरे पुरुष धर्म का ही अनुसरण करता है, मध्यम श्रेणी का मनुष्य कलह के कारणभूत अर्थ को ही ग्रहण करता है और अधमश्रेणी का अज्ञानी पुरुष काम को ही पाना चाहता है। जो अधम मनुष्य इन्द्रियों के बशीभूत होकर लोभवश धर्म को छोड़ देता है, वह अयोग्य उपायों से अर्थ और काम की, लिप्सा में पड़कर नष्ट हो जाता है। हे भरतनन्दन ! मनस्वी पुरुष को चाहिये कि वह तीनों लोकों में किसी प्राकृत (निम्न श्रेणी के) पुरुष का भी अपमान न करे, फिर इन श्रेष्ठ पाण्डवों के अपमान की तो बात ही क्या है ? ईर्ष्या के बश में रहने वाला मनुष्य किसी बात को ठीक से समझ नहीं पाता। उसके समक्ष रखे हुये सम्पूर्ण विस्तृत प्रमाण भी उच्छिन्न हो जाते हैं। तात ! किसी दुष्ट मनुष्य का साथ करने की अपेक्षा पाण्डवों के साथ संगमन करना विशेष कल्याणकारी है। हे माध्वारिन्दन ! तू दुःशासन दुर्विषह, कर्ण और शकुनि इन सब पर अपने ऐश्वर्य का भार रखकर उन्नति की इच्छा करते हो। यह व्यर्थ है क्योंकि ये लोग तुम्हें ज्ञान, धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं हैं और पाण्डवों के सामने पराक्रम प्रकट करने में भी वे असमर्थ ही हैं। तुम्हारे सहित ये सब राजा लोग भी युद्ध में कुपित हुये भीमसेन के मुख की ओर

घोष उठाकर भी नहीं देख सकते । तात ! तुम्हारे निकट जो यह समस्त राजाओं की सेना एकत्र हुई है, यह तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृप, भूरिथवा, द्रोणि और जयद्रथ—ये सभी मिलकर भी भर्जुन का सामना करने में समर्थ नहीं हैं । भर्जुन सम्पूर्ण अमुर, देवों, गन्धर्वों तथा समस्त मनुष्यों द्वारा भी भजेय है । अतः तुम युद्ध का विचार मत करो । भरतथेष्ट ! नरसंहार करने में तुम्हें क्या लाभ होगा ? तुम अपने पक्ष में किसी ऐसे पुरुष को ढूँढ़ निकालो, जो उस भर्जुन पर विजय पा सके, जिसके जीते जाने पर तुम्हारे पक्ष की विजय मान ली जाय । जिसने साण्डव वन में गन्धर्वों, यक्षों, अमुरों और नागों सहित सम्पूर्ण देवताओं को जीत लिया था, उस भर्जुन के साथ कौन मनुष्य युद्ध कर सकेगा ? इसके प्रतिरिक्त विराटनगर में जो बहुत से महारथी योद्धाओं के साथ एक भर्जुन के युद्ध की अत्यन्त अद्भुत घटना सुनी जाती है, वह एक ही युद्ध भावी परिणाम को बताने के लिये पर्याप्त है । जिन्होंने युद्ध में साक्षात् महादेवजी को अपने पराक्रम से संतुष्ट किया है, अपनी मर्यादा से कभी अग्रुत् न होने वाले उस भजेय, दुर्धर्य एवं विजयशाली वीर भर्जुन को तुम युद्ध में जीतने की आशा रखते हो, यह बड़े आश्चर्य की बात है । फिर मैं जिसका सारथी बन कर रहूँ और इन्द्र भी प्रतिपक्षी बनकर आये तो भर्जुन को जीत नहीं सकता । हे दुर्योधन ! कहो ऐसा न हो कि समस्त भरतवशी तुम्हारे ही कारण नष्ट हो जावें । नरेश्वर कुल का पराभव करके अपनी कीर्ति का नाश करके कुलघाती मत बनो । अतः अभिलम्ब पाण्डवों के साथ सन्धि करके दीर्घ-काल तक कल्याण के भागी बनो ।”¹

महाराज धृतराष्ट्र और दुर्योधन को संभ्रान्ते का जो उपक्रम देवकीनन्दन ने किया वसा कोई भी नहीं कर सका । उन्होंने बहुत ही उपयुक्त तर्कों से, बहुत ही सरल ढंग से, अपना मन्तव्य दोनों के सामने इस ढंग से स्पष्ट किया कि महामूर्ख भी विषय के प्रत्येक अंग को समझ जावे और तो और केशव का यह एक वाक्य ही युद्ध से निवृत्त कर देने के लिये पर्याप्त था “दुर्योधन तुम्हारे पक्ष के व्यक्तियों में से केवल एक ही व्यक्ति ऐसा दिसा दो जो युद्ध में भर्जुन को जीत ले । यदि वह एकाकी ही भर्जुन को जीत ले तो हम हार मान लेंगे ।” किन्तु दुर्योधन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि घनजय विराटनगर में सबको पराजित कर अद्भुत उधाहरण प्रस्तुत कर चुके थे । हमारी सम्मति में श्रीकृष्ण की सम्मति एक ऐसी सम्मति थी जिसे प्राणालवृद्धों ने स्वीकार किया और वस्तुतः दुर्योधन ने भी हृदय से स्पष्ट स्वीकार किया, किन्तु काल की प्रेरणा से वह हठ पर उतर गया और चाहते हुये भी उसने श्रीकृष्ण के अमृतमय उपदेश का पान नहीं किया, क्योंकि

यदि वह पान कर हृदयंगम कर लेना तो फिर मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। एक भी समासद् ने श्रीकृष्ण के उपदेश का किंचित्मात्र भी प्रतिरोध नहीं किया अपितु भूरि-भूरि प्रशंसा की। यही उनके कथन की सार्थकता थी। अतः हम यह कह सकते हैं कि श्रीकृष्ण ने बहुत ही मधुर ढंग से बहुत ही तत्त्वयुक्त एवं सारगर्भित बातें दोनों पिता पुत्रों को बताई जिन्हें स्वीकार किये बिना वे रह नहीं सकते थे, किन्तु यहाँ दैव को ही प्रबल मानकर यह कह देना होगा कि जगन्निगन्ता के प्रयत्न के बाद भी दुर्योधन ने अपना दुराग्रह नहीं छोड़ा। अतः कुरुकुल का नाश उस महासमर के द्वारा होना अवश्यम्भावी हो गया।

अन्युत्तानन्द गोविन्द ने तो यहाँ तक चाहा कि यदि दुर्योधन अपनी बालक सी हठ नहीं छोड़ता तो इसे बन्दी बनाकर पाण्डवों को दे दिया जावे। अतः जब दुर्योधन ने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया और उसे भीष्म, द्रोणादि सभी गुरुजन भली प्रकार समझा चुके तो अन्त में कहा, “हे मनष्य कौरवों! अब मैं इस विषय में समायोचित कर्त्तव्य निश्चित करता हूँ, जिसके पालन से सबका कल्याण हो जायेगा। जिस प्रकार कुल की रक्षार्थ मेरे द्वारा दुष्ट कंस का वध किया, जैसे ब्रह्माजी ने दैत्य और दैवों के युद्ध में दैत्यों को धर्म से बंधवाकर बरुण को दिला दिया, ठीक उसी भाँति इस दुरात्मा दुर्योधन को अपने क्रूरकर्मी-कर्ण, दुःशासन तथा शकुनि सहयोगियों के साथ बन्दी बनाकर पाण्डवों के हाथ- मे दे दो। क्योंकि नीति कहती है “कुल के कल्याण के लिये दुष्ट पुरुष का त्याग कर देना चाहिये। ग्राम के हित के लिये कुल का त्याग कर देना चाहिये। जनपद के हितार्थ ग्राम को त्याग देना चाहिये और आत्म कल्याण के लिये समस्त भूमण्डल को त्याग दें।” अतः दुर्योधन को बांधकर पाण्डवों को शान्त करें जिससे पृथ्वी पर होने वाला यह महान् नरसंहार रोक जा सके।

दुर्योधन के न मानने पर वामुदेव ने उसके दुष्टमंत्री कर्ण को ही आते-आते पाण्डव पक्ष में करके युद्ध को रोकना चाहा, क्योंकि यदि कर्ण भी पाण्डवों के साथ मिल जाता तो युद्ध बच सकता था। अतः श्रीकृष्ण ने कर्ण के पास जाकर कहा “हे तात! तुम मेरे साथ पाण्डवों के पास चलो ऐसा करने से पाण्डवों को ज्ञात हो जायेगा कि तुम- कुन्ती के ज्येष्ठ पुत्र हो। पाँचों पाण्डव, द्रोपदी के पाँचों पुत्र तथा किसी से परास्त न होने वाला अभिमन्यु ये सभी तुम्हारे चरणों का स्पर्श करेंगे। इसके अतिरिक्त पाण्डवों की सहाय्यतायें आये हुये समस्त राजा, राजकुमार तथा अन्धक और वृष्णिवंश के योद्धा भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। बहुत से राजपुत्र और राजकन्यायें तुम्हारे लिये सोने चाँदी तथा मिट्टी के बने हुये कलम, औपधसमूह, सब प्रकार के बीज, सम्पूर्णरत्न और लतादि अभियेकसामग्री लेकर

मायेंगी। विद्युदात्मा द्विजश्रेष्ठ धीम्य भाज तुम्हारा अभिषेक करे। इसी प्रकार पाँचों पाण्डव द्रौपदी के पुत्र, पाँचाल और चेदिदेश के नरेश तथा मैं—ये सब लोग तुम्हें पृथ्वीपालक सम्राट् के पद पर अभिषिक्त करेंगे। इसलिये हे कीर्तेय ! पार्थों से घिरे हुये तुम नक्षत्रों से घिरे हुये चन्द्रमा के समान सुशोभित होकर राज्य पालन करो और कुन्ती को आनन्दित बना दो।”¹

उपयुक्त प्रसंग यह स्पष्ट कर देता है कि श्रीकृष्ण हृदय से महाभारत के महासमर को रोकना चाहते थे। अतः उस महाकूलनीतिज्ञ ने हस्तिनापुर से जाते-जाते भी एक ऐसा मनुष्य भेजा जिससे साधारण राज्यलोभी प्राणी तो अवश्य ही बर्फीभूत होकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता, किन्तु यह था सूर्यपुत्र, अर्जुन का प्रतिद्वन्द्वी दानवीर कर्ण जिसने अपने यश को कलंकित नहीं होने दिया और वीरों के लिये स्वर्गदायी महायुद्ध को ही प्रस्तुत कराने हेतु निवेदन किया। अतः भगवान् ने भी उसकी इच्छा को पूर्ण करके ही दिखाया।

6. द्रुपद के प्रयत्न :—द्रुपद पाण्डवों के धर्मपिता के रूप में थे, क्योंकि पाँचाली पाण्डवों की पत्नी थी और ये पाँचाली के पिता थे। अस्तु द्रुपद पाण्डवों के साथ गहरा सम्बन्ध था। महाराज द्रुपद अपने बलवान् पुत्रों के साथ सम्पन्न थे, किन्तु फिर भी वे साम-नीति के दारों ही पाण्डवों का राज्य उन्हें दुर्योधन से पुनः दिलवाना चाहते थे। अतः उन्होंने महायुद्ध को टालने हेतु श्रीकृष्ण की सम्मति से पुरोहित को दूत बनाकर कौरवों के पास शान्ति हेतु भेजा। पुरोहित ने राजा द्रुपद का सन्देश इस प्रकार कहा “आप सब जानते हैं कि धृतराष्ट्र और पाण्डु का पैतृक सम्मति में समान अधिकार है। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तो अपना पैतृक धन प्राप्त कर लिया फिर पाण्डवों को अपनी पैतृक सम्पत्ति क्यों प्राप्त न हो? धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्रों ने सारा धन अपने ही अधिकार में कर लिया, इसलिये पाण्डुपुत्रों को पैतृक धन नहीं मिला। दुर्योधन आदि धार्तराष्ट्रों ने तो प्राण-तकारी उपायों द्वारा अनेक बार पाण्डवों की नष्ट करने का प्रयत्न किया परन्तु इनकी आयु दोष थी इसलिये वे इन्हें यमलोक न पहुँचा सके। फिर पाण्डवों ने अपने बाहुबल से नूतन राज्य की प्रतिष्ठा करके उसे बड़ा लिया, किन्तु शकुनि सहित क्षुद्र धृतराष्ट्र-पुत्रों ने जुये में छलकपट का आश्रय लेकर उसका हरण कर लिया। तत्पश्चात् धृतराष्ट्र ने भी उस द्यूतकर्म का अनुमोदन किया और उन्होंने जैसा आदेश दिया, उसके अनुसार पाण्डव महान् वन में तेरह वर्षों तक निवास करने के लिये विवश हुये। पत्नी सहित वीर पाण्डवों को कौरवसभा में भारीवत्सेष पट्टेपण्डितों के द्वारा निम्नलिखित

माना प्रकार के भयंकर कष्ट भोगने पड़े। इतना ही नहीं, दूसरी ओरि में पड़े हुये पापियों की भीति विराटनगर में इन महात्माओं को महान् क्लेश सहन करना पड़ा। पहिले किये हुये इन सब भत्याचारों को भुसाकर वे कुरथ्रेष्ठ पाण्डव अब भी इन धार्तराष्ट्रों के साथ मिलजोल ही रखना चाहते हैं।

पाण्डवों के आचार-व्यवहार को तथा दुर्योधन के व्यवहार को जानकर (उभयपक्ष का हित चाहने वाले) सहृदयों का यह कर्त्तव्य है कि वे दुर्योधन को समझावें वीर पाण्डव कौरवों के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं वे जनसंहार किये बिना ही अपना राज्य चाहते हैं। दुर्योधन जिस हेतु को सामने रखकर युद्ध के लिये उत्सुक है, उसे मयायं नहीं मानना चाहिये, क्योंकि पाण्डव इन कौरवों से अधिक बलिष्ठ हैं। धर्मराज के पास सात अशोहिणी सेनायें भी एकत्र हो गयी हैं, जो कौरवों के साथ युद्ध की अभिलाषा रखकर उनके आदेश भर की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सात्यकि, भीमसेन तथा महाबली नकुल सहदेव आदि जो दूसरे पुरुषसिंह वीर हैं, वे अकेले हजार अशोहिणी सेनाओं के समान हैं। ये कौरवों की ग्यारह अशोहिणी सेनायें एक ओर से आवें और दूसरी ओर से केवल एकाकी अर्जुन की तीव्रवेग के कारण अनेक रूपों में दिखाई देते हुये इन सबके लिये पर्याप्त है। जैसे किरीटधारी अर्जुन अकेले ही इन सब सेनाओं से बढ़कर है उसी प्रकार महातेजस्वी महाबाहु श्रीकृष्ण भी हैं। युधिष्ठिर की सेनाओं के बाहुल्य, किरीट के पराक्रम तथा श्रीकृष्ण की बुद्धिमत्ता को जान लेने पर कौन मनुष्य पाण्डवों के साथ युद्ध कर सकता है? अतः आप लोग अपने धर्म और पहिले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार पाण्डवों को उनका आधा राज्य जो उन्हें मिलना चाहिये वे बीजिये, जिससे कि भीषण रक्तपात होकर क्षत्रवंश का नाश न हो।”¹

महाराज द्रुपद का सन्देश बहुत ही उपयुक्त एवं सारगर्भित था। यदि कौरव इस सन्देश का सम्मान कर लेते तो वस्तुतः महाभारत का, महायुद्ध टल सकता था। वीरवर द्रुपद तो यह चाहते थे कि साम-नीति से ही कार्य हल हो जाये तो बहुत उत्तम है क्योंकि युद्ध में दोनों ही पक्षों को भारी हानि उठानी पड़ती है। अतः उन्होंने पुरोहित के माध्यम से युद्ध टालने हेतु अपने सद्प्रयत्न किये।

घुष्टदधुम्न के प्रयत्न :—घुष्टदधुम्न पाण्डवों के साले एवं शोपदी के भाई थे। अतः पाण्डवों का दुःख इनका ही दुःख था। बहुत दिनों से पीड़ित पाण्डवों को घुष्टदधुम्न उनका राज्य वापिस दिलाकर उनके दुःखों का शीघ्र अन्त कर देना

चाहते थे, किन्तु वे यह भी चाहते थे कि यदि युद्ध के बिना ही पाण्डवों को अपना पंतुक राज्य मिल जावे तो बहुत उत्तम। अतः पाण्डवों के प्रधान सेनापति के नाते उन्होंने संजय द्वारा धार्तराष्ट्रों के पास अपना सन्देश इस प्रकार भेजा “हे धार्तराष्ट्रों ! राजा युधिष्ठिर सद्व्यवहार से ही वध में किये जा सकते हैं युद्ध से नहीं। ऐसा व्यवहार न माने दो कि देवताओं के द्वारा सुरक्षित वीरवर भर्जुन तुम लोगों का वध कर डालें। धर्मराज युधिष्ठिर को शीघ्र उनका राज्य सौंप दो और विश्वविख्यात वीर पाण्डुकुमार भर्जुन से क्षमा याचना कर लो। सव्यसाची भर्जुन जैसे सत्य-पराक्रमी हैं वंसा योद्धा इस भूमण्डल में दूसरा कोई नहीं है। गाण्डीव धनुषधारी भर्जुन का दिव्य-रथ देवताओं द्वारा सुरक्षित है। कोई भी मनुष्य उन्हें जीत नहीं सकता, अतः तुम लोग अपने मन को युद्ध की ओर न जाने दो।”¹

(ख) तटस्थ-पक्ष

1. नारद के प्रयत्न :—देवर्षि नारद का स्वार्थवश न पाण्डवों से सम्बन्ध था और न धार्तराष्ट्रों से ही। वे तो त्रिलोक-कल्याण-कारी महर्षि थे। दूसरे को दुःखी देखकर प्रसन्न हो जाना उनका स्वाभाव था। भविष्य-वेत्ता भक्तप्रवर नारद के द्वारा दुर्योधन का भावी दुःख नहीं देखा जा सकता था। अतः उन्होंने भी भर्म्यों के साथ-साथ दुर्योधन को ज्ञान की घूंट पिलाकर मृत्यु के मुख से रोकने के लिये इस प्रकार कहा “राजन् ! पूर्वकाल में राजा ययाति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गये थे और अत्यन्त आग्रह और हठ के कारण महर्षि गालव को भी महान् क्रोध सहना पड़ा था। अतः दुराग्रह का त्याग करके तुम्हें तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी और माननी चाहिये। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिये, क्योंकि यह विनाश के पथ पर जाने वाला है। अतः गान्धारिनन्दन ! तुम भी अभिमान और क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश ! तुम पाण्डवों के साथ सन्धि करके अपना और कुरुकुल का नाश बहाली तथा क्रोध के भावेश को सर्वहित हेतु सदा के लिये छोड़ दो।”²

2. महर्षि व्यास के प्रयत्न :—महर्षि व्यास का पाण्डवों के साथ रक्त का सम्बन्ध था क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र पाण्डु तथा विदुर इन्हीं के वीर्य से उत्पन्न हुये थे। दुर्योधनादि समस्त धार्तराष्ट्र भी इन्हीं महर्षि के वरदान तथा कृपादृष्टि से उत्पन्न हुये थे किन्तु कृष्णद्वैपायन व्यास का इनके साथ वस्तुतः कोई सम्बन्ध नहीं

1. उ. प. 56/58-60 पू., 57/60-62 गी.

2. उ. प. 121/18-22 पू., 123/19-21 गी.

था। वे मोहशील गृहस्थियों की भाँति मोहान्ध होकर अपनी सन्तति में आसक्त नहीं थे। ज्ञान के महासमुद्र महर्षि व्यास को इन लोगों की आसक्ति तो छू तक भी नहीं गई थी, किन्तु 'उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्' को लेकर दुःखी प्राणी को देखकर, उसके दुःख को अपना ही दुःख मानकर उसके दुःख को दूर करने की इनमें सहज प्रवृत्ति थी उन्होंने महाभारत के युद्ध के पूर्व जब अनेक उत्पात और अपराधों को देखें तो संसार के हित को दृष्टि से उन्होंने महापञ्च घृतराष्ट्र को अपराधियों का दुष्परिणाम बताया तथा दुष्परिणाम पर गहरा विचार करके घृतराष्ट्र से कहा "भारत ! तुम इस अवसर के अनुरूप कोई ऐसा उपाय करो, जिससे यह संसार विनाश से बच जाय। राजन् ! तुम अपने जाति भाई, कौरवों, सगे-सम्बन्धियों तथा हितैषी सुहृदों को धर्मानुकूल मार्ग का उपदेश करो, क्योंकि तुम उन सबको रोकने में समर्थ हो। जातिवध को अत्यन्त नीच कर्म बताया गया है। वह मुझे अत्यन्त अप्रिय है। अतः तुम यह अप्रिय कार्य न करो। महाराज यह काल तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ है। वेद में हिंसा की प्रशंसा नहीं की गई है, क्योंकि हिंसा से किसी प्रकार हित नहीं हो सकता। कुलधर्म अपने शरीर के ही समान है। जो इस कुलधर्म का नाश करता है, उसे वह धर्म ही नष्ट कर देता है। अभी तक तुम्हारे लिये धर्म का पालन करना सम्भव है, क्योंकि अभी तुम पर कोई महान् आपत्ति नहीं आई है। फिर भी तुम काल से प्रेरित होकर धर्म की अवहेलना करके कुमार्ग पर चल रहे हो। राजन् ! तुम्हारे कुल का तथा अन्य राजाओं का विनाश करने के लिये यह तुम्हारे राज्य के रूप में अनर्थ ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा धर्म अत्यन्त लुप्त हो गया है। तुम अपने पुत्रों को धर्म का मार्ग दिखाओ। दुर्धरवीर ! तुम्हें राज्य लेकर क्या करना है ? जिसके लिये अपने ऊपर पाप का बोझ लाद रहे हो। तुम मेरी बात मानने पर यश, धर्म और कीर्ति का पालन करते हुये स्वर्ग प्राप्त कर लो। पाण्डवों को उनका राज्य प्राप्त हो और समस्त कौरव परस्पर सन्निध करके शान्त हो जावे।"

महाराज घृतराष्ट्र यदि चाहते तो अपने पुत्रों को अवश्य युद्ध से रोक सकते थे, यही सोचकर महर्षि व्यास ने उन्हें युद्ध को रोकने हेतु कहा था, किन्तु घृतराष्ट्र ने तो दैव को प्रबल बताकर अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। अतः फिर भी एरण्यज धधक उठा।

3. परशुराम के प्रयत्न :—जमदग्निनन्दन परशुराम युद्धप्रिय थे। यहाँ तक कि उन्होंने स्वयन्तर्पंचक में पाँच रक्त के कुण्ड भरकर पितरों का तर्पण किया

भा, किन्तु युद्ध के भीषण अत्याचारों से उनका हृदय भी क्षुब्ध हो उठा था और वे भी प्रबल युद्ध से घृणा करने लगे थे। अतः भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र के भाषणान्तर सदस्य होकर उन्होंने भी श्रीकृष्ण और अर्जुन की महिमा बताते हुये धृतराष्ट्र को युद्ध से रोकने के लिये इस प्रकार कहा "महाराज ! अर्जुन में असंख्य गुण हैं एवं भगवान् जनार्दन तो उनसे भी बड़ेकर हैं। तुम भी कुन्तीपुत्र अर्जुन को भसीभाँति जानते हो, जो दोनों महात्मा नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध हैं, वे ही अर्जुन और श्रीकृष्ण हैं। तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि वे दोनों पुरुषरत्न सर्वश्रेष्ठ वीर हैं। भारत यदि तुम इस बात को इस रूप में जानते हो और युद्ध पर तनिक भी सन्देह नहीं है तो मेरे कहने से श्रेष्ठ बुद्धि का आश्रय लेकर पाण्डवों के साथ सन्धि कर लो। भरतश्रेष्ठ ! यदि तुम्हारी यह इच्छा हो कि हम लोगों में फूट न हो और इसी में तुम अपना कल्याण समझो, तब तो सन्धि करके शान्त हो जाओ और युद्ध में मन न लगाओ।"¹

महर्षि कण्व के प्रयत्नः—महर्षि कण्व का भी भरतवंशियों के साथ धर्मपुत्रों का सम्बन्ध था, क्योंकि भरत कण्व द्वारा पालिता पुत्री शकुन्तला के पुत्र थे और कौरव तथा पाण्डव दोनों ही भरतवंश में उत्पन्न हुये थे तथा दुरात्मा दुर्योधन अपनी हठधर्मी से युद्ध के द्वारा भरतवंशियों का नाश करवाने पर तुला हुआ था। अतः वीतराग महर्षि होते हुये भी उनसे न रहा गया और उस सभा में विद्यमान होने के कारण उन्होंने भी दुरात्मा दुर्योधन को युद्ध की अपेक्षा सन्धि करने के लिये ही इस प्रकार कहा "राजन् ! आपको धर्मपुत्र युधिष्ठिर से सन्धि कर लेनी चाहिये। मैं चाहता हूँ कि पाण्डव तथा कौरव दोनों मिलकर इस पृथ्वी का पालन करें। पुरुष-रत्न सुयोधन ! तुम्हें यह नहीं मानना चाहिये कि मैं ही सबसे अधिक बलवान् हूँ, क्योंकि संसार में बलवानों से भी बलवान् पुरुष देखे जाते हैं। कुचनन्दन ! बलवानों के बीच में सैनिक बल की बल नहीं समझा जाता। समस्त पाण्डव देवताओं के समान पराक्रमी हैं, अतः वे ही तुम्हारी अपेक्षा बलवान् हैं।"² अतः समझीते में ही लाभ है, युद्ध में नहीं।

सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा अपनी ओर से भरतक प्रयत्न करने पर भी महाभारत का महासमर क्यों नहीं रुक सका ? इसके कारणों पर हम पहले ही प्रकाश डाल चुके हैं। अन्त में केवल यही कह सकते हैं कि विधि के विधान घटल होते हैं और उन्हें कोई नहीं टाल सकता।

1. उ. प. 94/41-44 पू., 96/48-51 गी.

2. सभा प. 95/8-10 पू., 97/8-10 गी.

महाभारत में क्षात्रधर्म

‘धारणात् धर्मं इत्याहुः’ मानव के जीवन को सुचारु रूप से चलाने के लिये जिन नियमों को वह अपने जीवन में धारण करता है उसे ‘धर्म’ कहते हैं। इसे ही महर्षि कणाद अपने शब्दों में कहते हैं “यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस् सिद्धिः स धर्मः” जिससे मानव के अभ्युदय और कल्याण की सिद्धि हो उसे धर्म कहते हैं। हमें यहाँ विचार करना है क्षात्रधर्म पर। अतः ब्राह्मण वर्ण के पश्चात् क्षत्रिय के लिये जो अवश्य-धारणीय नियम हैं वे क्षात्रधर्म के अन्तर्गत आ जाते हैं। अतः अब हम ‘क्षात्रधर्म’ पर महाभारत-ग्रन्थाध्ययनाधार पर संक्षिप्त सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं।

(ए) सामान्य-क्षात्र-धर्म

1. पुरुष :—जिसमें पौरुष, पुरुषार्थ या शक्ति हो उसे ‘पुरुष’ कहते हैं। शक्ति का अभाव होने के कारण ही स्त्री को ‘अबला’ कहा जाता है। यद्यपि किसी किसी स्त्री में पुरुष से भी अधिक शक्ति होती है, किन्तु अपवाद सर्वत्र त्याज्य है। अतः माता विदुला के शब्दों में “पर अर्थात् शत्रु का सामना करके उसके वेग को सह लेता है, वही उस पुरुषार्थ के कारण पुरुष कहलाता है। जो इस जगत् में स्त्री की भांति जीवन व्यतीत करता है, उसका पुरुष नाम व्यर्थ है।”¹

2. क्षत्रिय :—माता विदुला के शब्दों में पौरुषवान् व्यक्ति ‘पुरुष’ कहलाता है। अतः मानव मात्र को पुरुषार्थी उद्यमी या उत्साही होना चाहिये, किन्तु जिसका पौरुष अपने ‘स्व’ की रक्षा करता हुआ दूसरों के हितों की भी रक्षा करे उसे ‘क्षतात् त्रायते’ इति क्षत्रियः, कहते हैं। माता कुन्ती महाराज युधिष्ठिर को भी कृष्ण द्वारा सन्देश भेजते हुये कहती है “तुम तो दूसरों को क्षति से त्राण देने वाले

1. परं विपहते यस्मात्तस्मात् पुरुष उच्यते ।

तमाहु व्यर्थनामानं स्त्रीवद् य इह जीवति ॥

क्षत्रिय हो। तुम्हें तो बाहुबल से जीविका चलानी चाहिये।”¹ द्रौपदी भी ‘क्षरते इति क्षत्रम्’ जो दुष्टों का क्षरण (नाश) करता है, वही क्षत्रिय हैं। ऐसी क्षत्रिय की व्युत्पत्ति बताती है।² वीर क्षत्राणी के वीर पुत्र भीमसेन भी महात्मा भर्जुन को इस प्रकार क्षत्रिय का सञ्चय बताते हैं “जो क्षति (संकट) से अपना तथा दूसरों का प्राण करता है, युद्ध में शत्रुओं को क्षति पहुँचाना ही जिसकी जीविका है तथा जो स्त्रियों और साधु पुरुषों पर क्षमाभाव रखता है, वही क्षत्रिय है और उसे ही शीघ्र इस घरा पर राज्य, धन, यश और सक्ष्मी की प्राप्ति होती है।”³ महाराज युधिष्ठिर भीम की बात सहर्ष स्वीकार करते हैं, अतः वे भी दुर्योधन की उलूक द्वारा सन्देश भेजते हुये इस प्रकार क्षत्रिय का सञ्चय करते हैं। “पापी दुर्योधन तू पाण्डवों से सदा कुटिल व्यवहार करता रहा है। पापात्मन् ! जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है और अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध हेतु बुलाता है, वही पुरुष क्षत्रिय है।”⁴

3. क्षत्रियोत्पत्ति :—कीन्तेय भर्जुन शो क्षत्रियधर्म को ब्राह्मण के लिये भी धारणीय बताते हुये युधिष्ठिर को कहते हैं “राजन् ! ब्राह्मण भी यदि क्षत्रियधर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करता है तो लोक में उसका जीवन उत्तम ही माना गया है, क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है।”⁵ धर्मजय क्षत्रिय को ब्राह्मण से पैदा हुआ बताते हैं और वस्तुतः यह सत्य भी है क्योंकि परशुरामजी ने जब इक्कीस बार क्षत्रियों का नाश कर दिया तो क्षत्राणियों ने ब्राह्मणों से ही अपनी अभीष्ट सन्तानें प्राप्त कीं। महाभारत में इस विषय के कई दृष्टान्त मिलते हैं, किन्तु हम केवल एक ही ज्वलन्त उदाहरण देकर इसकी पुष्टि कर देते हैं। महाराज शान्तनु के सम्यवती से दो पुत्र उत्पन्न हुये एक चित्रांगद और दूसरा विचित्रवीर्य। चित्रांगद को वन में एक गन्धर्व ने मार डाला और विचित्रवीर्य क्षय रोग से ग्रसित होकर स्वर्गसिंघार गया। जब सत्यवती के दोनों ही पुत्रों का देहान्त हो गया और कुल में कोई सन्तान नहीं रही तो माता को बड़ी चिन्ता हुई। उन्होंने महात्मा भीष्म को बुलाकर विचित्रवीर्य की पत्नियों (सम्बिका और अम्बादिका) से सन्तान पैदा करने हेतु आज्ञा दी, किन्तु भीष्म ने अपनी वृद्ध प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना चाहा। उन्होंने

1. उ. प. 130/29 पू., 132/31 गी.

2. वन प. 28/34 पू., 27/37 गी.

3. द्रौ प. 168/4 पू., 197-4 गी.

4. उ. प. × × पू., 162/52 गी.

5. शा. प. 22/6 गी., × × पू.

कहा "मैं तीनों लोकों का राज्य देवताओं का साम्राज्य अधिपति इन दोनों से भी अधिक महत्व की वस्तुओं को भी एक साथ त्याग कर सकता हूँ, परन्तु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता।" माता सत्यवती के बहुत आग्रह करने पर भीष्म जब प्रसन्न नहीं हुये तब सत्यवती ने उनमें शान्तनु की सन्तान परम्परा बनाये रखने के लिये धर्मयुक्त उपाय सूझा और महात्मा भीष्म ने इस प्रकार धर्मयुक्त उपाय बताया।¹

भीष्म ने कहा "माता भरतवंश की सन्तान परम्परा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिये मित्य उपाय बता रहा हूँ। आप किसी गुणवान् X ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ, जो त्रिचित्रवीर्य की स्त्रियों के गर्भ से सन्तान उत्पन्न कर सके।" तब माता सत्यवती ने कहा "महाबाहु भीष्म ! तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपनी कुल की संवत्ति की रक्षा के लिये मैं तुम्हें एक बात बतलानी हूँ। अतः मेरी बात सुनकर जो कर्तव्य हो उसे करो।" इसके बाद माता सत्यवती ने अपनी और कृष्णद्वैपायन व्यास की उत्पत्ति बताई और कहा कि महर्षि व्यास उत्पन्न होते ही पिता के साथ चले गये थे। मेरे और तुम्हारे मनुग्रह से वे तेजस्वी व्यास अवश्य ही अपने भाई के क्षेत्र में कल्याणकारी सन्तान उत्पन्न करेंगे। माता सत्यवती ने श्री कृष्णद्वैपायन व्यास का आह्वान कर उन्हें तारी

1. आदि प. 97/1-20 पू., 10. /1-26 गी.

X यहाँ गुणवान् का अर्थ है—नियोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष। मनु महाराज ने स्त्रियों के आपद्धर्म के प्रसंग में लिखा है—

विधवाया नियुक्तस्तु धृतावती वाग्यती निशि।

एकमुत्पादयेत् पुत्रं न द्वितीयं कथंचन ॥ (मनु. स्मृ. 1/61)

(विधवा स्त्री के साथ सहवास के लिये (पतिपक्ष के गुरुजनो द्वारा) नियुक्त पुरुष अपने शरीर पर भी चुपड़कर (सौन्दर्य बिगाड़ कर) बालों को समय में रख कर (चुपचाप रहकर) रात्रि में सहवास करें। इस प्रकार वह एक ही पुत्र उत्पन्न करे दूसरा कभी न करे।)

विधवाया नियोगार्थे निवृत्ते तु यथाविधि।

गुरुवच्च स्नुषावच्च वर्तेथातां परस्परम् ॥ (मनु. स्मृ. 9/63)

(विधवा में नियोग के लिये विधि के अनुसार (अर्थात् कामवश न होकर बुद्धि से) चित्त को सममित और इन्द्रियों को अनासक्त रखते हुये नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्रवधू के समान वर्तन करें।)

बात बता दी। महर्षि व्यास ने नियोग विधि के अनुसार अम्बिका से जन्मान्ध* पुतराष्ट्र, अम्बालिका से पीतवर्णपाण्डु** और शूद्रा दासी*** से विदुर की उत्पत्ति की।¹

अर्जुन भी ब्राह्मणवंशीय इन्द्र के स्पर्श से पैदा हुये थे और गर्भस्थान क्षत्राणी का था। अतः अर्जुन को अपने ही ब्राह्मण पर यह गम्भीर सोचकर कहना उपयुक्त था कि क्षत्रिय ब्राह्मणों से पैदा हुये हैं। देवाधिदेव इन्द्र महर्षि कश्यप और अश्विनी की सन्तान थे। अतः ब्राह्मण पुत्र तो थे ही, किन्तु दुष्टदलन का कठोर कर्म करने से अर्जुन के शब्दों में क्षत्रिय हो गये थे, क्योंकि क्षात्र कर्म में स्थित होकर ही उन्होंने पाप में प्रवृत्त हुये अपने ही भाई वन्धुओं को (देवों को) मार डाला था।²

श्रुति भी क्षत्रिय को ब्राह्मण के बाद विराट् पुरुष की जंघाओं से उत्पन्न होना प्रमाणित करती है "ब्राह्मणोऽप्य मुखमासीत् बाहुराजस्यः कृतः।" (ऋ. पु. सू./11) अतः क्षत्रिय का महत्त्व उसी प्रकार रक्षा करने से है जिस प्रकार हमारे हाथ हमारे सम्पूर्ण शरीर को रक्षा करते हैं। माता कुन्ती ने भी इसी ब्राह्मण पर युधिष्ठिर को बाहुबल से जीवन यापन हेतु सन्देश भेजा है "हे पुत्र। ब्रह्माजी ने तुम्हारे लिये जिस धर्म की सृष्टि की है, उसी पर दृष्टिपात करो। उन्होंने अपनी चीनों भुजाओं से क्षत्रिय को उत्पन्न किया है, अतः 'क्षत्रिय बाहुबल से ही जीविका चलाने वाले होते हैं।'³

अब हम त्रिलोकी में सर्वमान्य अखिललोकनायक सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, सर्वसमर्थ, सर्वपा प्रामाणिक, योगीराज, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र के शब्दों में गीतोक्त क्षात्रधर्म

ॐ व्यास जी के सहवासकाल में अम्बिका ने उनकी भीषण प्राकृति (काली) से डर कर भाँखें बन्द करती थी और व्यास जी नियोगविधि के अनुसार कुछ कह नहीं सकते थे अतः अन्धे पैदा हुये।

ॐॐ अम्बालिका भी उनकी भीषण कृति को देखकर पीसी हो गई अतः पाण्डु पैदा हुये।

ॐॐॐ तीसरी बार अम्बिका ने अपने स्थान पर शूद्रा दासी को भेज दिया अतः विदुर शूद्रा से पैदा हुये।

1. आदि प. 98/1-50 पू., 104/1-54 गी.

2. शान्ति प. X X पू., 12/22/11 गी.

3. उ. प. 130/7 पू., 132/7 गी.

को सर्वप्रथम प्रस्तुत करते हैं, जिससे आगे के वक्ताओं का कथन भी प्रामाणिक माना जा सके।

4. गीतोक्त क्षात्र धर्म :—योगीराज श्रीकृष्ण अर्जुन को गीता का पूरा ज्ञान देकर यही बताते हैं कि प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने स्वाभाविक धर्म से बन्धा हुआ होता है। ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन सबके कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किये गये हैं। “शूरवीरता, X तेज, XX धैर्य, * चतुरता** युद्ध***

X बड़े-बड़े बलवान् शत्रु का न्याययुक्त सामना करने में भय न करना तथा न्याय-युक्त युद्ध करने के लिये सदा ही उत्साहित रहना और युद्ध के समय साहस पूर्वक गम्भीरता से लड़ते रहना “शूरवीरता” है। भोष्मापितामह का जीवन इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

XX जिस शक्ति के प्रभाव से मनुष्य दूसरों का दबाव मानकर किसी भी कर्त्तव्य-पालन से कभी विमुक्त नहीं होता और दूसरे लोग न्याय के और उसके प्रतिकूल व्यवहार करने में डरते रहते हैं, उस शक्ति का नाम ‘तेज’ है। इसी की प्रताप और प्रभाव भी कहते हैं।

XX बड़े से बड़े संकट के उपस्थित हो जाने पर—युद्ध स्थल में शरीर पर भारी से भारी चोट लग जाने पर अपने पुत्र पौत्रादि के मर जाने पर, सर्वस्व का नाश हो जाने पर या इसी तरह अन्य किसी प्रकार की भारी विपत्ति या पड़ने पर भी व्याकुल न होना और अपने कर्त्तव्य पालन से कभी विचलित न होकर न्यायानुकूल कर्त्तव्य पालन में से कभी विचलित न होकर न्यायानुकूल कर्त्तव्य पालन में संलग्न रहना—इसी का नाम ‘धैर्य’ है।

XX परस्पर भगड़ा करने वाले का न्याय करने में, अपने कर्त्तव्य का निर्णय और पालन करने में युद्ध करने में तथा मित्र, बैरी और मध्यस्थों के साथ यथा-योग्य व्यवहार करने में जो कुशलता है, उसी का नाम ‘चतुरता’ है।

XX युद्ध करते समय भारी से भारी संकट या पड़ने पर भी पीठ न दिखाना, हर स्थिति में न्यायपूर्वक सामना करके अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहना और प्राणों की परवाह न करके युद्ध में डटे रहना ही ‘युद्ध में न भागना’ है। इसी धर्म को ध्यान में रखते हुये वीर बासक अभिमन्यु ने द्रुपद महारथियों से अकेले युद्ध करके प्राण दे दिये किन्तु रण-स्थल नहीं छोड़ा।

में न भागना दान देना और स्वाभिभाव^X सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म हैं।¹

उपयुक्त कर्मों में क्षत्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इनका पालन करने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इन कर्मों में भी जो धृति, दान आदि सामान्य धर्म हैं, उनमें सबका अधिकार होने के कारण, अन्य धर्म-वालों के लिये प्रथम या परधर्म नहीं है, किन्तु स्वाभाविक न होकर प्रयत्न साध्य है।

5. क्षात्रधर्म की श्रेष्ठता :—भगवान् श्रीनन्दनन्दन जब जरासन्ध वध हेतु अर्जुन तथा भीम के साथ गिरिव्रज में विपरीत मार्ग से प्रवेश कर जरासन्ध के सामने उपस्थित हुये और उन्होंने अपना बैर स्मरण दिलाया, तब जरासन्ध ने क्षत्रिय धर्म पर प्रकाश डालते हुये तथा उसे त्रिलोकी में श्रेष्ठ बतलाते हुये कहा "जो क्षत्रिय लोक के विरुद्ध आचरण करके निरपराध के लिये धन और धर्म के नाश का दोषारोपण करता है, वह कष्टमयी गति को प्राप्त करता है और कल्याण से वंचित हो जाता है। त्रिलोकी में सरकर्म करने वाले क्षत्रियों के लिये क्षत्रियधर्म ही श्रेष्ठ है। धर्मज्ञ पुरुष क्षत्रिय के लिये अन्य धर्म की प्रशंसा नहीं करते।²

जैसा कि हमने 'क्षत्रियोत्पत्ति' प्रसंग में बताया कि इन्द्र ब्राह्मण-पुत्र होते हुये भी क्षात्रधर्म की श्रेष्ठ समझते थे। अतः उन्होंने क्षात्र धर्म को धारण कर दुष्टों का दलन किया। दैत्य-गुरु मुन्नाचार्य भी इस मत का समर्थन करते हुये कहते हैं "प्रापति पड़ने पर (जीविका अभाव होने पर) क्षत्रियोचित जीविका द्वारा जीवन धारण करते हुये ब्राह्मण का जीवन रहना भी लोक में उत्तम माना जाता है। क्योंकि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है। अतः ब्राह्मण के लिये क्षत्रिय कर्म करना विरुद्ध नहीं है।³ धर्मजय भी युद्ध के मत का समर्थन करते हुये युधिष्ठिर को क्षत्रियोत्पत्ति प्रसंग में कह चुके हैं" यहाँ तक कि राजन्! ब्राह्मण भी यदि क्षात्र धर्म को धारण कर लें तो लोक में उसका जीवन प्रशंसनीय माना जाता है। क्षत्रिय ब्राह्मण से उत्पन्न हुआ है। इससे क्षात्रधर्म की श्रेष्ठता स्पष्ट हो जाती है।

^X शासन के द्वारा लोगों को अन्यायाचरण से रोककर सदाचार में प्रवृत्त करना, दुराचारियों को दण्ड देना, लोगों से अपनी आज्ञा का न्याय-युक्त-पालन करवाना तथा समस्त प्रजा का हित सोचकर निःस्वार्थभाव से प्रेमपूर्वक पुत्र की भाँति उसकी रक्षा और पालन-पोषण करना 'स्वामिभाव' है।

1. भीष्म प. गीता 18/43 पू., 18/43 गी.

2. सभा प. 20/3-5 पू., 22/3-5 गी.

‘राजधर्म’ जो कि क्षत्रिय धर्म का विशेष स्वरूप है, उसे महात्मा भीष्म ने अपने शब्दों में इस प्रकार युधिष्ठिर को ग्रन्थ धर्मों से श्रेष्ठतम बताया है—“हे राजन् ! राजधर्म भुजाओं के आश्रित रहता है, वह क्षत्रिय के लिये संसार में श्रेष्ठतम धर्म है, क्योंकि इस धर्म का सेवन करता हुआ क्षत्रिय मानव मात्र की रक्षा करता है। अतः तीनों वर्णों के उपधर्मों सहित जो ग्रन्थान्य समस्त धर्म हैं वे राजधर्म से ही सुरक्षित रह सकते हैं, यह मैंने वेद शास्त्रों से सुना है। हे नरेश्वर ! जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सबधर्मों को सभी भवस्या में राजधर्म के अन्दर समाविष्ट हुआ समझो। धर्मज्ञ आर्य पुरुषों का कथन है कि ग्रन्थ समस्त धर्मों का आश्रय तो भ्रत्य ही है, फल भी भ्रत्य ही है, किन्तु क्षात्रधर्म का आश्रय भी महान् है और उसके फल भी बहुसंख्य एवं परमकल्याण-रूप हैं, अतः इसके समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों में राजधर्म ही प्रधान है। क्योंकि उसके द्वारा सभी वर्णों का पालन होता है। राजन् ! राजधर्म में सभी प्रकार के त्याग का समावेश है और ऋषिगण त्याग को सर्वश्रेष्ठ एवं प्राचीन धर्म बताते हैं, पुरातन राजधर्म जिसे क्षात्रधर्म भी कहते हैं, यदि लुप्त हो जाय तो आश्रमों के सम्पूर्ण धर्मों का लोप हो जायेगा। अतः सर्वरक्षकत्व के कारण राजधर्म सब धर्मों में श्रेष्ठतम है।”

पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को फिर इन्द्र-रूपधारी विष्णु द्वारा मान्धाता हेतु प्रदर्शित क्षात्रधर्म की श्रेष्ठता को इस प्रकार बताया “आदिदेव भगवान् विष्णु के द्वारा सर्वप्रथम राजधर्म का ही प्रवर्तन किया गया, ग्रन्थ सब धर्म तदनन्तर प्रवृत्त हुये। वस्तुतः क्षात्रधर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। शेष धर्म तो असंख्य हैं, और उनका फल भी विनाशशील है। इस क्षात्रधर्म में सभी धर्मों का समावेश हो जाता है अतः इसी धर्म को श्रेष्ठ कहते हैं। पूर्वकाल में भगवान् नारायण ने क्षात्रधर्म के द्वारा ही शत्रुओं का दमन करके देवताओं तथा अमिततेजस्वी समस्त ऋषियों की रक्षा की थी। यदि वे भगवान् विष्णु शत्रु राजसो को नहीं मारते तो न ब्राह्मणों का पता लगता न जगत् के आदि कर्ता ब्रह्मा ही दिखाई देते। न यह धर्म रहता और न आदि धर्म का ही पता लग सकता था। वे शाश्वत धर्म सैकड़ों बार नष्ट हो चुके हैं परन्तु क्षात्रधर्म ने उनका पुनः उद्धार एवं प्रसार किया। युग-युग से आदि धर्म (क्षात्रधर्म) की प्रवृत्ति हुई है, इसलिये इस क्षात्रधर्म को लोक में सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। युद्ध में अपने शरीर की आहुति देना, समस्त प्राणियों पर दया करना, लोक व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, प्रजा की रक्षा करना, विपादग्रस्त एवं पीडित मनुष्यों को दुःख और कष्ट से छुड़ाना—ये सब बातें राजाओं के क्षात्रधर्म में ही

विद्यमान है। जो लोग कामक्रोध में लँसकर उच्छृंखल हो गये हैं, वे भी राजाओं के भय से ही पाप नहीं कर पाते हैं तथा जो सब प्रकार के धर्मों का पालन करने वाले भ्रष्ट पुरुष हैं वे राजा से सुरक्षित हो सदाचार का सेवन करते हुये धर्म का सदुपदेश करते हैं। राजाओं से राजधर्म के द्वारा पुत्र की प्राप्ति पालित होने वाले जगत के सम्पूर्ण प्राणी निर्भय विचरते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार संसार में क्षात्र धर्म ही सब धर्मों से भ्रष्ट, सनातन, नित्य, अविनाशी और मोक्ष तक पहुँचाने वाला सर्वतोमुखी है।^१

6. क्षात्रधर्म की व्याख्या :—क्षात्रधर्म की श्रेष्ठता बता देने के अनन्तर इन्द्र रूपधारी भगवान् विष्णु ने मान्याता के लिये क्षात्रधर्म की व्याख्या इस प्रकार प्रस्तुत की "राजन्। क्षात्रधर्मं सब धर्मों में श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। यह सभी धर्मों से सम्पन्न बताया गया है। तुम जैसे लोकहितवर्षी पुरुषों को सदा इस क्षात्रधर्म का ही पालन करना चाहिये। यदि इसका पालन नहीं किया तो प्रजा का नाश हो जायेगा। समस्त प्राणियों पर दया करने वाले राजा को उचित है कि वह निम्न कार्यों को ही श्रेष्ठ धर्म समझे। वह पृथ्वी का संस्कार करवे, राजसूय, अश्वमेधादि यज्ञों में अवभृथस्नान करें, भिक्षा का आशय न ले, प्रजा का पालन करें और संग्राम भूमि में शरीर को त्याग दे। ऋषि मुनि त्याग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। उसमें भी युद्ध में राजा लोग अपने शरीर का त्याग करते हैं वह सबसे श्रेष्ठ त्याग है। क्षत्रिय ब्रह्मचारी धर्मपालन की इच्छा रखकर अनेक मास्त्रों का ज्ञान का उपार्जन तथा गुरु-मुश्रूपा करते हुये अकेला ही नित्य ब्रह्मचर्याश्रम के धर्म का आचरण करे। यह बात ऋषि लोग परस्पर मिलकर कहते हैं। जनसाधारण का व्यवहार धारम्भ होने पर राजा प्रिय और अप्रिय की भावना का प्रयत्नपूर्वक परित्याग करे। भिन्न-भिन्न उपायों, नियमों, गुरुवार्यों तथा सम्पूर्ण उद्योगों के द्वारा चारों वर्णों की स्थापना एवं रक्षा करने के कारण क्षात्रधर्म एवं गृहस्थ-आश्रम को ही सबसे श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण धर्मों से सम्पन्न बताया है, क्योंकि सभी वर्णों के लोग इस क्षात्रधर्म के सहयोग से ही अपने-अपने धर्म का पालन करते हैं। क्षत्रिय-धर्म के न होने से इन सब धर्मों का प्रयोजन विपरीत होता है। ऐसा कहते हैं जो लोग सदा अर्थसाधन में ही आसक्त होकर मर्यादा छोड़ बैठते हैं, उन मनुष्यों को पशु कहा गया है। क्षत्रिय धर्म अर्थ की प्राप्ति कराने के साथ-साथ उसमें नीति का ज्ञान प्रदान करता है, अतः वह आश्रम-धर्मों से भी श्रेष्ठ है। समस्त वर्णों में स्तित-हुये जो धर्म हैं, उन्हें क्षत्रियों को उन्नति के शिखर पर पहुँचाना चाहिये। यही क्षत्रिय धर्म है, इसलिये राज-धर्म श्रेष्ठ है। दूसरे धर्म इस प्रकार श्रेष्ठ नहीं है। मेरे मत में वीर-क्षत्रियों के धर्मों में बल और पराक्रम की प्रधानता है।

भगवान् प्रजापति ने जब इस सम्पूर्ण जगत् की सृष्टि की थी, उस समय लोगों को सत्कर्म में लगाने और दुष्कर्म से निवृत्त करने के लिये उन्होंने धर्मरक्षा के हेतु क्षात्रबल को प्रतिष्ठित करने की अभिलाषा की थी। जो पुरुष प्रवृत्त-धर्म की गति को अपनी बुद्धि से विचार करता है, वही मेरे लिये माननीय और पूजनीय है, क्योंकि उसी में क्षात्र-धर्म प्रतिष्ठित है।”¹

7. क्षात्रधर्म की कठोरता :—बाहुबलाश्रित होने के कारण क्षात्रधर्म का वही अवलम्बन कर सकता है जिसमें शक्ति हो और जिसमें शत्रु से भी अधिक शक्ति होगी वही अपनी शक्ति के आधार पर दुष्ट शत्रु को पराजित कर सकता है। अतः आवश्यक है कि क्रूर शत्रु को पराजित करने हेतु क्षत्रिय को शत्रु से भी अधिक क्रूर बनना पड़ता है। इसलिये स्पष्ट है कि क्षात्रधर्म एक कठोर धर्म है जिसकी पुष्टि भीमसेन युधिष्ठिर को युद्ध हेतु प्रेरणा देते हुये इस प्रकार करते हैं “हे महाराज ! आप क्षत्रिय के सनातन धर्म को जानते हैं आप कठोर कर्म करने वाले, क्षत्रियकुल में उत्पन्न हुये हैं, जिससे सब लोग भयभीत रहते हैं, अतः अपने स्वरूप और कर्तव्य की ओर ध्यान दीजिये।”²

भीम की माता कुन्ती भी बाहुबल से क्षत्रिय का घनिष्ठ सम्बन्ध बताकर श्रीकृष्ण द्वारा युधिष्ठिर के पास क्रूरकर्म संयुक्त युद्ध में प्रवृत्त होने हेतु सन्देश भेजती है “हे वरस युधिष्ठिर ! क्षत्रिय बाहुबलाश्रित होने के कारण युद्ध रूपी कठोर-कर्म के लिये रचे गये है तथा सदा प्रजापालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं।”³ इस प्रकार माता कुन्ती की दृष्टि में भी क्षात्रधर्म एक कठोर धर्म है।

माता विदुला का पुत्र संजय रणकर्मशता से भयभीत होकर घर पर आकर सो जाता है तो वीर क्षत्राणी माता विदुला जब उसकी बड़ी ही कठोर शब्दों में भर्त्सना करती है तब संजय इस प्रकार क्षात्रधर्म की कठोरता बतलाता है “मैं तुम्हें क्षत्राणी का हृदय ऐसा कठोर है कि मानो काले लोहे के पिण्ड में से ठोका पीटकर बनाया गया हो। तू मेरी माता होकर भी इतनी निर्दयी है। तेरी बुद्धि वीरों के समान है और तू सदा भ्रमर्ष में भरी रहती है। ग्रहो !, क्षत्रियों का आचार-व्यवहार कंसा आश्चर्यजनक है जिसमें स्थित होकर तू मुझे इस प्रकार क्रूरकर्म युद्ध में लगा रही है, मानो मैं दूसरे का बेटा होऊँ और तू दूसरे की माँ

1. शांति प. 65/1-7, 12, 30-31 पू., 65/1-7, 12, 30-31 गो.

2. वन. प. 34/52 पू., 33/54 गो.

3. उ. प. 130/8 पू., 132/8 गो.

हो। मुझ इकलौते पुत्र से तू ऐसी निष्ठुर बात करे, आश्चर्य है, मुझे न देखने पर यह सारी वृथ्वा भी तुझे मिल जाय तो इससे तुझे क्या सुख मिलेगा? मैं विशेषतः तेरा प्रिय पुत्र यदि युद्ध में मारा जाऊँ तो तुझे आभूषणों से, भोग सामग्रियों से तथा अपने जीवन से भी कौनमा सुख प्राप्त होगा?" इस पर क्षात्रधर्म की कठोरता से उत्पन्न हुयी पत्थरहृदया माता ने अपने पुत्र से क्षात्रधर्म की कठोर रूप से स्वीकार करते हुये भी यही कहा "तात ! संजय ! विद्वानों की सारी अवस्था भी धर्म और धर्म के निमित्त ही होती है उन्हीं दोनों की ओर दृष्टि रखकर मैंने तुझे युद्ध के लिये प्रेरित किया है। यह तेरे लिये दर्शनीय पराक्रम दिखाने का मुख्य समय प्राप्त हुआ है। ऐसे समय में भी यदि तू अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा और तुझ से जैसी सम्भावना थी, उसके विपरीत स्वभाव का परिचय देकर शत्रुओं के प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार नहीं करेगा तो उस दशा में सब ओर तेरा अपयश फैल जायेगा। संजय ! ऐसे अवसर पर यदि मैं तुझे कुछ न कहूँ तो मेरा वह वास्तव्य गदही के स्नेह के समान शक्तिहीन तथा निरर्थक होगा। अतः वत्स ! साधुगुरुव्य जिसकी निन्दा करते हैं और मूल मनुष्य ही जिस पर चलते हैं, उस मार्ग को त्याग दे।" 1

माता विदुला और पुत्र संजय का संवाद क्षात्र-धर्म की कठोरता को प्रत्यक्ष कर देता है। एक जननी जिसे अपना पुत्र प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है, अपने क्षात्रधर्म की कठोरता के कारण इतनी क्रूरहृदय बनती है कि युद्ध में प्राण बचाकर भाये पुत्र को हृदय से लगाने के स्थान पर कठोर वचनों से प्रताड़ित करती है और यहाँ तक कि कठोर वचनों के अभाव में अपनी तुलना गदही के स्नेह से करती है। पुत्र संजय वस्तुतः माता के इन्हीं कठोर शब्दों से चोट खाये हुये सर्व के समान कुँफकार उठता है और क्षत्रिय से कठोर धर्म की पालना करे अर्थात् युद्ध में शत्रु को पराजित करे भी से आकर अभिनन्दन कराता है।

क्षात्रधर्म इतना कठोर है कि वह अपने गुरुजनो तक को युद्ध में मार देने की आज्ञा देता है। पितामह भीष्म तो शस्त्रग्रहण कर युद्ध में भाये ब्राह्मण को मार देना भी शास्त्रसम्मत बताते हुये जामदग्नि परशुराम जो उनके ही गुरु हैं, उन्हें इस प्रकार क्षात्रधर्म की कठोरता बताते हैं—“आप मेरे गुरु हैं; यह समझकर मैंने प्रेमपूर्वक आपका अधिक से अधिक सम्मान किया है; परन्तु आप गुरु का सा व्यवहार नहीं जानते, अतः मैं आपसे युद्ध करूँगा। एक तो आप गुरु हैं, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मण है उस पर भी विशेष बात यह है कि आप तपस्या में बड़े चड़े हैं। अतः आप जैसे पुरुषों को मैं कैसे मार सकता हूँ। यही सोचकर मैंने अब तक आपके

तीक्ष्ण व्यवहार को चुपचाप सह लिया। यदि ग्राह्य भी क्षत्रिय की भाँति घनुष बाण उठाकर युद्ध में क्रोधपूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं तो उसे इस दशा में देखकर जो थोड़ा मार डालता है, उसे ब्रह्महत्या का दोष नहीं लगता, यह धर्मशास्त्रों का नियम है। तपोधन। में क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों के धर्म में स्थित हैं। जो जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ बँसा ही व्यवहार करने वाला पुरुष न तो अधर्म को प्राप्त होता है और न धर्मगत का ही भागी बनता है।¹

भगवान् श्रीकृष्ण तो अर्जुन को वृद्ध-भीष्म-वध हेतु प्रेरणा देते हुये वहाँ तक कहते हैं “हे पार्थ ! कोई बड़े से बड़े गुरुजन, वृद्ध, बालक और सर्वगुण सम्पन्न पुरुष ही क्यों न हो, यदि शस्त्र उठाकर अपना वध करने के लिये आ रहे हों तो उस प्राततापी को अवश्य मार डालना चाहिये।”² शुकाचार्य भी श्रीकृष्ण की सम्मति का ठीक इन्हीं शब्दों में समर्थन करते हैं।³

इस प्रकार श्रीकृष्ण की दृष्टि में क्षात्रधर्म इतना कठोर है कि वह गुरुजन, सर्वगुण सम्पन्न और वहाँ तक कि वृद्ध को भी युद्ध में मार डालने की आज्ञा देता है।

संजय भी क्षात्रधर्म की कठोरता बतलाते हुये धृतराष्ट्र को कहते हैं “राजन् ! समर भूमि में द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय नहीं समझते और अर्जुन भी क्षत्रियधर्म को आगे रखकर युद्धस्थल में गुरु को अपना प्रिय नहीं मानते। क्षत्रिय लोग रण-क्षेत्र में आपस में किसी को नहीं छोड़ते हैं। वे पिता और भाईयों के साथ भी मर्यादा* शून्य होकर युद्ध करते हैं।”⁴ इस प्रकार कठोर क्षात्रधर्म माता भाई, गुरुजन आदि के प्रति जो आदर की दृष्टि से मर्यादा होती है, उसे भी युद्ध-स्थल में त्याग देने को अपना कर्त्तव्य समझता है।

महाराज युधिष्ठिर महासमर के बाद जब अत्यन्त शोकग्रस्त हो गये तब अर्जुन युधिष्ठिर को क्षात्रधर्म को अत्यन्त कठोर बताकर घेय धारण करने तथा

1. उ. प. 178/25-29 पू., 178/49-53 गी.

2. भीष्म. प. 103/95 पू., 107/101 गी.

3. यु. गी. 4/47 प्र./318, 325-327 गी.

क्षे यहाँ पर ‘मर्यादा’ शब्द सम्बन्ध की मर्यादा के लिये प्रयुक्त हुआ है।

4. भीष्म. प. 98/4-6 पू., 102/4-6 गी.

शोक का परित्याग करने के लिये कहते हैं "भरतश्चेष्ट ! क्षत्रियों का धर्म महारोत्र है । (महाभयंकर है) उसमें सदा शस्त्र से ही काम पड़ता है और समय आने पर युद्ध में शस्त्र द्वारा उनका वध भी हो जाता है ।"¹ अतः जो क्षत्रिय युद्ध में काम आ गये उनके लिये आभको शोक नहीं करना चाहिये क्योंकि वीर जो क्षात्रधर्म को भलीभाँति जानता है, मृत्यु को अपने करस्थ करके चलता है । यदि वह मृत्यु से डरे तो युद्ध की ओर मुँह ही नहीं कर सकता अर्थात् उसे ज्ञात होता है कि युद्ध में या तो मैं मारा जाऊँगा या शत्रु मुझे मार देगा । इस प्रकार सारे ही क्षत्रिय वीर अपनी मृत्यु को पहले ही मानकर युद्ध में उतरे थे और अब यदि मृत्यु को प्राप्त हो गये तो कोई दुःख का विषय नहीं है, क्योंकि यह तो पहले ही निश्चित था । यहाँ तक कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर भी क्षत्रिय धर्म को पापपूर्ण बताते हुये भीष्म को कहते हैं । "हे नरश्चेष्ट ! क्षत्रिय धर्म से बढ़कर पापपूर्ण दूसरा कोई धर्म नहीं है, क्योंकि राजा किसी देश पर चढ़ाई करने और युद्ध छेड़ने के द्वारा महान् जनसंहार कर डालता है ।"²

8 क्षत्रिय के उत्थान और पतन के मूल कारण :—क्षत्रिय साधारणतः जब अपने धर्म को साधोपाधो धारण कर लेता है तो उसका उत्थान होता ही रहता है, किन्तु जैसा कि हम ऊपर बता आये हैं कि क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्राह्मण से हुई है, अतः ब्राह्मण के सहयोग के बिना क्षत्रिय की पूर्ण उन्नति सम्भव नहीं है । क्षात्रधर्म के सब अंगों को धारण कर लेने के बाद भी यदि ब्राह्मण का क्षत्रिय को सहयोग नहीं मिलेगा तो उसका उत्थान अधूरा ही रहेगा ।

महर्षि दत्तमपुत्र नक ने क्षत्रिय के उत्थान हेतु ब्राह्मण का सहयोग इस प्रकार प्रदर्शित किया "हे कुन्तीनन्दन ! जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाय तो दोनों प्रचण्ड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रु को भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं । तात ! इहलोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिये बिना अधिक काल तक न रहे । जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपना सर्वतोमुखी उत्थान कर सकता है । राजा बलि को प्रजापालनजनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिये ब्राह्मण का आश्रय लेने के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था । ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि

1. शान्ति प. × × पू., 22/5 गी.

2. शान्ति प. 98/1 पू., शान्ति प. 97/1 गी.

नामंक दैत्य का जीवन सम्पूर्ण आवश्यक कामोपभोग की सामग्री से सम्पन्न हो गया और उसे राजलक्ष्मी प्राप्त हो गयी ।

जिसे ब्राह्मण का सहयोग प्राप्त नहीं है, ऐसे क्षत्रिय के पास ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घकाल तक नहीं रहती । जिस नीतिज्ञ राजा को श्रेष्ठ ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्रपर्यन्त पृथ्वी नतमस्तक होती है । ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि (विचार शक्ति) होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है, तब सारा जगत् सुखी होता है । बुद्धिमान् क्षत्रिय को चाहिये कि वह अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि हेतु ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण कर अपना उत्थान करे ।¹

जिस प्रकार ब्राह्मण के सहयोग से क्षत्रिय की उन्नति निर्भर है उसी प्रकार सहयोगाभाव में पतन भी सम्भव है, फिर चाहे क्षत्रिय अपनी और से क्षात्रधर्म-पालन का पूर्ण प्रयत्न ही क्यों न कर रहा हो, किन्तु उसका पतन अवश्यम्भावी होता है । महर्षि बक ने युधिष्ठिर को बताया “विरोचन पुत्र बलि ने ब्राह्मण सहयोग से भक्ष्य राजलक्ष्मी प्राप्त की थी, किन्तु उसने ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार किया तो वह नष्ट हो गया और उसका राजलक्ष्मी से वियोग हो गया । जिसे ब्राह्मण का सहयोग प्राप्त नहीं है, ऐसे क्षत्रिय के पास वह ऐश्वर्यपूर्ण-भूमि दीर्घकाल तक नहीं रहती । जैसे संग्राम में हाथी को महावत से झलम कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है ।”²

इस बात की पुष्टि इन्द्र और लक्ष्मी संवाद से भलीभाँति हो जाती है । ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर जब लक्ष्मी राजा बलि को त्याग कर उसके शरीर से एक कान्तिमयी सुन्दरी के रूप में पृथक् खड़ी हो जाती है तब इन्द्र ने लक्ष्मी से पूछा “सुन्दरी ! बलि के शरीर से निकलकर खड़ी हुई तुम कौन हो ?” तब लक्ष्मी ने कहा “वासव ! जानकर मनुष्य मुझे भूति, लक्ष्मी और श्री भी कहते हैं ।” तब इन्द्र ने पूछा “वेणी-धारण करने वाली लक्ष्मी ! तुमने बलि का कैसे और किस लिये त्याग किया है ? तब लक्ष्मी ने कहा “देवेन्द्र ! ये बलि पहले ब्राह्मणों के हितपी, सत्यवादी और जितेन्द्रिय थे, किन्तु आगे चलकर ब्राह्मणों के प्रति इनकी दोषदृष्टि हो गयी और जहाँ ब्राह्मणों का अपमान होता है वहाँ नहीं ठहर सकती । अतः अब मैंने बलि का त्याग कर दिया ।”³

1. वन प. 27/10-18 पू., 26/10-18 गो.

2. वन प. 27/13-15 पू., 26/13-15 गो.

3. शान्ति प. 226/5/13 पू., 225/5-13 गो.

9. क्षात्रधर्म से पतन :—महाराज युधिष्ठिर ने भीष्मपिता-मह से जब यह पूछा कि क्षत्रिय अपने धर्म से कब गिरा हुआ माना जाता है ? तब भीष्म ने महर्षि वामदेव और राजा यमुना का संवाद प्रस्तुत करते हुये महर्षि वामदेव के शब्दों में इस प्रकार कहा “राजन् ! जो क्षत्रिय राज्य में रहने वाले विजित या अधिजित मनुष्यों की अत्यन्त आचरण में लायी हुई वृत्ति का अनुवर्तन नहीं करता अर्थात् उन लोगों को अपने परम्परागत आचार-विचार का पालन नहीं करने देता, वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है। यदि कोई राजा पहले उपकारी हो और किसी कारण-वश वर्तमान में द्वेषवश उसका सम्मान नहीं करता, वह भी क्षात्रधर्म से गिर जाता है। जो मन के प्रतिकूल होने के कारण अपने ही प्रयोजन की सिद्धि चाहने वाले सुहृद की बात नहीं सहन करता और अपनी अर्थ सिद्धि के विरोधी वचनों को भी सुनता है, सदा मनमना सा रहता है, जो बुद्धिमान् शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरण में लाये हुये व्यवहार का सदा सेवन नहीं करता एवं पराजित या अपराजित व्यक्तियों को उनके परम्परागत आचार का पालन नहीं करने देता, वह क्षत्रिय धर्म से गिर जाता है।”¹

जो क्षत्रिय अपने धर्म से गिर जाता है उसे भीष्म महर्षि उतप्य के शब्दों में ‘वृपल’ कहते हैं। ‘वृप’ का तात्पर्य है धर्म और जिस क्षत्रिय से धर्म का लोप (लय) हो गया है। उसे ‘वृपल’ कहेंगे अथवा वृप अर्थात् धर्म के विषय में जो अलम् (बस) कह देता है, उसे देवता ‘वृपल’ समझते हैं।”²

अतः क्षत्रिय को सदैव अपने धर्म में स्थित रहते हुये समस्त वर्णों की सुरक्षा करनी चाहिये तथा अपने धर्म की वृद्धि करनी चाहिये। क्योंकि क्षात्रधर्म की वृद्धि से सभी धर्मों की वृद्धि होती है।

(श्री) विशिष्ट-क्षात्र-धर्म (राजधर्म)

ऊपर हम क्षात्रधर्म के सामान्य विषय पर पूर्ण प्रकाश डाल चुके अब हम राजधर्म को लेते हैं, जो क्षत्रिय का एक विशिष्ट-धर्म है और जिसे महात्मा भीष्म ने भी विशिष्टता प्रदान करते हुये ‘पुरातन-राजधर्म’ कहकर क्षत्रिय धर्म ही बताया है। वस्तुतः राजधर्म विशेषतः राजा के लिये होता है और राजा वह क्षत्रिय होता है जो प्रजा में विधि और व्यवस्था बनाने का कार्य करता है। अतः राजधर्म क्षात्रधर्म के ही अन्तर्गत अपना एक विशेष महत्त्व रखता है, जिस पर हम निम्न प्रकार से प्रकाश विशेष डालते हैं।

1. शान्ति प. 94/5-6, 29-30 पू., 93/5-6, 29-30 गी.

2. शान्ति प. 91/15/16 पू., 90/15-16 गी.

1. राजा की उत्पत्ति :—महात्मा भीष्म ने युधिष्ठिर को महर्षि उतप्य के शब्दों में बताया कि लोक और परलोक दोनों की दृष्टि में रखकर महर्षियों ने स्वयं ही राजा नामक महान् शक्तिशाली मनुष्य की सृष्टि की। मतः जिसमें धर्म विराज रहा हो उसी को राजा कहते हैं, ब्रह्माजी ने प्राणियों के कल्याणार्थ ही धर्म की सृष्टि की है, इसलिये राजा को चाहिये कि अपने देश में प्रजाजनों पर अनुग्रह करने के लिये धर्म का प्रचार करें। पुरुषप्रवर ! जो सद्धर्म के पालन-पूर्वक प्रजा का शासन करता है, वही राजा है।¹

“राजा के लिये यह परभावश्यक है कि वह समस्त प्रजाओं को अपने-अपने धर्म में स्थापित करके उनके द्वारा शान्तिपूर्ण समस्त कर्मों का धर्म के अनुसार अनुष्ठान करावे। युधिष्ठिर ! राजा दूमरा कर्म करे या न करे, केवल प्रजा की रक्षा करने मात्र से वह कृतकृत्य हो जाता है। उसमें इन्द्र देवता सम्बन्धी बल की प्रधानता होने से राजा ऐन्द्र कहलाता है।”² मतः ‘राजा प्रकृतिरंजनात्’ यह राजा की व्युत्पत्ति सार्थक है।

2. राजा का महत्त्व :—राजा का प्रजा-रक्षण की दृष्टि से अत्यन्त गौरव-पूर्ण महत्त्व है। पितामह भीष्म महाराज युधिष्ठिर को देवगुरु बृहस्पति के शब्दों में इस प्रकार राजा का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं “राजा प्रजा में सुख शान्ति रखने के लिये पांचरूप धारण करता है। वह कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर और कभी यमराज बन जाता है। जब पापात्मा मनुष्य राजा के साथ मिथ्या व्यवहार करके उसे ठगते हैं, तब वह अग्निस्वरूप हो जाता है और अपने उग्र तेज से समीप आये हुये उन पापियों को जलाकर भस्म कर देता है। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं की देखभाल करता है और उन सबकी रक्षा करता हुआ चलता है तब तक सूर्य रूप होता है। जब राजा कुपित होकर प्रशुद्धाचारी सैकड़ों मनुष्यों का उनके पुत्र, पौत्र और भवियों सहित संहार कर डालता है, तब वह मृत्युरूप होता है। जब वह कठोर दण्ड के द्वारा समस्त अधार्मिक पुरुषों को वश में करके सन्मार्ग पर चलाता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करता है, उस समय वह यमराज माना जाता है।”³

1. शान्ति प. 91/14-15, 19-20 पू., 90/14-15, 19-20 गी.

2. शान्ति प. 60/19-20 पू., 60/19-20 गी.

3. शान्ति प. × × पू., 68/41-45 गी.

इन्द्ररूप-पारी भगवान् विष्णु ने भी महाराज मान्धाता को राजा का महत्व प्रकट करते हुये कहा "जो मनुष्य सम्पूर्ण लोकों में सुखस्वरूप राजा का अपमान करता है, उसके लिए दान, होम और ध्याद कभी सफल नहीं होते हैं। राजा मनुष्यों का अभिपति, सनातन-देवस्वरूप तथा धर्म की इच्छा रखने वाला होता है। देवता भी उसका अपमान नहीं करते हैं।"¹

महर्षि उत्तम्य और मान्धाता के संवाद को प्रस्तुत करते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा "राजा प्रजा के चरित्र-दोषों को उसी प्रकार दूर कर देता है जिस प्रकार रजक धातुओं के मेल को। अतः वह प्रजावर्ग का पिता और अभिपति कहलाता है। भरत श्रेष्ठ ! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग—ये सब के सब राजा के प्राचरण में स्थित हैं राजा ही युगों का प्रवर्तक होने के कारण 'युग' कहलाता है। जब राजा प्रमाद करता है, तब चारों वर्ण, चारों वेद और चारों आश्रम सभी मोह में पड़ जाते हैं। जब राजा प्रमादी हो जाता है, तब गार्हपत्य, ग्राहवनीय और दक्षिणा—ये तीन अग्नियाँ ऋक्, साम और यजु ये तीन वेद एवं दक्षिणाओं के साथ सम्पूर्ण यज्ञ भी विकृत हो जाते हैं। राजा ही प्राणियों का जीवन दाता और उनका विनाशक होता है। जो धर्मात्मा है वह प्रजा का जीवनदाता है और जो पापात्मा है, वह उसका विनाशक है। राजा के प्रमाद करने पर उसकी स्त्री, पुत्र, बान्धव तथा सुहृद सब मिलकर शोक करते हैं। राजा के पापपरायण हो जाने पर उसके हाथी, घोड़े, गौ, ऊँट, खच्चर और गवहे आदि सभी पशु दुःख पाते हैं। मान्धाता कहते हैं कि विधाता ने दुर्बल प्राणियों की रक्षा के लिये ही बल सम्पन्न राजा की सृष्टि की है। निर्बल-प्राणियों का महान् समुदाय राजा के बल पर टिका हुआ है।"

"मान्धाता ! राजा दुष्टों को दण्ड देने के कारण धर्म तथा धार्मिकों पर अनुग्रह करने के कारण उनके लिये परमेश्वर के समान हैं। पुरुष-प्रवर। राजा की उपमा सब प्रकार से हजार-नेत्रों वाले इन्द्र से दी जाती है, अतः राजा जिस धर्म को भलीभाँति समझकर निश्चित कर देता है वही धर्म श्रेष्ठ धर्म माना जाता है।"²

3. राजधर्म की व्याख्या :—भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को महर्षि उत्तम्य द्वारा मान्धाता को अभिहित राजधर्म की व्याख्या इस प्रकार बताई "राजन् ! राजा जब सब को यथायोग्य विभाग देकर स्वयं उपभोग करता है,

1. शान्ति प. 65/28-29 पू., 65/28-29 गी.

2. शान्ति प. 92/5-12 पू., 42-45 पू. 91/5-12 गी. 42-45 गी.

मंत्रियों का घनादर नहीं करता और बल के धमण्ड में चूर रहने-वाले दुष्ट-पुरुष या शत्रु को मार डालता है, तब उसका यह सब कार्य 'राजधर्म' कहलाता है। जब वह मन वाणी और शरीर के द्वारा सब की रक्षा करता है और पुत्र के भी अपराध को क्षमा नहीं करता, तब उसका वह व्यवहार भी 'राजधर्म' कहा जाता है। जब राजा दुर्बल मनुष्यों को यथावश्यक वस्तुयें देकर पीढ़े स्वयं भोजन करता है, तब वे दुर्बल मनुष्य बलवान् हो जाते हैं। वह त्याग राजा का धर्म कहा गया है। जब राजा सम्पूर्ण राष्ट्र की रक्षा करता है, डाकू और लुटेरों को मार भगाता है तथा संग्राम में विजयी होता है, तब वह सब राजा का धर्म कहा जाता है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी यदि क्रिया अथवा वाणी द्वारा पाप करें तो राजा को चाहिये कि उसे भी क्षमा न करें क्योंकि उसे भी यथायोग्य दण्ड दे। जो ऐसा व्यवहार है वह राजा का धर्म कहलाता है जब राजा व्यापारियों की पुत्र के समान रक्षा करता है और धर्म की मर्यादा को भंग नहीं करता, तब वह भी राजा का धर्म कहलाता है। जब वह राग और द्वेष का घनादर करके पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा श्रद्धा पूर्वक यजन करता है, तब वह राजा का धर्म कहा जाता है। जब वह दीन मनाथ और वृद्धों के भ्रान्त पोंछता है और इस व्यवहार के द्वारा सब लोगों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करता है, तब उसका वह सद्भाव राजा का धर्म कहलाता है। वह जो मित्रों की वृद्धि शत्रुओं का नाश और साधु पुरुषों का समादर करता है, उसे राजा का धर्म कहते हैं। राजा जो प्रेमपूर्वक सत्य का पालन करता है, प्रतिदिन भूदान देता है और भतिथियों तथा भरणपोषण के योग्य व्यक्तियों का सत्कार करता है, वह राजा का धर्म कहलाता है। जिसमें निग्रह* और मनुग्रह** दोनों प्रतिष्ठित हों, वह राजा इस लोक और परलोक में मनोवाञ्छित फल पाता है।¹

धर्मज्ञ भीष्म ने राजधर्म के लक्षण बताकर धर्मराज युधिष्ठिर के समक्ष राजधर्म और भी साररूप में इस प्रकार प्रस्तुत किया "भूपाल! क्षत्रिय के लिये सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है, 'समस्त प्राणियों की रक्षा करना' परन्तु यह रक्षा का कार्य कैसे किया जाय उसे सावधान होकर सुनो। जैसे सर्पभक्षी मयूर विचित्र पंख धारण करता है, -उसी प्रकार धर्मज्ञ राजा को समय-समय पर अपना अनेक प्रकार का रूप प्रकट करना चाहिए। सरलता तथा श्रेष्ठभाव का प्रवर्तन करे। ऐसा करने से ही वह सुख का भागी होषा होता है। जिस कार्य के लिये जो हितकर हो उसमें वैसे ही रूप प्रकट करे। उदाहरणार्थ अपराधी को दण्ड देते समय उग्ररूप

❧ दुष्टों को दण्ड देने का स्वभाव।

❧❧ दीन दुस्त्रियों तथा साधुपुरुषों के प्रति दया एवं सहानुभूति।

1. शा. प. 92/31-41 पू., शा. प. 91/31-41 गो.

घोर दोनों पर अनुग्रह करते समय ज्ञान एवं दयानु का रूप प्रकट करे। इस प्रकार घनेक रूप धारण करने वाले राजा का छोटा सा कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता है। जैसे गरुड शत्रु का मयूर खासता नहीं, उसी प्रकार राजा को भी मौन रहकर सदा राजनीय गुप्त विचारों को मुरलित रगना चाहिये। वह मधुर वचन बोलने, शीघ्र-स्वरूप से रहने, मोक्षसम्पन्न होने और शास्त्रों का विशेष ज्ञान प्राप्त करें। बाद के समय जिस घोर जल बहकर गाँवों को डुबो देने का संकट उपस्थित कर दे, उस स्थान पर जैसे लोग दूढ़ बाँध-बाँध देते हैं, उसी प्रकार जिन में संकट घाने की सम्भावना हो, उन्हें मुदुद बनाने और बन्द करने के लिये राजा को सतत सावधान रहना चाहिये। जैसे पर्वतों पर वर्षा होने से जो पानी एकत्र होकर नदी या तालाब के रूप में रहता है, उसका उपयोग करने के लिये लोग उसका साधन लेते हैं, उसी प्रकार राजा को सिद्ध ब्राह्मणों का साधन लेना चाहिये तथा जिस प्रकार धर्म का ढोंगी तिर पर अटा धारण करता है, उसी प्रकार राजा को भी धर्मना स्वीकार करने की दृष्टि से उच्च लक्ष्यों को धारण करना चाहिये। वह सदा धर्मराधियों को दण्ड देने के लिये उत्तम रहे, प्रत्येक कार्य सावधानी के साथ करें, लोगों के धर्म ध्यय देखकर ताड़ के वृक्ष से रस निकालने की भाँति उनसे धनरूपी रस ले धर्मात् जैसे उस रस के लिये पेड़ को काट नहीं दिया जाता उसी भाँति राजा का उच्छेदन न करे।¹¹¹

कुन्तीनन्दन ! चारों धार्मिकों के धर्मों का पालन करने वाले सदाचारपरायण पुरुषों को जिन फलों की प्राप्ति होती है वे ही सब राग द्वेष छोड़कर दण्डनीति के अनुसार व्यवहार करने वाले राजा को भी प्राप्त होते हैं। हे राजन् ! राजा यदि सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखने वाला है तो उसे सन्धासियों की प्राप्ति होने वाली गति प्राप्त होती है। जो राजा मुझ में प्राणों की बाजी लगाकर इस निश्चय के साथ शत्रुओं का सामना करता है कि 'या तो मैं मर जाऊँगा या देश की रक्षा करूँगी ही रहूँगा, उस भी ब्रह्माश्रम धर्मात् सन्यास धार्मिक के पालन का ही फल प्राप्त होता है।'¹¹²

4. राजा के कार्य साधन :—शरत्किन्दन हनुमान ने अपने भ्राता भीमसेन के द्वारा धार्मिक धर्म के विषय में पूछने पर उन्होंने सम्बन्धित विषय पर विस्तृत प्रकाश डालते हुये राजा के कार्य साधनों पर इस प्रकार प्रकाश डाला "जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजावर्ग के साथ यथोचित व्यवहार करता है, सभी लोक

1. शा. प. 120/3-9 पू. शा. प. 120/3-9 मी.

2. शान्ति प. 66/4-5, 14 पू., 66/4-5, 16 मी.

की सम्पूर्ण मर्यादायें सुरक्षित होती हैं। इसलिये राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्त-चरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दण्ड, भेद ये चार उपाय, गुप्तचर, उत्तमबुद्धि, सुरक्षितमन्त्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चातुर्य—ये राजाओं के लिये कार्य सिद्धि के साधन हैं। साम, दान, भेद, दण्ड और उपेक्षा इन नीतियों में से एक दो के द्वारा या सबके एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिये। भरतश्रेष्ठ ! सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मन्त्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मन्त्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसके लिये द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिये। स्त्री, मूख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखायी दे, उसके साथ कभी गुप्त परामर्श न करे। विद्वानों के साथ ही गुप्त मन्त्रणा करनी चाहिये, जो शक्तिशाली हो, उन्हीं से कार्य करवाने चाहिये। जो स्नेही (सुहृद्) हो उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम करना चाहिये। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग रखना चाहिये।¹

5. राजा के लिये धर्म पालन की आवश्यकता :—मीधम पितामह ने बहाराज युधिष्ठिर को धर्मपालन हेतु महर्षि उत्तथ्य द्वारा मान्धाता के लिये प्रदत्त व्याख्यान पर इस प्रकार प्रकाश डाला “राजा धर्म पालन और प्रचार करने के लिये ही होता है, विषय सुखों का उपभोग करने के लिये नहीं। तुम्हें यह जानना चाहिये कि राजा सम्पूर्ण जगत का रक्षक है। यदि राजा धर्माचरण करता है तो देवता बन जाता है और यदि वह अधर्माचरण करता है तो नरक में गिरता है। सम्पूर्ण प्राणी धर्म के ही आधार पर स्थित हैं और धर्म राजा के ऊपर प्रतिष्ठित है। जो राजा भलीभांति धर्म का पालन और उसके अनुकूल शासन करता है वही दीर्घकाल तक इस भूमि का स्वामी बना रहता है। परम धर्मात्मा और श्रीसम्पन्न राजा धर्म का साक्षात् स्वरूप कहलाता है। यदि वह धर्म का पालन नहीं करता तो लोग देवताओं की निन्दा करते हैं और वह धर्मात्मा नहीं, पापात्मा कहलाता है। जो अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हीं से अभीष्ट मनोरथ की सिद्धि होती देखी जाती है। सारा संसार उसी भगवन् धर्म का अनुसरण करता है।² अतः पाप कृत्यों एवं पापियों को हटाकर राजा को स्वधर्माचरण करते हुये दूसरों के धर्मों की भी रक्षा करनी चाहिये, क्योंकि प्रजा की सुखशान्ति ही राजा की सुखशान्ति

1. वन प. 159/39-45 पू., 150/39-45 गी.

2. शान्ति प. 91/3-7 पू., 90/3-7 गी.

है। धर्म-पालन के अभाव में प्रजा में अराजकता, भय और अशान्ति व्याप्त हो जाती है। अतः राजा अवश्य धर्म का पालन करे।

6. राजा की शासन-विधि :—पवनपुत्र हनुमान ने कुन्तीनन्दन भीम को राजा के लिये आवश्यक शासन-विधि इस प्रकार बताई “राजा को चाहिये कि वह धर्म के कार्यों में धार्मिक पुरुषों को, धर्मसम्बन्धी कार्यों में धर्मशास्त्र के पण्डितों को, दानियों की देखभाल हेतु नपुंसकों की और कठोर कार्यों में क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को लगावे। बहुत से कार्यों को धारम्भ करते समय अपने अपने तथा शत्रुपक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिये कि अनुकूल काम करने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रवृत्ति और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिये। बुद्धि से सोच समझकर अपनी शरण में आये हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिये और मर्यादा-भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दण्ड देना चाहिये। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक ढंग से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित रहती है। निग्रहानुग्रह का यथोचित प्रयोग करने वाला राजा स्वर्गलोक में जाता है। जिनके द्वारा दण्ड-नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है, जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय (राजा) सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं।”¹

7. राजा के लिये दण्ड धारण की आवश्यकता :—क्षत्रिय जीवन भुजबल पर आधारित है। अपनी भुजाओं की शक्ति से वह दुष्टों का दमन करके प्रजा में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखता है। महाराज युधिष्ठिर ने जब मद्रासमर में विजय प्राप्त करती और भीषण रक्तपात तथा सम्बन्धियों की मृत्यु से जब वे घोर उदासीन हो गये, राज्यसिंहासन पर आरुढ़ होने को तैयार नहीं हुये तो द्रौपदी ने प्रजा की शान्ति और सुव्यवस्था हेतु महाराज युधिष्ठिर को इस प्रकार दण्डधारण के लिये प्रेरणा दी “महाराज ! जो कायर और नपुंसक है, वह पृथ्वी का उपभोग नहीं कर सकता। वह न तो धन का उपार्जन कर सकता है और न उसे भोग ही सकता है जैसे केवल कीचड़ में मछलियाँ नहीं होती, उसी प्रकार नपुंसक के घर में पुत्र नहीं होते। जो राजा दण्ड देने की शक्ति नहीं रखता, उस राजा की शोभा नहीं होती, दण्ड न देने वाला राजा इस बसुन्धरा का उपभोग नहीं कर सकता। भारत ! दण्डहीन राजाओं की प्रजाओं को कभी सुख नहीं मिलता है। नृपश्रेष्ठ ! समस्त प्राणियों के प्रति मैत्रीभाव, दान लेना, दान देना, अध्ययन और तपस्या—यह ब्राह्मण का ही धर्म है, राजा का नहीं। राजाओं का परम धर्म तो यही है कि वे दुष्टों

को दण्ड दें, सत्पुत्रों का पालन करे और युद्ध में कभी पीछे न दिखावे। जिसमें समयानुसार क्षमा और क्रोध दोनों प्रकट होते हैं, जो दान देता और कर लेता है, जिसमें शत्रुओं को भय दिखाने और शरणार्थियों को अभय देने की शक्ति है, जो दुष्टों को दण्ड देता और दोनों पर अनुग्रह करता है, वही धर्मात्मा कहलाता है। आपकी यह धरा न तो शास्त्र श्रवण से मिली है, न दान में प्राप्त हुई है, न किसी की समझाने बुझाने से उपलब्ध हुई है। न यज्ञ करने से और न ही भीख मांगने से ही प्राप्त हुई है। वह जो शत्रुओं की पराक्रम सम्पन्न एवं श्रेष्ठ सेना हाथी, घोड़े, रथ और पदाति इन चारों श्रेणियों से सम्पन्न थी तथा द्रोण, कर्ण, भृशद्युमा और कृपाचार्य जिसकी रक्षा करते थे, उसका प्राप्ति वध किया है, तब यह पृथ्वी आपके अधिकार में आयी है। अतः वीर दण्डनीति को धारण कर आप इस पर सुधवस्था बनाकर इसका अवश्य उपयोग करें।”¹

कौन्तेय अर्जुन भी उदासीन महाराज युधिष्ठिर को कार्पण्य का त्याग कर दण्डधारण हेतु ही इस प्रकार प्रेरित करते हैं— “राजन् ! दण्ड समस्त प्रजाओं का शासन करता है, दण्ड ही उनकी सब ओर से रक्षा करता है, सब के सौ जाने पर भी दण्ड जागता रहता है, इसलिये विद्वान् पुरुषों ने दण्ड को राजा का धर्म माना है। दण्ड से धान्य की रक्षा होती है, उसी से धन की रक्षा होती है, ऐसा जानकर आप भी दण्डधारण कीजिये और जगत् के व्यवहार पर दृष्टि डालिये।”² दण्ड के बिना राजा चल नहीं सकता। अतः दण्डधारण करना उसके लिए परमावश्यक है। इन्द्र रूपधारी भगवान् विष्णु भी महाराज मान्धाता को दण्डनीति के लिये इस प्रकार उपदेश देते हैं “निष्पाप नरेश ! जब राजा की दुष्टता के कारण दण्डनीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है, तब सभी प्राणी मोहवश कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विवेक खो बैठते हैं। जब महामनस्वी राजा लोग दण्डनीति के द्वारा पापी को पाप करने से रोकते रहते हैं, तब सत्स्वरूप परमोत्कृष्ट सनातन धर्म का ह्रास नहीं होता है।”³ अतः धर्म रक्षा और सुखशान्ति हेतु राजा को अवश्य दण्डनीति का आश्रय लेना चाहिये।

8. राजा की दस्यु नियन्त्रण विधि :—दस्यु अथवा लुटेरे आज के युग में ही है ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णु भी महाराज मान्धाता ने अपने काल में पूछा “भगवान् ! मेरे

1.. शान्ति प. 14/13-20 पू., 14/13-20 गी.

2. शान्ति प. 15-2-4 पू., 15/2-4 गी.

3. शान्ति प. 65/24-27 पू., 65/24-27 गी.

राज्य में यवन, किरात, गान्धार, चीन शबर, बर्बर, शक, तुषार, कंक, पहलव, मान्ध्र, मद्रक, पोंड्र, पुतिन्द, रमठ और काम्बोज देशों के निवासी स्नेच्छगण सब और निवास करते हैं, कुछ ब्राह्मणों और क्षत्रियों की भी सन्तानें हैं, कुछ वैश्य और शूद्र भी हैं, जो धर्म से गिर गये हैं। ये सबके सब धोरी और डकैती से जीविका चलाते हैं। ऐसे लोग किस प्रकार धर्मों का प्राचरण करेंगे ? मेरे जैसे राजाओं को इन्हें किस तरह मर्यादा के भीतर स्थापित करना चाहिये।

महाराज मान्याता का प्रश्न सुनकर इन्द्रवैष्णवी भगवान् विष्णु ने उन्हें इस प्रकार इन दस्युओं को नियन्त्रित करने की विधि बताई "राजन्। जो लोग दस्युवृत्ति से जीवम निर्वाह करते हैं, उन सब को स्नेह के साथ अपने माता, पिता, प्राचार्य गुरु तथा प्राधमवासी मुनियों की सेवा हेतु प्रेरित करना चाहिये, इसमें उनके मन की मनोवृत्ति परिष्कृत होकर सद्कार्य की ओर मुड़ सकती है। दस्युओं को भूपालों की सेवा करना भी अपने कर्त्तव्य बताना चाहिये, जिससे लूटा हुआ धन वे राजाओं को दे दें और राजा लोग उस धन का सदुपयोग कर सकें। उन लोगों को माननीय पुरुषों के द्वारा धर्म-कर्मों के अनुष्ठान के लिये प्रेरित करना चाहिये क्योंकि ये अनुष्ठान उनके लिये शास्त्र समान हैं और उनके करने से उनका मानस सद्प्रवृत्ति की ओर प्रसर हो सकता है। उनके द्वारा लाये गये धन को सदुपयोग में लगवाना चाहिये जैसे, पितरों का श्राद्ध करवाना, कुम्भ खूदवाना, जलक्षेत्र चलवाना, लोगों के ठहरने के लिये धर्मशालायें बनवाना, आदि। उन्हें यह प्रेरणा भी देनी चाहिये कि ब्राह्मणों के दान का बहुत बड़ा महत्व है। अतः वे यथा समय ब्राह्मणों को दान देते रहें। ऐसा करने से उनके द्वारा लाये गये धन का सदुपयोग होगा और राज्य के निराश्रित व्यक्तियों को सहारा मिलेगा तथा राज्य की आवश्यकताओं की भी पूर्ति होगी। सभी दस्युओं को अधिक खर्चवाला पाकयज्ञ करना चाहिये क्योंकि इसका महत्व पितरों को भी तार देने वाला होता है। यह बात उनके मस्तिष्क में बैठाने चाहिये, जिससे दूषित वातावरण नष्ट हो जावे और सद्वातावरण का प्रसार हो।" मान्याता ने फिर पूछा "भगवान्। मनुष्य लोक में सभी वर्णों तथा चारों आश्रमों में भी डाकू और लूटेरे देखे जाते हैं जो विभिन्न वेश-भूषणों में अपने को छिपाये रखते हैं। इसका क्या कारण है ?" तब इन्द्रवैष्णवी विष्णु ने कहा "जब राजा की दुष्टता के कारण दण्डनीति नष्ट हो जाती है और राजधर्म तिरस्कृत हो जाता है तब सभी प्राणी मोहवश कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य का विवेक खो बैठते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करने लग जाते हैं।"²

आज के प्रजातान्त्रिक राज्य में भी ठीक ऐसा ही हो रहा है जो माघाता के काल में हो रहा था। वर्णव्यवस्था का भंजन वर्णसंकरता का प्राबल्य, भ्रष्टाचार डाकू और लुटेरों, चोरों और गुण्डों का प्रबल-प्रातंक। इन सबका कारण है धार्मिक प्रवृत्ति का हास। मानव जब इस धर्म पर चलता है तब सब कार्य सुचारु रूप से चलते रहते हैं, किन्तु ज्योंही वह धर्म का अवलम्बन छोड़ देता है तो चारों और लुटेरे, गुण्डे और बदमाश पैदा होकर जनता को लूट लेते हैं। अतः इनके लिये आवश्यक है कि इन लोगों को धर्म की ओर मोड़ा जावे। देखा भी गया है कि न्यायालय और आरक्षीदल में सबसे पहले धर्म का ही आश्रय लेकर प्रत्येक बदमाश को वश में लेने के प्रयास किये जाते हैं और मंत्री आदि को भी धर्म और ईश्वर की शपथ दिलाई जाती है। अतः धर्म का प्रसार उसकी रक्षा और उसके उत्थान से ही सर्वसुख शान्ति समृद्धि होना संभव है। अतः दस्युओं को भी इस ओर मोड़ना चाहिये जिससे उन पर नियन्त्रण किया जा सके।

(ऐ) क्षात्रधर्म के ग्राह्याण

1. प्रजापालन :—प्रजापालन क्षात्र धर्म का प्रमुख लक्षण है। जो राजा प्रजा से कर रूप पण्डमांश तो ग्रहण करता है, किन्तु प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था नहीं करता वह सम्पूर्ण लोक में पापांचारी कहलाता है। राजा अपने आपको भी किस प्रकार संकट में डालकर प्रजापालन में तत्पर रहे? इस प्रश्न की पुष्टि ब्राह्मण और अजुन के प्रसंग से हो जाती है। सुन्दोपसुन्द की कथा को कहकर महर्षि नारद पाण्डवों के लिये द्रौपदी के विषय में ऐसी व्यवस्था निर्धारित करते हैं, जिससे भाइयों में कलह न हो, किन्तु एक दिन एक बृद्ध ब्राह्मण धनंजय के पास आकर निवेदन करने लगा कि मेरा सम्पूर्ण गोधन चोरों ने चुरा लिया है। हे राजन् ! पाण्डवसदृश सिंहा के होते हुये मेरे गोधन का चोर जम्बुक उपभोग करना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है। हे पार्थ ! यह आपका कर्तव्य है कि आप मेरे गोधन को शीघ्र मुझे उपलब्ध करावे। उस समय अजुन के प्रायुष उस प्रकोष्ठ में स्थित थे, जहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ रहती थी। महर्षि नारद द्वारा पूर्वकृत व्यवस्थानुसार अजुन का इस समय वही जीना निषिद्ध था, यदि वह जाता है तो मर्यादा भंगापराध के कारण उसे द्वादश वर्ष तक वन में निवास करना पड़ता है, किन्तु क्षात्रधर्म के प्रजापालन के कर्तव्य को मत्नी प्रकार विचारकर गुडाकेश उस प्रकोष्ठ में प्रवेश कर, प्रायुषों को लेकर चोरों से उस ब्राह्मण के गोधन को लाकर उसे अर्पित कर देता है। तदनन्तर वही वीर धर्मिय द्वादश वर्ष तक वनवास की दीक्षा भंगीकार करके नियमोत्संघन का प्रायश्चित्त करता है, किन्तु वन के महान् कष्टों की परवाह न कर वह प्रजा-

पालन रूप क्षत्रधर्म की पालना इवश्य करता है। अतः प्रजापालन क्षत्रिय धर्म का प्राथमिक रूप से ग्राह्यांग है।¹

मानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र भी संजय के हस्तिनापुर लौटते समय महाराज धृतराष्ट्र के लिये प्रजापालन हेतु इस प्रकार चेतावनी देते हैं "क्षत्रिय सावधान होकर प्रजाजनों की रक्षा करें, दान दें, यज्ञादि करें। प्रत्येक वर्ण का पालन करते हुये उन्हें अपने-अपने धर्म में लगावे, काम भोगों में मासक्त न होकर समस्त प्रजाओं के साथ समानभाव से व्यवहार करें और पापपूर्ण इच्छाओं का कदापि अनुसरण न करे।"² इससे भी ज्ञात होता है कि प्रजापालन क्षत्रिय के लिये प्रधान कर्म है।

महात्मा विदुर भी धृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण के ही समान प्रजापालन की महत्ता इस प्रकार प्रतिपादित करते हैं "जो राजा नेत्र, मन, वाणी और कर्म इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है, उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। जैसे व्याघ्र से हरिन भयभीत होते हैं, उसी प्रकार जिससे समस्त प्राणी डरते हैं वह समुन्द्रपर्यन्त पृथ्वी का राज्य पाकर भी प्रजाजनों के द्वारा त्याग दिया जाता है। अन्याय में स्थित हुआ राजा पूर्वजों का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से उसे इस प्रकार भ्रष्ट कर देता है जैसे वायु वारिद को छिन्न-भिन्न कर देती है। परम्परा से सज्जन पुरुषों द्वारा किये हुये धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी धन-धान्यों से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है।"³

प्रजा को कठिनाईयों से बचकर प्रसन्न रखने से ही राज्य का ऐश्वर्य बढ़ता है। राजा तब ही प्रसन्न रह सकता है जबकि वह प्रजा को प्रसन्न कर दे। अतः उसे प्रजापालन हेतु पूर्व पुरुषों के सदाचरण का अनुसरण करना चाहिये।

माता कुन्ती भी प्रजापालन को क्षत्रिय के लिये अनिवार्य मन बताती हुई श्रीकृष्ण द्वारा युधिष्ठिर को सन्देश भेजती है—"हे केशव ! तुम धर्मात्मा युधिष्ठिर के पास जाकर इस प्रकार कहना—बेटा ! तुम्हारे प्रजापालनरूपधर्म की बड़ी हानि हो रही है। तुम उस धर्मपालन के अवसर को व्यर्थ न खोओ, क्योंकि राजा के द्वारा सुरक्षित हुई प्रजा यहाँ जिस धर्म का अनुष्ठान करती है, उसका चतुर्थांश

1. आदि प. 205/5-33 पू., 212/4-35 गी.

2. उ. प. 29/23, 25 पू., 29/25-28 गी.

3. उ. प. 34/25-28 गी.

राजा को मिल जाता है। राजा को धर्म पालन से दैवत्य और अधर्म करने से नरक प्राप्त होता है।¹

इस प्रकार प्रजापालन राजा (क्षत्रिय) का अनिवार्य ग्रंथ है, राजा प्रजा के बिना राजा ही नहीं। अतः प्रजापालन के अभाव में उसे पाप का भागी होता पड़ता है इसलिये प्रजापालन को प्राथमिकता दे।

महात्मा भीष्म भी प्रजापालन कर्म से उपराम हुये युधिष्ठिर को इस प्रकार प्रजापालन का महत्त्व प्रतिपादित कर प्रजापालन कर्म में प्रवृत्त होने को प्रेरित हैं—“राजा जो प्रजा की रक्षा करता है, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। समस्त प्राणियों की रक्षा तथा उनके प्रति परम दया ही महान् धर्म है। इसलिये जो राजा प्रजापालन में तत्पर रहकर प्राणियों पर दया करता है, उसके इस व्यवहार को धर्मज्ञ पुरुष परमधर्म मानते हैं। राजा प्रजा की भय से रक्षा न करने के कारण एक दिन में ही जिस पाप का भागी होता है, उसका परिणाम उसे एक हजार वर्षों तक भोगना पड़ता है और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने के कारण राजा एक दिन में जिस धर्म का भागी होता है, उसका फल वह दस हजार वर्षों तक स्वर्गलोक में रहकर भोगता है। उत्तम यज्ञ के द्वारा गृहस्थ धर्म का, उत्तम स्वाध्याय के द्वारा ब्रह्मचर्य का तथा श्रेष्ठ तप के द्वारा वानप्रस्थ धर्म का पालन करने वाला पुरुष जिन पुण्यलोकों पर अधिकार प्राप्त करता है, धर्मपूर्वक प्रजापालन करने वाला राजा उन्हें क्षणभर में पा लेता है।”²

महात्मा भीष्म के उपदेश से स्पष्ट है कि क्षत्रिय के लिये प्रजापालन एक अनिवार्य एवं सर्वश्रेष्ठ धर्म है। प्रजापालन के द्वारा वह उत्तम से उत्तम फल को भी बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेता है। अतः राजा (क्षत्रिय) को चाहिये कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत् परिपालन कर अपना जीवन सार्थक बनावे।

2. कर लेना :—जिस प्रकार राजा के लिये प्रजारक्षण आवश्यक है कर ग्रहण भी उसी के साथ जुटा हुआ है। प्रजा की रक्षा करने वाले राजा को प्रजा के रक्षासाधनों को जुटाने के लिये धन की भी अत्यन्तावश्यकता है। बिना धन के वह प्रजा के सुरक्षा के साधनों को नहीं जुटा सकता और साधनों के अभाव में प्रजारक्षण भी नहीं कर सकता। अतः राजा प्रजा से कर के रूप में धन अवश्य

1. उ. प. 130/5, 12-13 गी.

2. शान्ति प. 72/26-30 पू., 71/26-30 गी.

बहुत बड़े, किन्तु कर बहुत की भी होना होसके चाहते हैं। उनके राजा पुत्रों व हों ।
 क्या कर कर चाहते हैं व उन्हें और सबका भी सुधार करने के बल हों ।
 किन्तु बिना के कर कर बहुत करने का बल है। दूसरे दूसरे करों पर
 करों को उतार कर देना है । जैसे अगर तुम्हें को रखा करता हुआ हो उनके
 नुस्खे का बहुत करता है, उन्हीं प्रकार सब को रखा करने को बल देने दिया हो
 उनके बल है । जैसे जानो बनेने में एक-एक कृत सोचना है, उनके बल है
 बहुत, उन्हीं प्रकार सब को रखा करने के बल है, उनके बल है, उनके बल है
 जो बल है बल है बल है ।

अब प्रश्न यह होता है कि प्रजा से कर कितने में लेना चाहिये ? जिसका
 विचार हम ऊपर प्रजापति के प्रश्न में कर चुके हैं । उपर्युक्त बातों के आधार
 पर प्रजा को प्रजा से प्रजा में कर बहुत करना चाहिये । उसके लिये बहुत स्वायत्त
 प्रजा है । यदि प्रजा के रूप में कर बहुत करके भी प्रजा प्रजा को रखा नहीं
 करता तो पापाचारी होकर नरकवासी होता है और स्वायत्त विपरीत प्रजा पर कर
 भार बढ़ता है तो वह भी पापाचार करता है, जिसका फल उसके भविष्य के लिये
 कदापि अच्छा नहीं हो सकता ।

3. धर्मशास्त्र और शरणागत रक्षा :—धर्म का जन्म भूतिसंसार
 नुसार विराट् पुरुष की भुजाओं से अभिवृत्त है । भुजाओं जैसे हमारे सम्पूर्ण शरीर
 की रक्षा करती हैं वैसे ही भुजाओं से उत्पन्न धर्म भी सर्ववर्णों की तथा जीवन से
 सम्बन्धित आवश्यकताओं की रक्षा करे । धर्म के लिये धर्मशास्त्र नहीं कि
 धर्मशास्त्र धर्म को शरण भाकर पुकार करे तब ही यह उसकी रक्षा करे,
 किन्तु यह भी धर्मशास्त्र है कि धर्म की धर्म बिना पुकार ही रक्षा कर उसके
 भाग बचाने । भगवान् देवकीनन्दन जरासन्ध से इसी बात को इस प्रकार कह कर
 पुष्ट करते हैं "हे गृह्यकुमार ! तुमने भूलोकवासी धर्मियों को कैद कर लिया है ।
 ऐसे क्रूरप्रराध का आयोजन करके भी तुम अपने को निरप्रराध कैसे मानते हो ?
 नृपभण्ड ! एक राजा दूसरे भण्ड राजाओं की हत्या कैसे कर सकता है ? तुम
 राजाओं को कैद करके उन्हें क्रूरवृत्ता की भेंट पढ़ाना चाहते हो । हे राजन् !
 तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह पाप हम सब लोगों पर लागू होगा, क्योंकि हम धर्म
 की रक्षा करने में समर्थ और धर्म का पासन करने वाले हैं । किसी भी धर्म की
 पूजा के लिये मनुष्यों का बंध कभी नहीं देखा गया । फिर तुम नरकाणकारी धर्मता
 भगवान् शिव की पूजा मनुष्यों की विद्या द्वारा कैसे करना चाहते हो । जरासन्ध

तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, तुम भी उसी वर्ण के हो, जिस वर्ण के राजा लोग हैं। क्या तुम अपने ही वर्ण के लोगों को पशुनाम देकर उनकी हत्या करोगे ? फिर तुम्हारा जैसा क्रूर और कौन होगा ? तुम अपने ही जाति-भाईयो के हत्यारे हो और हम लोग संकट में पड़े हुये दीन दुःखियो की रक्षा करने वाले हैं, अतः सजातीय बन्धुओं की रक्षा करने के उद्देश्य से हम तुम्हारा वध करने के लिये आये हैं।”¹

जनार्दन श्रीकृष्ण के उपर्युक्त कथन से स्पष्ट है कि आतंत्र्य क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म है, उसे इसके लिये धर्म द्वारा प्रार्थना की जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ दीन-दुःखी संकटापन्न हों वहाँ क्षत्रिय उन्हें स्वतः ही संकट से बचावे। जैसा कि उन्होंने जरासन्ध का वध करवाकर उसके कैद में पड़े हुये धर्म-क्षत्रियों की रक्षा करके स्पष्ट किया, जबकि वे दुःखी क्षत्रिय उनके प्रार्थना करने नहीं गये थे।

जहाँ आतंत्र्य ही क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है वहाँ पर शरणागत की रक्षा करना तो और भी अधिक महत्त्व रखता है। अशरण-शरण-त्रय-तापहरण क्षत्रियशिरोमणि मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम ने विभीषण के शरण आने पर अपने विभिन्न हितचिन्तको की सम्मति के बाद वानरराज श्री सुग्रीव के इस प्रकार शरणागत रक्षा का महत्त्व प्रतिपादित किया “परंतप यदि शत्रु भी शरण आये और दीनभाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिये। शत्रु दुःखी हो या अभिमानी, यदि वह अपने विपक्षी की शरण में जाय तो शुद्ध हृदयवाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिये। यदि वह भय, मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पापकर्म की लोक में बड़ी निन्दा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते-देखते ही मर जाय तो वह उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। इस प्रकार शरणागत की रक्षा न करने का महान् दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है तथा मानव के बल और वीर्य का नाश करता है।”² शुक्राचार्य तो शरणागत की रक्षा न करने पर यहाँ तक कहते हैं “विश्वास करके शरण में रक्षार्थ आये हुये को जो दुष्टबुद्धि वाला (अनुष्य) क्षत्रिय लौटा देता है, वह चौदह इन्द्र के बदलने तक घोर नरक में निवास करता है।”³

1. समा प. 20/8-14 पू., 22/8-14 गो.

2. वा. मी. रा. युद्ध का. 18/27-31 गो.

3. शु. नी. 4/331 चौ.

महाराज युधिष्ठिर के वनवास काल में जब दुर्योधन, घोष यात्रा के मित से युधिष्ठिर को भपना ऐश्वर्य दिनाकर जलन उत्पन्न करने हेतु आया तो घपनी-भ्रमदत्ता से उसका गन्धर्वों के साथ युद्ध हो गया। गन्धर्व नित्रसेन ने दुर्योधन को बन्दी बना लिया। घपने को महा संकटापन्न प्राप्त कर दुर्योधन के सेवकों ने महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। महाबली भीमसेन ने जब शोषयुक्त हो दुर्योधन के लिये गन्धर्वों के व्यवहार को उपयुक्त ठहराते हुये कुछ भी सहायता करना नहीं चाहा तो घमंराज युधिष्ठिर ने भीमसेन की शरणागत रक्षा का महत्त्व प्रतिपादित करते हुये कहा "भीमसेन ! जो कोई साधारण क्षत्रिय भी क्यों न हो शरण लेने के लिये भाये हुये मनुष्यों की यथाशक्ति रक्षा करता है। फिर तुम जैसे वीर पुरुष शरणागत की रक्षा करे इसके लिये तो कहना ही क्या है ? घतः समस्त पाण्डववीरों ! शरणागत की रक्षा करने और कुल की साज बचाने के लिये तुम लोग शीघ्र उठो और युद्ध हेतु तैय्यार हो जाओ, विलम्ब न करो।"¹

शरणागत रक्षा का क्षत्रिय कुल से गहरा सम्बन्ध है क्योंकि क्षत्रिय जन्म क्षात् (सकट से) प्राण करने हेतु ही हुआ है। यदि शरणागत पालन क्षत्रिय न कर सके तो उसके लिये यह महान्तम कलक है जो इस लोक और परलोक में भी भयपण को देने आता है।

युद्ध में भगे हुये, भयभीत, दीन और आर्त-शरणागतों को किस प्रकार क्षत्रिय को अभयदान देना चाहिये इसका उदाहरण हमे शाश्वतमर्ज भर्जुन से मिलता है। वनवास के बाद प्रज्ञात-वास काल में जब पाण्डव विराटनगर में रह रहे थे तथा घपना प्रज्ञातवास का समय व्यतीत कर चुके थे तो दुर्योधन ने गुप्तचरों से पाण्डवों के यहाँ निवास का समाचार सुना। इस समाचार का परीक्षण करने के लिये राजा विराट की गार्माँ की कौरवों ने चुरा लिया। भर्जुन ने समस्त कौरवदल को परास्त कर विराट के गोधन को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय कौरव दल के लोग चले गये या इधर-उधर सब-दिसाओं में भाग गये, उस समय बहुत से कौरव सैनिक जो घने जंगल में छिपे हुये थे, वहाँ से निकलकर डरते-डरते भर्जुन के पास आये। उनके मन में भय समा गया था। वे झुके-प्यासे और थके-मादे थे। परदेश में होने के कारण उनके हृदय की व्याकुलता और भी बढ गई थी। वे उस समय केश खोले और हाथ जोड़े हुये दिखायी दिये। वे सब के सब भर्जुन को प्रणाम करके घबराये हुये बोले "कुन्तीनन्दन आपकी क्या सेवा करें ? भर्जुन ! हम आप से हृदय के भीतर छिपे हुये अपने प्राणों की रक्षा के लिये याचना करते हैं। हम लोग

आपके दास और अनाथ हैं, अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी चाहिये ।" शरणागतवत्सल महावीर अर्जुन ने उन्हें अभयदान देते हुये कहा "सैनिको ! जो लोग अनाथ दीन दुःखी, दुर्बल, वृद्ध पराजित, अस्त्रशस्त्रों को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सबकी मैं मारता नहीं हूँ । तुम्हारा भला हो । तुम कुशलतापूर्वक घर लौट जाओ । तुम्हें मेरी ओर से किसी भी प्रकार का भी भय नहीं होना चाहिये, क्योंकि मैं संकट में पड़े हुये मनुष्यों को नहीं मारना चाहता । इस बात के लिये मैं तुम्हें पूरा-पूरा विश्वास दिलाता हूँ ।"¹

इससे स्पष्ट है कि सच्चा क्षत्रिय शरणागत की प्राण देकर भी रक्षा करता है क्योंकि शरणागत का पालन क्षात्रधर्म का प्रमुख अंग है ।

4. प्रतिज्ञा पालन :—प्रतिज्ञापालन भी क्षत्रिय वीरों के धर्म का एक प्रमुख अंग है । वीर जो कुछ कह देता है वह करके ही दिखाता है । वह अपने प्राणों को भले ही त्याग दे, किन्तु वचनों को नहीं त्यागता । क्षत्रियशिरोमणि महाराज दशरथ का उदाहरण इस बात की पुष्टि करता है कि उन्होंने भले ही श्रीराम के अभाव में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया, किन्तु कैकयी के सामने दो वरदान देने की सत्य प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा । इस प्रकार क्षत्रियों द्वारा सत्य प्रतिज्ञा के पालन के उदाहरण महाभारत में स्थान-स्थान पर भरे पड़े हैं, जिन्हें हम संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं ।

(अ) युधिष्ठिर :—वनवास के असह्य कष्टों को पाकर जब भीम बिह्वल हो उठे तो उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को ही कष्टों का मूल कारण बताते हुये कहा "हे राजन् जिस राज्य को दुर्योधन ने अनुचित साधनों से हस्तगत कर लिया वह उस राज्य के कदापि उपयुक्त नहीं है और हम समर्थ होकर भी व्यर्थ ही कष्ट पा रहे हैं । अतः हमें शीघ्र दुर्योधन पर आक्रमण करके उससे राज्य छीन लेना चाहिये । इस पर युधिष्ठिर ने कहा "भरतनन्दन ! तुम मुझे वाग्बाणों से पीड़ा देते हुये जो मेरे हृदय को विदीर्ण कर रहे हो यह निसन्देह ठीक है । मेरे प्रतिकूल होने पर भी मैं इस बातों के लिये तुम्हारी निन्दा नहीं करता, क्योंकि मेरे ही कारण तुम लोगों पर यह विपत्ति आयी है । वीर भीमसेन ! द्यूत के समय जब तुमने मेरी दोनों बाहों को जसा डालने की इच्छा की ओर अर्जुन ने तुम्हें रोका, उस समय तुम शत्रुओं पर आघात करने के लिये अपनी गदा पर हाथ फेरने

सगे थे। यदि उसी समय तुमने शत्रुओं पर आघात किया होता तो कितना अनर्थ हो जाता। जब मैं पूर्वोक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करने लगा उससे पहले ही तुमने ऐसी घात क्यों नहीं कही? जब प्रतिज्ञा के अनुसार वनवास का समय स्वीकार कर लिया, तब पीछे चलकर इस समय क्यों मुझसे अत्यन्त कठोर बातें कहते हो? भरतवंश के प्रमुख वीर कौरव धीरों के मध्य मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे स्वीकार कर लेने के बाद अब इस समय आक्रमण नहीं किया जा सकता। प्रिय भ्राता भीमसेन! मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। मैं जीवन और अमरत्व की अपेक्षा धर्म को ही बढकर समझता हूँ, राज्य, पुत्र, यश और धन—ये सब के सब सत्यधर्म की सीलहवीं फला को भी नहीं पा सकते।”¹

भरतकुलावतंस महाराज युधिष्ठिर पुत्र धनादि को सत्यधर्म की सीलहवीं फला के भी बराबर न मानकर अपनी सत्य-प्रतिज्ञा का विशेष महत्त्व मानते हैं और भीम के कटु वचन सह कर भी अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न तोड़कर वनवास के महान् कष्ट उठाकर भी सत्य प्रतिज्ञा का पालन कर क्षात्रधर्म की प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। अतः प्रतिज्ञा पालन क्षत्रिय के लिये प्राणों से भी बढकर है।

(इ) धनंजय :—क्षात्रधर्म वेत्ता धनंजय भी समय-समय पर प्रतिज्ञा पालन कर उसे क्षत्रिय के माते पूर्ण करके दिखाते हैं। दुर्योधन को घोष यात्रा में जब चित्रसेन गन्धर्व बांध लेता है और दुर्योधन के सेवक युधिष्ठिर की शरण में आते हैं तो वीर अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं “हे महाराज! यदि गन्धर्व सामनीति से दुर्योधन को नहीं छोड़ेंगे तो आज ही यह भूमि गन्धर्व राज के शीर्णत का पान कर अपनी प्यास बुझायेगी।”² इसके अनन्तर चित्रसेन के साथ घोर युद्ध कर अर्जुन दुर्योधन को छुड़ाकर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं।

महाभारत के घोर संग्राम में भीष्म पितामह प्रचण्ड सूर्य के समान पाण्डव सेना को संतप्त कर हजारों वीरों को मौत के घाट उतारने लगे तो भगवान् श्रीकृष्ण से यह न देखा जा सका और वे चाँदी के समान श्वेतरंग वाले अर्जुन के घोड़ों को छोड़कर उस विशाल रथ से कूद पड़े और केवल भुजाओं का ही आश्रय लिये, हाथों में चाबुक (प्रतीद) उठाये बारम्बार सिंह नाद करते हुये तेज वेग से भीष्म की ओर दौड़े। यह देखकर अर्जुन वेग से दौड़े और उन्होंने जनार्दन के दोनों चरण पकड़ कर कहा “हे केशव! आपने जो पहले यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं

1. वन प. 35/2, 15-18, 21 पू., 34/2, 16-19, 22 बी.

2. 232/20 पू., 2-3/21 बी.

युद्ध नहीं करूँगा। उस वचन की आप रक्षा कीजिये अन्यथा लोग आपको मित्रवादी कहेंगे। हे महाबाहो ! आप अपनी प्रतिज्ञा को भूँठे करने योग्य नहीं अतः जनार्दन लौट जाइये। हे प्रभो ! यह सब भार मुझ पर है। मैं शस्त्र, और पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ “निश्चय ही पितामह भीष्म को डालूँगा।” भगवान् श्रीकृष्ण भी अर्जुन की सत्य प्रतिज्ञा सुनकर क्रोधावेश से रथारूढ़ हो गये।”¹

प्रतिज्ञा का पूर्ण महत्त्व जानने वाले गुडाकेश ने न चाहते हुये भी शिख को सामने कर भीष्म पितामह को धराशायी कर अपनी प्रतिज्ञा को निभाया प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा हेतु श्रीकृष्ण को युद्ध क्षेत्र में नहीं उतरने दिया।

इसी भाँति जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को जीवित ही पकड़ने की घोषणा की तो धनंजय ने भयभीत युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुये सत्य प्रतिज्ञा की, राजन् ! नक्षत्रों सहित आकाश फटपड़े और पृथ्वी के टुकड़े-टुकड़े हो जायें, तो मेरे जीते जी द्रोणाचार्य आपको पकड़ नहीं सकते, यह ध्रुव सत्य है। राजेन्द्र यदि रणक्षेत्र में साक्षात् वज्रधारी इन्द्र अथवा भगवान् विष्णु सम्पूर्ण देवताओं साथ आकर दुर्योधन की सहायता करें तो भी मेरे जीते जी वह आपको पकड़ न सकेगा। अतः आपको गुरुवर द्रोणाचार्य से भयभीत नहीं होना चाहिये। महाराज मैं अपनी दूसरी निश्चल प्रतिज्ञा भी आपको सुनाता हूँ। मैंने कभी भूँठ कहा इसका स्मरण नहीं है। मेरी कहीं पराजय हुई हो इसकी भी याद नहीं है मैंने प्रतिज्ञा करके उसे तनिक भी भूँठी कर दिया हो, इसका भी मुझे स्मरण नहीं है।”²

वस्तुतः धनंजय ने अपने जीवित रहते हुये महाराज युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य द्वारा नहीं पकड़ने दिया और भीषण से भीषण प्रतिज्ञा को भी धनंजय श्रीहरि कृपा से किस प्रकार पूर्ण कर पाये, अब हम इस बात को प्रस्तुत करते हैं।

महासमर में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिये सशप्तकवीरों ने जब या प्रतिज्ञा की “हे राजेन्द्र ! दुर्योधन आज हम आपके सामने यह सत्य प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं कि यह भूमि तो अर्जुन से सुनी हो जायेगी या त्रिगर्तो मे से कोई इस भूतल पर नहीं रह जायेगा।” तब क्षत्रिय धर्मानुसार अर्जुन ने भी सशप्तको से

1. भीष्म प. 102/50-52, 62-70 पू., 106/55-57, 68-75 गो.

2. द्रोण प. 12/10-13 पू., 13/10-14 गो.

युद्ध करने के लिये इस प्रकार युधिष्ठिर के सामने प्रतिज्ञा की "हे राजन् ! मेरा यह निश्चित मत है कि यदि मुझे कोई युद्ध के लिये बुलाता है तो बुलाया गया मैं कभी युद्ध में पीछे नहीं हटता । ये संशप्तकगण आप मुझे युद्ध हेतु ललकार रहे हैं मतः इन शत्रुओं के इस आह्वान को सहन नहीं कर सकता । मैं आपके सामने यह सत्यप्रतिज्ञा करता हूँ कि आप इन शत्रुओं को युद्ध में मारा गया हो समझिये ।"¹

संशप्तकगणों ने युद्ध में मरकर और धनुर्न ने उन्हें मारकर दोनों ने ही अपनी-अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन किया ।

इसी प्रकार जब युद्ध में सात महारथियों ने धन्याय के द्वारा धीरशिरोमणि अभिमान्यु को मार डाला तो उसकी मृत्यु के मूल कारण जयद्रथ को मारने हेतु धनंजय ने यह घोर प्रतिज्ञा की "मैं आप लोगों के सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, कल जयद्रथ को अवश्य मार डालूँगा । महाराज यदि वह मारे जाने के भय से डरकर पृथराष्ट्र पुत्रों को छोड़ नहीं देगा, मेरी पुरुषोत्तम अथवा आपकी शरण में नहीं आयेगा तो कल उसे अवश्य मार डालूँगा । राजन् ! युद्ध में जयद्रथ की रक्षा करते हुये जो कोई मेरे साथ युद्ध करे, वह द्रोणाचार्य और कृपाचार्य ही क्यों न हो, उन्हें अपने बाणों के समूह से आच्छादित कर दूँगा । पुरुषभ्रेष्ठ ! यदि संग्राम भूमि में मैं ऐसा न कर सकूँ, तो पुण्यात्मा पुरुषों के उन लोकों को, जो शूरवीरों को प्रिय है न प्राप्त करूँ साथ ही मैं यह भी दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि इस पापी जयद्रथ के मारे जाने से पहले ही सूर्यदेव अस्ताचल को पहुँच जायेंगे तो मैं यहीं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊँगा ।"² हे मधुसूदन ! यदि माध्य, रुद्र, वसु, धृषिक्नी-कुमार, इन्द्र सहित मरुद्गण, विश्वदेव, देवेश्वरगण, पितर-गान्धर्व, गरुड, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आकाश, यह पृथ्वी, दिशायें, दिक्पाल गाँवों तथा जंगलों में निवास करने वाले प्राणी और सम्पूर्ण चराचर जीव भी सिन्धुराज जयद्रथ की रक्षा के लिये उद्यत हो जायें तो भी मैं सत्य की शपथ खाकर और अपना धनुष छू कर कहता हूँ कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया देखेंगे । हे जनार्दन ! जैसे चन्द्रमा में कालाचिह्न स्थिर है, जैसे समुद्र में जल की सत्ता सुनिश्चित है उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझें ।"³

1. द्रोण प. 16/16, 39-41 पू., 17/16, 39-41 गी.

2. द्रोण प. 51/20-24, 37-38 पू., 73/20-24, 46-47 गी.

3. द्रोण प. 53/34-37, 51 पू., 76/4-7, 22 गी.

भर्जुन की जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा बड़ी विकट थी क्योंकि सूर्यास्त के पहले उसके न मारे जाने पर भर्जुन स्वयं अग्नि दाह कर लेते। इसके साथ ही जयद्रथ को पिता बृहद्रथ का यह वरदान था कि जो उसके शिर को भूमि पर गिरायेगा उसके शिर के सौ टुकड़े हो जायेंगे। दोनों ही बातें बड़ी विचित्र थी। इन बातों को पूरा करना प्राणों से खेलना था किन्तु भक्तवत्सल गोविन्द की कृपा से इस सकट के महासमुद्र को भर्जुन गोपद के समान पार कर गये और क्षात्रधर्म के प्रतिज्ञा-पालन कर्म को पूर्ण करके ही दिखाया अर्थात् जयद्रथ को सूर्यास्त से पहले ही मार गिराया और अपने शिर को सौ टुकड़ों में विभक्त होने से बचा लिया। इसी भाति धनुर्धारियों में श्रेष्ठ भर्जुन से कर्ण-वध हेतु युधिष्ठिर के समक्ष यह प्रतिज्ञा की "हे राजन् ! छः हजार राजकुमार स्वयं लोक में जाने के लिये युद्ध के सागर में मग्न हो गये हैं। हे राजन् ! यदि आज मैं बन्धुओं सहित युद्ध में तत्पर हुये कर्ण को हठपूर्वक न मार डालूँ तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो दुःखदायी गति प्राप्त होती है उसी को मैं पाऊँगा।" श्रीकृष्ण की कृपा से भर्जुन के लिये ऐसा कभी न हुआ कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न की हो। उसने यह प्रतिज्ञा पूर्ववत् पूर्ण करके दिखायी।

(ए) अभिमन्यु की प्रतिज्ञा :—सौभद्र भी जो अभी कुमारावस्था में आया ही था अपने माता-पिता के कुल की उज्ज्वल करने के लिये क्षात्रधर्म के अनुसार युधिष्ठिरादि पाण्डवों के समक्ष इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है "यदि आज मेरे साथ युद्ध करके कोई भी सैनिक जीवित बच जाये तो मैं भर्जुन का पुत्र नहीं और सुभद्रा की कौल से मेरा जन्म नहीं। यदि मैं युद्ध में एकमात्र रथ की सहायता के लिये ऐसा कभी न हुआ कि उसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण न की हो। उसने यह प्रतिज्ञा पूर्ववत् पूर्ण करके दिखायी।

वस्तुतः अभिमन्यु ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो कार्य करके दिखाया वह विश्व में सदैव के लिये चिरस्मरणीय बन गया। उसने हाथ में शस्त्र रहते हुये घोर जीते जी अपने सामने आने वाले योद्धा को जीवित नहीं छोड़ा, क्योंकि अत्रिय को अपने प्राणों की अपेक्षा अपने वचनों पर अधिक ध्यान रहता है।

(अ) दुर्योधन की प्रतिज्ञा :—शाककुलोत्पन्न दुर्योधन भी प्रतिज्ञा को धनियधर्म का एक प्रधान अंग मानते हुये आचार्य द्रोण के सामने इस प्रकार प्रतिज्ञा करता है "समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ गुरुदेव ! आज मैं अपने यज्ञ-याज्ञादि तथा

1. कर्ण प. 47/10-13 पू., 67/21 गी.
2. द्रोण प. 34/26 पू., 35/26-28 गी.

कुम्भों, बावली बनवाने आदि शुभ कर्मों की, पराक्रम की तथा पुत्रों की शपथ खाकर आपके सामने सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब मैं पाण्डवों के सहित समस्त पांचालों को युद्ध में मारकर शान्ति पाऊँगा अथवा मेरे वे सुहृद्, युद्ध में मरकर जिन लोकों में गये हैं, उसीमें मैं भी चला जाऊँगा।”¹

दुर्योधन ने भी प्रतिज्ञापालन को क्षात्रधर्मानुसार पूर्ण करना अपना प्रधान कर्त्तव्य माना और अन्त तक न कायरता से, न राज्य लोभ से, तथा न प्राणों के लोभ से ही युद्ध से विरत हुआ अपितु युद्धस्थल में प्राण देकर अपनी प्रतिज्ञा को सफल बनाया क्योंकि प्रतिज्ञापालन क्षत्रियों का प्रधान धर्म माना जाता है।

(लू) सोमदत्त और सात्यकि की प्रतिज्ञायें :—क्षात्रधर्म के विरुद्धाचरण कर धनशत व्रत लेकर बैठे हुये भूरिथवा को जब सात्यकि ने रणस्थल में मौत के घाट उतार दिया तो भूरिथवा का पिता सोमदत्त क्रोध से तमतमा उठा और उसने सात्यकि को मारने के लिये यह प्रतिज्ञा की “वृष्णिकुलकलंक सात्रत ! मैं अपने दोनों पुत्रों की तथा यज्ञ और पुण्यकर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि प्राज्ञ रात्रि व्यतीत होने के पहले ही कुन्तीपुत्र अर्जुन से अरक्षित रहने पर अपने को घोर मानने वाले तुम्हें पुत्रों और भाइयों सहित न मार डालूँ तो घोर नरक में पड़ूँ।”

शनि पौत्र सात्यकि ने भी सोमदत्त की प्रतिज्ञा को विफल करने हेतु बाण-बाणों से प्रताड़ित कर अपनी प्रतिज्ञा इस प्रकार सुनाई “मैं श्रीकृष्ण के चरणों तथा अपने इष्टापूर्व कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि मैं युद्ध में क्रुद्ध होकर तुम जैसे पापी को पुत्रोंसहित न मार डालूँ तो मुझे उत्तम गति न मिले।”²

पारस्परिक इन दोनों धीरों की प्रतिज्ञाओं में से एक ही वीरवर सात्यकि की प्रतिज्ञा पूरी हो सकी और सोमदत्त सात्यकि के बाणों से पहले ही स्वर्ग चले जाने के कारण प्रतिज्ञा पूरी न कर सका, किन्तु व्यक्ति की प्रतिज्ञा उसके जीवन के साथ होती है यदि वह जीवित रहते हुये ऐसा न कर पाता तो प्रतिज्ञा भंग के दोषों को प्राप्त होता किन्तु रणांगण में प्राणों को त्याग कर सोमदत्त ने अपने क्षात्रधर्म का पूर्ण निर्वाह किया और सात्यकि ने भी।

(क) धृष्टद्युम्न की प्रतिज्ञा :—गुरु द्रोणाचार्य ने जब विराट् और द्रुपद को पानीदार भल्लो से मारकर यमराज के पास भेज दिया तब दुःख से धरे

1. द्रोण प. 161/35-37 पृ., 150/26-27 गी.

2. द्रोण प. 131/6-7, 14 पृ., 156/7-8, 19 गी.

हुये महामनस्वी धृष्टद्युम्न ने रथियों के बीच में द्रोणाचार्य के वध हेतु इस प्रकार प्रतिज्ञा की "प्राज जिसके हाथ से द्रोणाचार्य जीवित छूट जाय प्रमथा जिसे वे पराजित करदें, वह यज्ञ करने तथा कुशा वावनी बनवाने एवं वगीचे लगाने आदि के पुण्यों से वंचित हो जाय तथा क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व* से भी गिर जाय ।¹

पाण्डव-सेना-नायक धृष्टद्युम्न ने भी रण स्थल में भवसर का लाभ उठाकर समाधिस्थ द्रोणाचार्य को मार डाला और अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर दिखाया ।

(ङ) भीम की प्रतिज्ञा :—भीमकर्मा वृकोदर ने भी छूत काल में दुर्योधन की उद्वेग करने की प्रतिज्ञा की थी जिसका वर्णन हम 'महाभारत' के युद्ध के कारणों में कर चुके हैं । भव यहाँ यह प्रदर्शित कर रहे हैं कि भीम ने अपनी की हुई प्रतिज्ञा की पूर्ति जब रणस्थल में दुर्योधन की उद्वेग द्वारा पूर्ण कर ली तब अच्युतानन्द गोविन्द ने अग्रज बलराम द्वारा आपत्ति प्रकट करने पर इस प्रकार भीम के उद्वेग कर्म की पुष्टि की "मैं समझता हूँ कि इस जंगत् में अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना क्षत्रिय के लिये धर्म ही है । पहले सभा में भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'मैं युद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जाँघें तोड़ डालूँगा ।' साथ ही महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को यह शाप दे रखा था कि भीमसेन तेरी दोनों जाँघें तोड़ डालेगा । अतः प्रलम्बहन्ता बलभद्रजी । मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसलिये आप क्रोध न कीजिये ।"² इसके बाद बलरामजी शान्त हो गये ।

उपयुक्त समस्त वर्णन से स्पष्ट है कि कोई ही प्रमुख क्षत्रिय वीर महाभारत के युद्ध में रहा हो जिसने प्रतिज्ञा नहीं की और प्रतिज्ञा के बाद अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति न की हो । यह अवश्य हुआ कि प्रतिज्ञा चाहे उचित रूप से पूर्ण हुई या अनुचित रूप से, किन्तु प्रत्येक प्रतिज्ञा करने वाले क्षत्रिय ने अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करना क्षात्रधर्म का एक प्रधान अंग समझा और उसे जैसे-तैसे यहाँ तक कि प्राण देकर भी पूर्ण करने का प्रयास किया । अतः प्रतिज्ञा पालन क्षात्रधर्म के प्रमुख ब्राह्मणों ने से एक अंग है ।

ॐ द्रुपद कुल में उत्पन्न होने के कारण धृष्टद्युम्न का क्षत्रिय होना प्रतिष्ठ ही है, किन्तु याज और उपयाज नामक दो तपस्वी ब्राह्मणों की तपस्या से उनकी उत्पत्ति हुई थी तथा परमेश्वर के मुख से प्रकट हुये ब्राह्मणस्वरूप अग्नि से उनका प्राबुर्भाव हुआ था । इससे उनमें ब्राह्मणत्व भी था ।

1. द्रोण प. 161/35-37 पृ., 186/43-46 गी.

2. शल्य प. 59/14-16 पृ., 60/17-19 गी.

5. कन्याहरण :—स्वयंवरदि की प्रतिष्ठा न करके क्षत्रिय अपने बाहुबल के आधार पर अन्य राजाओं (क्षत्रियों) को हराकर वरणीय कन्या का अपहरण करते यह उसके लिये क्षात्र धर्मानुसार बड़ा प्रशंसनीय माना जाता है। क्रुक्कुल के सर्वधयोवृद्ध महात्मा भीष्मपितामह ने कन्याहरण के कर्म को क्षत्रिय के लिये सर्वश्रेष्ठ कर्म बताते हुये कहा “क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते हैं और उसमें जाते भी है, किन्तु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, भगवादी विद्वान् क्षत्रिय के लिये उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। प्रतः भूमिपालों। मैं इन कन्याओं को यहाँ से बलपूर्वक हर लेना चाहता हूँ। तुम लोग अपनी सारी शक्ति लगाकर विजय अथवा पराजय के लिये मुझे रोकने का प्रयत्न करो।”¹

क्षत्रिय शिरोमणि भीष्म ने ऐसा कहकर अपने कथन को सत्य सिद्ध करते हुये काशिराज की तीनों कन्याओं (धम्बा-मम्बिका, धम्बालिका) का बलपूर्वक अपहरण कर लिया और सब भूपालों को परास्त कर उन कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँच गये। जिसका वरुण हम ‘स्वी प्राप्ति हेतु युद्ध’ नामक प्रसंग में पहले कर ही कर चुके हैं।

नीति धर्मसत्त्व स्वयं आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द अपने अन्यतम सखा अर्जुन को अपनी बहिन सुभद्रा का अपहरण करने हेतु इस प्रकार कहते हैं “हे नरश्रेष्ठ पार्थ ! क्षत्रियों के लिये स्वयंवर विवाह का एक प्रकार है, परन्तु उसका परिणाम संदिग्ध होता है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव अनिश्चित हुआ करता है। (पता नहीं वे स्वयंवर में किस का वरण करे) बल पूर्वक कन्या हरण भी शूरवीर क्षत्रियों के लिये विवाह का उत्तम हेतु कहा गया है ऐसा धर्मज्ञ पुरुषों का मत है अतः अर्जुन ! मेरी सम्मति तो यह है कि तुम मेरी कल्याणमयी बहिन को बलपूर्वक हर ले जाओ। कौन जानता है, स्वयंवर में उसकी क्या चेष्टा होगी—यह किसे वरण करना चाहेंगी ?”²

अर्जुन तो श्रीकृष्ण के ही सकेत पर सदा चलते थे। अतः उनकी ही आज्ञा के अनुसार उन्होंने सुभद्रा का हरण कर लिया। स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने भी ध्वमणों का हरण ही किया था। अतः भीष्म, कृष्ण, और अर्जुन जैसे क्षात्रिय-शिरोमणि वीरों के आचरण से स्पष्ट है कि ‘कन्याहरण’ क्षत्रियों के लिये प्रशंसनीय ग्राह्य क्षात्रधर्म है।

1. मादि प. 96/15-16 पृ., 101/16-17 गो.

2. मादि प. 211/21-23 पृ., 218/21-23 गो.

6. तेज की प्रधानता :—तेज के बिना मानवमात्र का समाज में आदर नहीं होता। तेजस्वी पुरुष ही अपने तेज के द्वारा अज्ञानियों या संभूतों में प्रकाश कर अपना मार्ग दिखाने में समर्थ होता है। क्षत्रिय को जिसका कि शासक के नाते समाजव्यवस्था से विशेष सम्बन्ध है तेजस्वी होना ही चाहिये अर्थात् क्षत्रिय में तेज की प्रधानता होनी ही चाहिये। योगेश्वर श्रीकृष्ण ने भी गीता के अठारहवें अध्याय में 'शौर्यं तेजो, धृतिर्दाक्ष्यं' कह कर क्षत्रिय में तेज की प्रधानता बताई है। तेज वह शक्ति है जिसके प्रभाव से मनुष्य दूसरों का दबाव मानकर किसी भी कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होता और दूसरे लोग न्याय के और उसके प्रतिकूल व्यवहार करने में डरते रहते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में प्रताप और प्रभाव भी कह सकते हैं।

महाराजा द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को वन के कष्टों से दुःखी होकर तेजस्वी होने के लिये इस प्रकार कहती है "हे कुन्तीनन्दन ! जो क्षत्रिय समय आने पर अपने प्रभाव को नहीं दिखाता उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। महाराज ! आपको शत्रुओं के प्रति (धार्तराष्ट्रों के प्रति) किसी भी प्रकार क्षमाभाव धारण नहीं करना चाहिये। तेज से ही उन सबका वध किया जा सकता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।"¹

महाबली भीम जब धार्तराष्ट्रों के साथ किसी भी प्रकार से सन्धि करने पर श्रीकृष्ण से आग्रह करने लगे तो केशव ने भीम को क्षात्रतेज का महत्व बताते हुये कहा "भारत ! तुम अपने कर्मों की ओर देखकर और जिसकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, उस पर भी दृष्टिपात करके खड़े हो जाओ। वीरवर ! विपाद न करो और अपने क्षत्रियोचित कर्म पर डटे रहो। शत्रूदमन ! तुम्हारे चित्त में जो तानि उत्पन्न हुई है यह तुम्हारे जैसे शूरवीर के लिये कदापि योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय जिसे ओज एवं पराक्रम से प्राप्त नहीं करता उसे अपने उपयोग में नहीं लाता है।"²

जिस प्रकार तेजस्वी वनराज का अपने वन में स्वभाव से ही प्रभाव होता है वैसे ही क्षत्रिय का समाज पर स्वतः ही प्रभाव होता है, जिस प्रकार सिंह अपने ही पराक्रम से शिकार मारकर खाता है वैसे ही क्षत्रिय भी अपने ही पराक्रम से उपाजित वस्तु का उपभोग करता है। सिंह सद्गुणों से युक्त होने के कारण ही प्राधुनिक काल में क्षत्रियों के नाम के आगे सिंह, शब्द का प्रचलन प्रारम्भ हुआ जो

1. वन प. 28/35-36 पू., 27/28-39 गो.

2. उ. प. 73/22-23 पू., 75/22-23 गो.

सिंह सद्गुण तेजस्विता का भूचक है। अतः क्षत्रिय को अपने अन्दर तेज की प्रधानता रखनी चाहिये।

माता कुरंगी भी श्रीकृष्ण की ही बात की पुष्टि करती हुई उन्हीं के द्वारा अपने पुत्रों को सन्देश भेजते हुये कहती है “गोविन्द ! तुम सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले भाद्रीनन्दन नकुल सहदेव से भी कहना—‘पुत्रों ! तुम प्राणों की बाजी लगाकर भी पराक्रम से प्राप्त हुये भोगों को ही ग्रहण करना। पुरुषोत्तम ! क्षत्रियधर्म से जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के मन की पराक्रम से प्राप्त धन ही सदा सन्तुष्ट रखता है।”¹

वीरांगना क्षत्राणी विदुसा भी रण से लौटकर आये हुये अपने पुत्र संजय को तेज धारण करने के लिये इस प्रकार कहती है “हे वत्स ! जो क्षत्रिय अपने जीवन के लोभ से यशशक्ति पराक्रम प्रकट करके अपने तेज का परिचय नहीं देता है, उसे सब लोग चोर मानते हैं।”²

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि तेज के अभाव में क्षत्रिय, क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि तेज के बिना वह प्रजा पर या समाज पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता और प्रभाव के बिना शासन कार्य चल नहीं सकता। अतः क्षत्रिय के लिये तेज प्रधान रूप से प्राण्य है।

7. उत्साह :—‘उत्साह’ मानव जीवन का मूलमंत्र है, जिस व्यक्ति में उत्साह नहीं उसे यदि ‘मृत’ कह दिया जावे तो कोई अत्युक्ति नहीं। ‘उत्साह’ एक उत्पन्न भाव है जिससे भावित हो जाने पर पुरुष बड़े से बड़े बलवान् शत्रु का भी सामना करने में भयभीत नहीं होता। हमारा भारतीय इतिहास उत्साह के अनेक ज्वलन्त उदाहरणों से भरा पड़ा है—जैसे राम का खरदूषण के साथ युद्ध करना, लक्ष्मण का परधुराम के सामने हो जाना, अभिमन्यु का कुमारावस्था में ही चक्रव्यूह में उतर पड़ना आदि।

उत्साह का क्षेत्र बड़ा विशाल है। महाभारत का युद्ध तो उत्साह पर ही टिका हुआ था। प्रत्येक घोर में यदि उत्साह न होता तो युद्ध का होना ही असम्भव था। हम महाभारत के सभी प्रमुख पात्रों जैसे भीष्म, द्रोण, कृप, द्रोणि दुर्योधन,

1. उ. प. 88/77-78 पू., 90/78-79 गी.

2. उ. प. 1 2/2 पू., 134/2 गी.

करा, भीम, भर्जुन, नकुल, सहदेव, सात्यकि, धृष्टद्युम्नादि में उत्साह कूटकूट कर भरा हुआ पाते हैं। हमारे दृष्टिकोण से सम्पूर्ण महाभारत में से यदि विदुलोपाख्यान को ही ले लें तो इस प्रसंग की भलीभाँति पूर्ति हो जायेगी। अतः केवल उत्साह प्रिय और जगन्निन्यन्ता श्रीकृष्ण को छोड़कर अन्य सबकी पूर्ति हम विदुला और संजय के उपाख्यान के द्वारा ही इस प्रकार करते हैं।

वनवास-काल में अनेक कष्टों से संतप्त वृकोदर महाराज युधिष्ठिर की उत्साह धारण कर युद्ध हेतु इस प्रकार प्रेरित करते हैं “क्षत्रियश्रेष्ठ ! क्षत्रिय के लिये न तो भीख माँगने का विधान है और न वैश्य और शूद्र की जीविका प्रपनाने का ही। उसके लिये तो बल और उत्साह ही विशेष धर्म है। अतः हे कुहनन्दन ! अपने हृदय की क्षत्रियोचित उत्साह से भरकर मन से इस शिथिलता को दूर करके पराक्रम का आश्रय ले आप एक धुरन्धर वीर पुरुष की भाँति युद्ध का भार वहन कीजिये। पाण्डुनन्दन ! अत्यन्त बलवान् पुरुष भी आत्म बल से युद्ध करता है, इसलिये आप सावधानीपूर्वक महान् उत्साह और आत्मबल का आश्रय लीजिये।”¹

मोहावृत धनंजय की भी रणस्थल में श्रीकृष्ण कायरता को छोड़कर उत्साह धारण करने हेतु इस प्रकार कहते हैं “हे उत्साहशील पार्थ ! तुझे इस असमय में यह मोह किस कारण से प्राप्त हुआ। क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। इसलिये नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुझमें उचित नहीं जान पड़ती। हे परतप ! हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर उसे उत्साह से परिपूर्ण कर तू युद्ध के लिये खड़ा हो जा।”²

युधिष्ठिर और धनंजय दोनों ही यदि उत्साहहीन रहते तो महाभारत का महायुद्ध कर अपनी पैतृक संपत्ति नहीं पा सकते थे। उत्साह के आधार पर ही पाण्डवों ने सब कुछ प्राप्त किया। अतः क्षत्रियों के लिये उत्साह प्राथमिक धारणीय वस्तु है।

माता विदुला का उपदेश तो उत्साह का मानो साक्षात् स्वरूप ही है। युद्ध से भागकर आने वाले निरुत्साही संजय में उत्साह का संचार करती हुई धन्यायी विदुला बोली “हे पुत्र सज्जय ! यदि तुझे जीवन के प्रति अधिक आसक्ति न हो तो तू

1. वन प. 34/49, 55, 61 पू., 33/51, 57, 63 गी.

2. भीष्म प. 24/2-3 पू., 26/2-3 गी.

अपने सभी शत्रुओं को परास्त कर सकता है और यदि इस प्रकार विपादग्रस्त एवं हतोत्साह होकर ऐसी कामरों की सी वृत्ति अपना रहा है तो तुझे इस पापपूर्ण जीविका को त्याग देना चाहिये।¹ जो कर्मों का आरम्भ नहीं करते वे तो कभी भी अपने अभीष्ट की सिद्धि में सफल नहीं होते, अतः कर्मों को छोड़कर निश्चेष्ट बैठने का यह एक ही परिणाम होता है कि मनुष्यों को कभी अभीष्ट मनोरथ की प्राप्ति नहीं हो सकती, अपितु कर्मों में उत्साहपूर्वक लगे रहने पर ही दोनों प्रकार के परिणामों की सम्भावना रहती है—कर्मों का वांछनीय फल प्राप्त भी हो सकता है और नहीं भी। अतः हे पुत्र ! सफलता प्राप्त होगी ही ऐसा मन में उत्साह के साथ दृढ़ विश्वास धारण कर तुझे निरन्तर विपाद रहित सजग होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने वाले कर्मों में लग जाना चाहिये। बेटा ! मैंने तुझे अनेक प्रकार के दृष्टान्त, बहुत से उपाय और कितने ही उत्साहजनक वचन सुनाये हैं। लोक वृत्तान्त का भी बार-बार दिग्दर्शन कराया है। अतः अपने में उत्साह बौ भरकर तू अब पुरुषार्थ कर, मैं तेरा पराक्रम देखूंगी।² हे वत्स ! मैं तेरे प्रभाव, पुरुषार्थ और बुद्धिबल को जानना चाहती थी, अतः तुझे आश्वासन देते हुये तेरे उत्साह की वृद्धि के लिये मैंने उपर्युक्त बातें कही हैं। संजय ! यदि मैं यह सब ठीक कह रही हूँ और यदि तू भी मेरी इन बातों को ठीक समझ रहा है तो अपने आपको उग्र सा बनाकर विजय के लिये खड़ा हो।³

मृतक में भी प्राण भर देने वाले माता के उत्साहयुक्त वचनों को सुनकर संजय ने कहा “भा ! मैं बार-बार तेरी नयी-नयी बातें सुनना चाहता था। इसीलिये बारम्बार बीच-बीच में कुछ-कुछ बोलकर फिर मौन हो जाता था। तेरे ये अमृततुल्य वचन बड़ी कठिनाई से सुनने को मिले थे। उन्हें सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। यह देखो अब मैं शत्रुओं का दमन और विजय की प्राप्ति करने के लिये बन्धुबन्धनों के साथ उद्योग कर रहा हूँ।⁴

विदुता के उत्साह भरे वचनों से संजय जग उठा। उसने अपना कर्तव्य पहिचाना और शत्रु पर विजय प्राप्त कर माता से अभिनन्दित हुआ। यदि माता द्वारा उसमें उत्साह न भरा जाता तो यह सब कुछ असम्भव था। अतः प्रत्येक क्षमिय को लक्ष्यप्राप्ति हेतु उत्साह को अवश्य धारण करना चाहिये, क्योंकि

1. उ. प. 132/22-23 पू., 134/22-23 गी.

2. उ. प. 133/27-32 पू., 135/27-32 गी.

3. उ. प. 134/7-8 पू., 136/7-8 गी.

4. उ. प. 134/14-15 पू., 136/14-15 गी.

उत्साह के बिना क्षत्रिय किसी भी कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता और कर्म में ही प्रवृत्त नहीं होगा तो सिद्धि कहाँ से मिलेगी। अतः उत्साह क्षत्रिय के लिये अनिवार्य रूप से धारणीय अंग है।

8. क्रोध तथा क्षमा :—शासन करना जिसका स्वाभाविक धर्म है उस क्षत्रिय को शासन चमकाने हेतु समयानुसार क्रोध अवश्य करना चाहिये और अवसरानुसार क्षमा दान भी देना चाहिये। वनवास के कष्टों से दुःखी हुई द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को शत्रुओं के प्रति क्रोधित होकर उनसे प्रतिशोध लेने के लिये इन प्रकार कहती है "महाराज ! संसार में कोई क्षत्रिय क्रोध रहित नहीं होता, 'क्षरते इति क्षत्रम्' जो दुष्टों का क्षरण-(नाश) करता है, वह क्षत्रिय है। व्युत्पत्ति के अनुसार क्षत्रिय का सक्रोध होना सूचित होता है, किन्तु आप जैसे क्षत्रिय में मुझे इस क्रोध का प्रभाव क्षत्रियत्व के विपरीत सा दिखायी देता है। कुन्तीनन्दन ! जो क्षत्रिय समय आने पर क्रोध करके अपने प्रभाव को नहीं दिखाता उसका सब प्राणी सदा तिरस्कार करते हैं। इसी प्रकार जो क्षत्रिय क्षमा करने के योग्य समय आने पर शान्त नहीं होता, वह सब प्राणियों के लिये अप्रिय हो जाता है और इहलोक तथा परलोक में भी उसका विनाश हो जाता है।"¹

इस प्रकार द्रौपदी के कथनानुसार क्षत्रिय के लिये अवसरानुसार क्रोध करना क्षात्रधर्म का एक आवश्यक अंग प्रदर्शित किया है और उसी प्रकार अवसरानुसार क्षमा भी वीर का भूषण बताया गया है।

9. कूटनीति :—शासनकर्ता क्षत्रिय को प्रजा और अपने सुख समृद्धि के लिये कूटनीति का आश्रय लेकर अपने राज्य की प्राप्ति तथा वृद्धि भी करनी चाहिये। वनवासकाल के दुःखों से दुःखी होकर भीमसेन महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं "महाराज ! केवल धर्म में ही लगे रहने वाले किसी भी नरेश ने आज तक न तो कभी पृथ्वी पर विजय पायी है न ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी को ही प्राप्त किया है। जैसे बहेलिया लुब्ध हृदय वाले छोटे-छोटे मृगों को कुछ खाने की वस्तुओं का लोभ देकर छल से उन्हें पकड़ लेता है, उसी प्रकार नीतिज्ञ राजा शत्रुओं के प्रति कूटनीति का प्रयोग करके उनसे राज्य को प्राप्त कर लेता। नृपध्वंश ! आप जानते हैं कि असुरगण देवताओं के बड़े भाई हैं, उनसे पहले उत्पन्न हुये हैं और सब प्रकार

१ महाकवि भारवि ने इसी कथन को 'अवन्ध्य कोपस्य' पद्य के द्वारा प्रदर्शित किया है। (किराव. 1/33)

से नृसिंहाचार्यो हे जो भी देवताओं ने दल से उन्हें जोड़ लिया । महाराज । इस प्रकार बलवान् का ही सब पर अधिकार होता है, वह सबभरकर शाय भी कूटनीति का धामन नें धनने शत्रुओं को नार शक्तिने ।¹

शत्रिय (राजा) के लिये एक रूपट से युक्त कूटनीति का धामन लेना भी एक वाररणीय धर्म माना गया है क्योंकि युद्धों को यदि सीधे रास्ते से नहीं जो धल-कण्ट भयवा टेढ़े रास्ते से भी प्रयात् जैते भी हो जोड़ लेना चाहिये । भगवान् श्रीकृष्ण की जरातन्त्र बध हेतु कान में सी गई कूटनीति इस बात को पूर्णरूप से पुष्टि कर देती है । इसलिये नीतिज्ञों ने कहा है—‘वाराधनेन नृपनीतिमो कल्पया’ । महर्षि उगना भी इस मत की पुष्टि करते हुये कहते हैं—“बलवान् मन्त्र को लब्ध करने के लिये कूटमुद्र के समान कोई दूसरा युद्ध नहीं है । क्योंकि पाषाणकाल में राम, कृष्ण तथा इत्यादि देवताओं ने भी बलवान् धनुषों के साथ लड़ने में कूटमुद्र का ही धामन लिया था । कूटमुद्र के द्वारा ही उन सबों ने कथ से बलि, कास्यवन तथा नमुवि दैत्य का संहार किया था ।”²

10. युद्ध करना :—युद्ध करना शत्रिय का स्वाभाविक धर्म है भगवान् श्रीकृष्ण ने भी ‘युद्धे चाप्यपमाननम्’ कहकर यह प्रदर्शित किया है कि युद्ध तो शत्रिय को करना ही चाहिये । महर्षि युष्क भी अपनी मत अभिप्राय करते हुये कहते हैं “किसी के ललकारने पर शत्रिय को युद्ध प्रयत्न करना चाहिये । प्रजा पालन करता हुआ राजा (शत्रिय) अपने समान या अपने से उत्तम किंवा हीन बल वाले किसी शत्रु के ललकारने पर शत्रियधर्म का ध्यान रखता हुआ उसके साथ युद्ध करने से न हटे ।”³ साथ ही युद्ध में मर भले ही जाये किन्तु शत्रु को पीठ देकर शरणार्थ से कभी न भागे । युद्ध किस-किस के मत से शाप धर्म का प्रधान धर्म है ? इस विषय पर प्रकाश डालने के पूर्व युद्ध का हम शत्रिय के लिये क्या महत्त्व है ? इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हुये युद्ध सम्बन्धित सभी ग्रंथों पर क्रमशः इस प्रकार प्रकाश डालते हैं ।

(ह) युद्ध का महत्त्व :—शत्रिय के लिये युद्ध से अधिकतर धर्म बलानु का विशेष महत्त्व नहीं है । भीमसेन महाराज गुणिष्ठिर को युद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करते हुये युद्ध का महत्त्व बताते हैं ‘धर्मराज । शत्रिय तपस्या के द्वारा जैसे गुण पावों

1. धन प. 34/5759 प्र., 33/58-61 गी.

2. धु. नी. 4/7 प्र./363-363 चौ. 11

3. धु. नी. 4/101 चौ.

को प्राप्त नहीं होता जिन्हें वह अपने द्वारा विजित युद्ध के द्वारा विजय अथवा मृत्यु को अंगीकार करने से प्राप्त करता है।¹ इस प्रकार भीष्म के मत में युद्ध का महत्त्व क्षत्रिय के लिये तप से भी बढ़कर है।

मागेय भीष्म धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना के प्रधान सेनापति थे। अतः युद्ध करने के पूर्व उन्होंने समस्त सैनिकों को इस प्रकार युद्ध का महत्त्व बताया "क्षत्रियों! यह युद्ध तुम्हारे लिये स्वर्ग का खुला हुआ विशाल द्वार है। तुम लोग इसके द्वारा इन्द्र अथवा ब्रह्माजी का सलोक्य प्राप्त करो। यह तुम्हारे पूर्ववर्ती पूर्वजों द्वारा स्वीकार किया हुआ सनातन मार्ग है। तुम सब लोग शान्त-चित्त होकर युद्ध में शौर्य का परिचय देते हुये अपने आपको सुयश और सम्मान का भागी बनाओ। नाभाग, यथाति, मान्धाता नहुष नृग ऐसे ही कर्मों द्वारा सिद्धि को प्राप्त होकर उत्कृष्ट लोकों में गये।"²

प्रानन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्र भी युद्ध से उपराम हुये कौन्तेय अर्जुन को इस प्रकार युद्ध का महत्त्व प्रदर्शित करते हैं "पार्थ! क्षत्रिय के लिये धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्त्तव्य नहीं है। अपने आप प्राप्त हुये और खुले हुये स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान् क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तू युद्ध में मारा जाकर या तो स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस प्रकार युद्ध तुम्हारे लिये दोनों ही, प्रकार से श्रेयस्कर है। अतः हैं कौन्तेय? तू युद्ध का निश्चय कर खड़ा हो जा।"³

महार्मा भीष्म और श्री गोविन्द के मत में युद्ध का महत्त्व क्षत्रिय के लिये सबसे बढ़कर कल्याणकारी है। क्षत्रिय का युद्ध से ही कल्याण है चाहे वह उसमें युद्ध करता हुआ मर जाये या शत्रु को जीतकर उसका राज्य प्राप्त करे। रण में मृत्यु स्वर्गदा होती है और रण की विजय भूमिभोग की दात्री होती है। अतः युद्ध का क्षत्रिय हेतु विशेष महत्त्व है।

(य) युद्ध (क्षत्रिय) का सनातन धर्म :—महार्मा भीष्म ने तो क्षत्रियों को युद्ध को उनके धर्म के रूप में प्रदर्शित करते हुये कहा है "घर में रोगी होकर पड़े-पड़े प्राण त्याग करना क्षत्रिय के लिये अधर्म माना गया है। वह युद्ध में

1. वन प. 34/71 पृ. 33/73 गी. .

2. भीष्म प. 17/8-10 पृ., 17/8-10 गी.

3. भीष्म प. 24/31-32, 37 पृ., 26/31-32, 37 गी.

लोहे के प्रसन्न शस्त्रों द्वारा घाहत होकर जो मृत्यु को घंगीकार करता है, वही उसका सनातन धर्म है।¹

मगवान् वासुदेव भी भीष्म के ही समान युद्ध की क्षत्रिय का सनातन धर्म बताते हुये युधिष्ठिर तथा भर्जुन से कहते हैं महाराज ! क्षत्रिय के लिये विधाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करें प्रथवा वहीं प्राण दें।² हे भर्जुन ! क्षत्रिय को किसी के भी प्रति दोषदृष्टि न रखकर सदा युद्ध, प्रजाओं की रक्षा और यज्ञ करते रहना चाहिये, क्योंकि मह क्षत्रियों का निश्चित सनातन धर्म है।³ अभिमन्यु की रण मृत्यु पर शोकसंतप्त भर्जुन को इसी धर्म की सनातनता बताते हुये वासुदेव बोले 'पुरुष सिंह ! शोक न करो। प्राचीन धर्म-शास्त्रकारों ने संग्राम में वध होना क्षत्रियों का सनातन धर्म नियत किया है।'⁴

(ब) रणमृत्यु की श्रेष्ठता :—क्षत्रिय का युद्ध करना स्वाभाविक कर्म है। अतः उसके लिये रणमृत्यु सर्वश्रेष्ठ एवं गृह पर रोग मृत्यु अत्यन्त निम्नित मानी गई है। इस विषय में सारे ही माननीय महाभारत के पात्र अपना-अपना मत इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं।

रणस्थल में कर्ण के सारथी शल्य जब भर्जुन की प्रशंसा करते हैं तो कर्ण मद्र देश के निवासियों की निन्दा करते हुये अपने लिये रण मृत्यु की श्रेष्ठ बताते हैं। "हे महाराज ! हम क्षत्रिय धीर युद्ध से डरने वाले नहीं हमने सुना है कि क्षत्रिय के लिये सबसे श्रेष्ठ धर्म यह है कि वह युद्ध में मारा जाकर रणभूमि में सो जाय और सत्पुरुषों के आदर का पात्र बने। मैं अस्त्र-शस्त्रों द्वारा किये जाने वाले युद्ध में अपने प्राणों का परि त्याग करूँ यही मेरे लिये प्रथम श्रेणी का कार्य है। क्योंकि मैं मृत्यु के पश्चात् स्वर्ग पाने की अभिलाषा रखता हूँ।"⁵

दुर्योधन भी रण मृत्यु की वरीयता बताता हुआ अपने सैनिकों को कहता है "क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती

1. भीष्म प. 17/11 पृ. 17/11 गी.

2. उ. प. 71/4 पृ. 72/4 गी.

3. भीष्म प. 103/96 पृ. 107/102 गी.

4. द्रोण प. 50/67 पृ. 72/72 गी.

5. कर्ण प. 27/92-93 पृ. 40/43-44 गी.

है ? वहाँ मरे हुये को मृत्युदुःख का अनुभव नहीं होता और परलोक में जाने पर उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है ।”¹

धनुर्धर-श्रेष्ठ धनंजय भी महाराज युधिष्ठिर को क्षत्रिय के लिये रणमृत्यु को श्रेष्ठ बताते हुये कहते हैं “हे प्रभो ! तप और त्याग ब्राह्मणों के धर्म है, जो मृत्यु के पश्चात् परलोक में धर्मजनित फल देने वाले है, क्षत्रियों के लिये सप्राप्त में प्राप्त हुई मृत्यु ही पारलौकिक पुण्यफल की प्राप्ति कराने वाली है । क्षत्रिय शिरोमणि ! ऐसी अवस्था में आप तनिक भी शोक न कीजिये । युद्ध में मारे गये वे सभी वीर क्षत्रियधर्म के अनुसार शस्त्रों से पवित्र होकर परमगति की प्राप्ति हो गये है ।”² महर्षि शुक्र भी अर्जुन का समर्थन इन्हीं शब्दों में करते है ।³

इन्द्ररूप धारी भगवान् विष्णु भी माग्धाता को रण में शरीर त्याग को ही श्रेष्ठ बताते हुये कहते है । “समस्त प्राणियों पर दया करने वाला राजा (क्षत्रिय) अपनी प्रजा की रक्षार्थ समस्त भूमि में प्राण भी त्याग दें तो यह उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है । ऋषिमुनि त्याग को ही श्रेष्ठ बताते है । उसमे भी युद्ध भूमि मे क्षत्रिय लोग (राजालोग) जो अपने शरीर का त्याग करते है, वह सबसे श्रेष्ठ त्याग है ।”⁴

महार्मा-भीष्म युधिष्ठिर को क्षत्रियों के लिये रणमृत्यु की श्रेष्ठता बताते हुये कहते है । “राजन् ! क्षत्रिय को तो चाहिये कि अपने सजातीय बन्धुओं से घिर कर समरांगण में महान् संहार मचाता हुआ तीखे शस्त्रों से अत्यन्त पीड़ित होकर प्राणों का परित्याग करें, वह ऐसी ही मृत्यु के योग्य है । शूरवीर क्षत्रिय विजय की कामना और शत्रु के प्रति रोष से युक्त हो बड़े वेग से युद्ध करता है । शत्रुओं द्वारा असंविक्षित किये जाने वाले अपने अंगों की उसे सुधबुध नहीं रहती, वह युद्ध में लोकपूजित सर्वश्रेष्ठ मृत्यु एवं महान् धर्म को पाकर इन्द्र लोक में चला जाता है ।”⁵

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारत के सभी प्रमुख पात्र रणमृत्यु की ही प्रशंसा करते है । अतः क्षत्रिय के लिये रणमृत्यु के समान परमगति अन्य नहीं गिनी जाती ।

1. कणं प. X X पू. 93/55 गी.

2. शान्ति प. X X पू., 22/2-14, गी.

3. मुनिभिर्दीर्घतपसा प्राप्यते यत् पदं महत् ॥3॥

युद्धाभिमुख निहतेःशूरैस्तद् द्रामवाप्यते ।

(शु. नी. 4/7 प्र./1)

4. शान्ति प. 65/2-3 पू., 65/2-3 गी.

5. शान्ति प. 98/28-30 पू., 97/28-30 गी.

(र) युद्ध-क्षात्रधर्म :—जैसा कि हम पहले कह आये हैं कि युद्ध करना क्षत्रिय धर्म का एक प्रमुख अंग है। युद्ध का क्षत्रिय के लिये कितना महत्त्व है इस विषय पर हम ऊपर उपांगों सहित विस्तृत प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम इस विषय को सिद्ध करेंगे कि युद्ध करना किस प्रकार क्षात्रधर्म का एक प्रमुख प्राह्यांग है ?

वनवास के दुःखों से विह्वल होकर भीमसेन ने महाराज युधिष्ठिर को क्षत्रिय के सर्वश्रेष्ठ प्राह्यांग युद्ध के लिये इस प्रकार कहा “महाराज हम लोग बहुत दुःख पा चुके हैं घाय भव शत्रुओं का बध करने का निश्चय कीजिये, क्योंकि समस्त क्षत्रियों के लिये युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है।”¹

वीरांगना विदुला भी अपने पुत्र संजय को युद्ध के पूर्व परम्परागत क्षात्रधर्म का अनिवार्य अंग बताती हुई कहती है “संजय युद्ध से हमारे पूर्वजों का अथवा मेरा कोई लाभ हो या हानि, युद्ध करना क्षत्रियों का अनिवार्य कर्म है, ऐसा समझकर उसी में मन लगा, युद्ध बन्द मत कर।”²

विदुला ही के समान माता कुन्ती भी अपने पुत्र युधिष्ठिर को युद्ध को क्षत्रिय का अनिवार्य कर्म बताती हुई श्री बासुदेव के द्वारा युद्ध करने हेतु इस प्रकार सन्देश भेजती है “पुत्र प्रह्लादी ने तुम्हारे लिये जिस धर्म की सृष्टि की है, उसी पर दृष्टि-पात करो। उन्होंने अपनी दोनों भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति किया है, अतः क्षत्रिय को बाहुबल से अर्थात् युद्ध से ही जीविका चलानी चाहिये। क्षत्रिय युद्ध-रूपी कठोर कर्म के लिये रचे गये हैं तथा सदा प्रजापालन रूपी धर्म में प्रवृत्त होते हैं।”³

माता कुन्ती तो क्षत्रिय की उत्पत्ति ही युद्ध हेतु मानती है। अतः युद्ध क्षत्रिय का जन्मजात कर्म है। राजा जो क्षत्रिय ही होगा यदि वह युद्ध करना नहीं जानता तो प्रजा की रक्षा किस प्रकार कर सकता है। अतः समाज की सुरक्षा और सुव्यवस्था हेतु क्षत्रिय को तो युद्ध प्रिय होना ही चाहिये। इसलिये युद्ध क्षत्रिय का प्राथमिक रूप से प्राह्यांग है।

योगेश्वर श्रीकृष्ण युद्ध को स्वर्ग का सुता-हुआ द्वार बताते हुये मोहग्रस्त भर्जुन से क्षत्रिय के लिये युद्ध की अनिवार्यता इस प्रकार प्रकट करते हैं “हे पार्थ !

1. वन प. 36/34 प., 35/35 गी.
2. उ. प. 132/11 प., 134/11 गी.
3. उ. प. 130/7-8 प., 132/7-8 गी.

युद्ध क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है अतः युद्ध को अपने धर्म के रूप में देखते हुये तुम्हें युद्ध से कम्पित नहीं होना चाहिये, क्योंकि धर्मयुद्ध से बढ़कर अन्य कर्म क्षत्रिय के लिये कल्याणकारी नहीं है। यदि तुम इस धर्मयुद्ध को नहीं करोगे तो महापाप के भागी बनोगे।¹ इसलिये हे धर्मजय ! तुम अपने धर्म (युद्ध) का प्रवश्य पालन करो। क्योंकि अपना धर्म दूसरों के धर्म से कम गुण वाला होते हुये भी श्रेष्ठ है। अपने धर्म का पालन करते हुये मर जाना भी कल्याणकारक है, दूसरे के धर्म का प्रार्थय भय का देने वाला होता है।²

इस प्रकार पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के शब्दों में भी युद्ध क्षत्रिय का एक स्वाभाविक धर्म है, वह इस धर्म को चाहे तब भी छोड़ नहीं सकता और यदि क्षत्रिय होकर युद्ध से उपराम होता है तो वह महापाप का भागी होता है। अतः क्षत्रिय को युद्ध करना तो स्वीकार करना ही होगा, वह इससे बच नहीं सकता।

11. दस्युवध :—भाज हम इन्दिरा गान्धी के राज्य में दस्युओं का, प्राबल्य देखते हैं, किन्तु यह दस्यु प्रवृत्ति भाज की ही नहीं, अत्यन्त प्राचीन काल से चली आ रही है। इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णु से महाराज मान्धाता दस्यु नियन्त्रणविधि पूछते हैं, जिसका कि हम पहले विवेचन कर चुके हैं। भगवान् श्रीकृष्ण भी संजय को दस्युवध पुण्यकर्म बताते हैं और धार्तराष्ट्रो को दस्युओं की संज्ञा देते हुये कहते हैं "हे संजय क्षत्रियों (राजाओं) को लुटेरों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्तराष्ट्रों में यह लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पण्डित हैं, किन्तु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। राजा धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के साथ मिलकर सहसा पाण्डवों के धर्मतः प्राप्त उनके पैतृक राज्य का अपहरण करने को उतारू हो गये हैं। अन्य समस्त कौरव भी उन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं। वे प्राचीनधर्म की ओर नहीं देखते हैं। चोर छिपा रहकर धन चुरा ले जाय अथवा सामने धाकर डाका डाले, दोनों ही दशाओं में वे चोर डाकू निन्दा के पात्र हैं। हे संजय ! तुम्हीं कहो धृतराष्ट्र-पुत्र दुर्योधन और उन चोर डाकूओं में क्या अन्तर है ? अतः हे सूत ! इस राज्यसभा की प्राप्ति के लिये युद्ध करते हुये हम लोगों का वध भी हो जाय तो वह भी हमारे लिये स्पृहणीय है।"³

1. भीष्म प. 24/31-33 पृ., 26/31-33 गी.

2. भीष्म प. 25/35 पृ., 27/35 गी.

3. उ. प. 29/29-33 पृ., 29/31-35 गी.

केशव के शब्दों से स्पष्ट है कि चोर लुटेरे कोई नीच जाति के ही नहीं होते अपितु अपने आचरणों से भ्रष्ट होकर उच्चकुलीन और उच्चवर्ण के व्यक्ति भी दस्यु बन जाते हैं जैसे भगवान् के ही शब्दों में धृतराष्ट्र के साथ सारे धार्तराष्ट्र एवं उनके अनुयायी दस्यु ही थे। दस्युओं को मार देना क्षत्रिय के लिये पुण्य कर्म माना जाता है इसलिये जनादेन श्रीकृष्ण ने पाण्डवों के माध्यम से इन दस्युओं का विनाश कराकर पृथ्वी पर शान्ति की स्थापना करवाई।

महात्मा भीष्म भी श्रीकृष्ण-सम्मति का अनुमोदन करते हुये दस्युवध को क्षात्रधर्म का ग्राह्यंग बताते हुये कहते हैं "क्षत्रिय लुटेरों और डाकुओं का वध करने के लिये सदा तैय्यार रहे और रण भूमि में उनके साथ पराक्रम प्रकट करें।"¹

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों ही महापुरुषों के शब्दों में दस्युवध पुण्य होने के कारण क्षत्रिय के लिये आवश्यक धारणीयांग है।

12. धर्म और धनुष धारण :—ऊपर हम विस्तार के साथ बता चुके हैं कि युद्ध क्षत्रिय का अनिवार्य धर्म है और युद्ध के लिये शरीर के सुरक्षात्मक साधनों तथा आयुधों की परमावश्यकता है। अतः इन दोनों वस्तुओं को क्षत्रिय को सदैव धारण करना चाहिये। मानन्दकन्द श्रीकृष्ण तो वर्म और धनुष की उत्पत्ति दस्युओं के वध के लिये ही हुई है ऐसा संजय को बताते हुये कहते हैं "जब कोई क्रूर मनुष्य दूसरे की धनसम्पत्ति में लालच रखकर उसे ले लेने की इच्छा करता है और विधाता के कोप से परपीड़न के लिये सेना संग्रह करने लगता है, उस समय राजाओं के युद्ध का अवसर उपस्थित होता है। इस युद्ध के लिये ही कवच, अस्त्र-शस्त्र और धनुष का आविष्कार हुआ। स्वयं देवराज इन्द्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिये कवच, अस्त्रशस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है।"²

13. उद्यम पौरुष और अन्तमस्तकता :—युद्ध के स्वाभाविक धर्म को धारण करने वाले क्षत्रिय उद्योगशील तो होना ही चाहिये, नयोंकि बिना उद्योग वह न शत्रुओं को मार सकता है, न राज्य, ऐश्वर्य और सुख-व्यवस्था ही प्राप्त कर सकता है। इसके साथ-साथ उसमें पौरुष अर्थात् पुरुषत्व, बल या शक्ति भी अवश्य होनी चाहिये। क्योंकि यदि क्षत्रिय बलशाली नहीं होगा तो किसी भी कार्य को

1. शान्ति प. 60/14 पू., 60/14 गी.

2. उ. प. 29/27-28 पू., 29/29-30 गी.

साध नहीं सकेगा। अतः उसके कर्म के साथ बल का समवाय सम्बन्ध है। इसके साथ ही साथ क्षत्रिय धर्म और विप्र को छोड़कर किसी के भी सामने न झुके अर्थात् अपनी पराजय स्वीकार न करें भले ही प्राण दे दे। इन्हीं बातों को पुष्ट करती हुई अद्भुत क्षत्राणी माता विदुला अपने पुत्र संजय को कहती है “हे संजय ! इस जगत् में कोई भी क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है और क्षत्रिय धर्म को जानने वाला है वह भग ये अथवा आजीविका की ओर दृष्टि रखकर भी किसी के सामने नतमस्तक नहीं हो सकता। सदा उद्यम करे, किसी के आगे खिर न झुकावे। उद्यम ही पुष्ट-पार्थ है। असमय में नष्ट भले ही हो जाय किन्तु हिंसी के आगे नतमस्तक न हो। संजय ! महामनस्वी क्षत्रिय मदमत्त हाथी के समान सर्वत्र निर्भय विचरण करे और सदा ब्राह्मणों तथा धर्म को ही नमस्कार करे। क्षत्रिय सहाय हो अथवा असहाय वह अन्य वर्ण के लोगों को वश में रखता और समस्त पापियों को दण्ड देता हुआ जीवन भर वैसा ही उद्यमशील बना रहे।”¹

14. सन्ध्योपासन :—‘सन्ध्योपासन’ द्विज मात्र का अनिवार्य कर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज कहाते हैं क्योंकि इनका दो बार जन्म होता है, जैसा कि कहा जाता है “जन्मतो जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते” जब तक उपर्युक्त वर्ण यज्ञोपवीत संस्कार से संस्कृत नहीं होते उन्हें सन्ध्यादि वैदिक कर्म करने का अधिकार नहीं होता। अतः क्षत्रियों के लिये सन्ध्योपासन अनिवार्य कर्म है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण महाभारत में मिलता है, धृतराष्ट्र के मन्त्री संजय महाराज धृतराष्ट्र को युद्धस्थल का वर्णन करते हुये कहते हैं “महाराज ! सूर्योदय के समय जब सभी सैनिक सन्ध्योपासन कर रहे थे, बिना बादल के ही पानी की बूँदों के साथ हवा चलने लगी उसके साथ मेघ की सी गर्जना भी होता थी।”²

महाभारत के महासंग्राम में समस्त क्षत्रियगण ऐसे संलग्न थे कि भोजनपानी भी भूल चुके थे, किन्तु धर्मयुद्ध करने वाले क्षत्रिय अपने नित्य “सन्ध्योपासन” कर्म को नहीं भूले थे। सूर्योदय से पूर्व ही वे लोग रणक्षेत्र में ही सन्ध्या में संलग्न थे। इससे स्पष्ट है कि सन्ध्या क्षत्रिय का एक अनिवार्य धारणीय कर्म है प्राण भले ही छूट जावे, किन्तु वह इस नित्य कर्म का प्राण रहते हुये परित्याग नहीं कर सकता।

1. उ. प. 132/37-40 पृ., 134/38-41 गी.

2. भीष्म प. 19/36 पृ., 19/37 गी.

(ग्री) सात्रधर्म के त्याज्य-ग्रंथ

1 युद्ध न करना :—जैसा कि हम पूर्व प्रसंग में यह बता आये हैं कि युद्ध करना क्षत्रिय का स्वभाव है यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो माने आपको क्षत्रिय कहाने का अधिकार नहीं रखेगा। जगन्निष्ठता श्रीकृष्ण ने युद्ध न करने से माननीय शूरवीरों के लिये जो हानियाँ होती है उनका वर्णन गीता में बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। आइये हम भी उन हानियों का एकैकशः अवलोकन कर लें।

(ट) अप्रयश :—क्षत्रिय का स्वभाव ही युद्ध करना है, यदि वह युद्ध में प्रयत्न होता है या युद्ध में रुचि लेता है तो लोक में क्षत्रिय नाम से समावृत्त होता है और यदि युद्ध करने से डरता है तो उसे न पुरुष कहा जाता है और न स्त्री अपितु वह व्यर्थनाम वाचा नपुंसक कहलाना है। अतः पुरुष होकर भी क्षत्रिय प्राण जाने के भय से डरकर यदि युद्ध न करे तो उसे महा अप्रयश की प्राप्ति होती है। भगवान् श्रीकृष्ण यही बात अर्जुन से कहते हैं "हे पार्थ ! यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो संसार के लोग तुझे युद्ध से उपराम हुआ कायर मानेंगे और तू कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। निश्चय ही सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का कथन करेंगे और माननीय पुरुषों के लिये अपकीर्ति मरण से भी बड़ कर है।"¹

(ल) लघुत्व :—संसार में सुसूजित योद्धा जिसने कई बार युद्ध में शत्रुओं को परास्त किया है, वह यदि एक बार भी युद्ध करने से मना कर दे तो उसकी महानता को कलंक लग जाता है। लोग फिर उसे महान् न मानकर लघु मानने लग जाते हैं। जनार्दन श्रीकृष्ण भी अर्जुन को यही कहते हैं "हे पार्थ ! तू जिनकी दृष्टि में पहले बहुत सम्मान पा चुका है वे ही लोग तुझे अब लघुता की दृष्टि से देखेंगे। निश्चय ही वे लोग बन्धुबान्धवों के रक्तपात को दोष न मानकर तुझे भय से युद्ध से हटा हुआ मानेंगे।

(ण) कल्याण, स्वर्ग और ऐश्वर्य से वंचित :—क्षत्रिय जब अपने युद्ध रूपी स्वधर्म से अलग हो जाता है तो उसे कर्तव्यपालन न करने से पाप का भागी होना पड़ता है और पाप के कारण वह अपने उत्थान तथा कल्याण से वंचित हो जाता है, क्योंकि शुक्राचार्य के मत में युद्ध से पीछे हटने वाले-राजा एवं प्रवास से मुख मोड़ने वाला ब्राह्मण को पृथ्वी उसी भाँति निगल जाती है, जिस भाँति सर्प बिल

में रहने वाले मुझे आदि को निगल जाता है।”¹ क्षत्रिय यदि शत्रु से युद्ध करके विजय भी प्राप्त न करे और युद्ध में काम आ जाये तो उसे स्वर्ग में दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यदि वह शत्रु को न जीतकर युद्ध में लड़ता हुआ मरने भी नहीं जाता तो उसे वे स्वर्ग के दिव्य लोक नहीं मिल पाते। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय युद्ध में मरता नहीं और शत्रु को परास्त कर विजय प्राप्त करता है तो उसे विजित भूमि का ऐश्वर्य, राजसुख और सम्मान मिलता है। यदि वह युद्ध करने नहीं जायेगा तो न तो युद्ध में मरेगा और न शत्रु पर विजय ही पा सकेगा, अतः स्वर्ग और राजसुख के ऐश्वर्य दोनों से ही वंचित हो जायेगा। इसी बात को समझाते हुये वासुदेव अर्जुन को कहते हैं “हे पाण्डव ! अपने युद्ध रूपी स्वधर्म को देखकर तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिये, क्योंकि क्षत्रिय के लिये युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे कौन्तेय ! अपने आप प्राप्त हुये और खूले हुये स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को तो भाग्यवान् क्षत्रिय ही पाते हैं। युद्ध में मारा जाकर तू या तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा अथवा शत्रु को जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः तुम्हें युद्ध का निश्चय करके खड़ा हो जाना चाहिये।”²

2. क्षात्र धर्मोत्लंघन :—युद्ध क्षात्रधर्म का प्रथमांग है। अतः युद्ध के नियमों का पालन करना क्षत्रिय के लिये युद्ध के समान ही महत्त्व रखता है। यदि क्षत्रिय युद्ध के नियमों का उल्लंघन करता है तो वह क्षात्रधर्म का ही उल्लंघन है। सात्यकि द्वारा युद्ध के नियमों का उल्लंघन करने पर सोमदत्त सात्यकि की भर्त्सना करता हुआ कहता है “सात्वत ! पूर्वकाल में महात्माओं तथा देवताओं ने जिस क्षत्रिय धर्म का साक्षात्कार किया है, उसे छोड़कर तुम लुटेरों के धर्म में कैसे प्रवृत्त हो गये ? सात्यकि ! जो युद्ध से विमुख एवं दीन होकर हथियार डाल चुका हो, उस पर रणभूमि में क्षत्रिय-धर्म-परायण विद्वान् पुरुष प्रहार कैसे कर सकता है ? शौन्य ! तुमने प्रख्यात वीर होकर भी (अर्जुन ने जिसकी बाँस काट डाली थी तथा जो आमरण अनशन का निश्चय लेकर बैठे था) उस मेरे पुत्र पर बैसा क्षात्रधर्म पतन कारक क्रूर प्रहार क्यों किया ?”³

सोमदत्त भूरिधवा का अर्जुन ने युद्धस्थल में सात्यकि की रक्षा के लिये एक हाथ काट डाला था जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था और इसी अनुचित कार्य से खिन्न होकर भूरिधवा युद्धस्थल में ही आमरण अनशन लेकर बैठ गया था। उस

1. शु. नी. 4/7 प्र./300-300 चौ. 4/7 प्र./302 चौ.

2. भीष्म प. 24/31-32, 37 पृ., 26/31-32, 37 गी.

3. द्रोण प. 131/2-5 पृ., 156/2-5 गी.

बैठे हुये निःशस्त्र भूरिश्वा का शिर सात्यकि ने उड़ा दिया जो युद्ध के नियमों के बिल्कुल ही विरुद्ध था। जिसकी कि सोमदत्त ने उपर्युक्त रूप से भर्त्सना की। युद्ध के नियमों का उल्लंघन क्षात्रधर्म का ही उल्लंघन है और ऐसा उल्लंघन क्षत्रिय के लिये गंहित है अतः त्याज्य है।

इसी प्रकार का क्षात्रधर्म के विरुद्धाचरण घृष्टद्युम्न का है जिसकी अर्जुन तक ने घोर निन्दा की है। आचार्य द्रोण ने जब अश्वत्थामा के मृत्युशोकयुक्त समाचार को सुना तो अस्त्रशस्त्र त्याग कर समाधिस्थ हो गये। घृष्टद्युम्न ने अपने पितृवैर का स्मरण कर द्रोणाचार्य का शिर तलवार से काट गला। यह समाचार जब अश्वत्थामा ने सुना तो प्रलयकारी बन कर उसने सिंह गर्जना की और अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने को उद्यत हुआ। उसकी भीषण गर्जना के विषय में अश्वत्थामा का परिचय देते हुये अर्जुन ने द्रोण की घृष्टद्युम्न द्वारा की गई हत्या को सनातन धर्म (क्षात्रधर्म) के विरुद्ध बताते हुये युधिष्ठिर से कहा "पुत्रवत्सल गुरुदेव बैठे के शोक में मग्न होकर युद्ध से विमुख हो गये थे। उस अवस्था में अपने सनातन धर्म (हमारे क्षात्रधर्म) की अवहेलना करके उन्हें मरवा डाला। एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वे बूढ़ और तीसरे अपने आचार्य थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने हथियार नीचे डाल दिये थे और महान् मुनिवृत्ति का आश्रय लेकर बैठे हुये थे। इस अवस्था में राज्य के लिये उनकी हत्या करार कर में जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा समझता हूँ।"¹

धनंजय की दृष्टि में द्रोण की हत्या क्षात्रधर्म का घोर उल्लंघन था क्योंकि उनकी हत्या की अपेक्षा तो वे प्राण त्यागने को श्रेष्ठ मानते हैं। अतः क्षत्रिय के लिये इस प्रकार का उल्लंघन निन्दनीय एवं त्याज्य है।

3. रणपलायन :—क्षत्रिय के लिये रण से पलायन अत्यन्त निन्दनीय माना गया है। भुकुन्द ने भी गीता के अठारहवें अध्याय में 'युद्धे चाप्यपलायिनम्' कहकर युद्ध से पलायन का अर्थ के लिये निषेध बताया है। इसी भाँति जब अर्जुन को साथ लेकर विराटपुत्र उत्तरकुमार, कौरवों से अपने गौसमूह को वापिस लौटाने हेतु युद्धस्थल में जाता है, किन्तु कौरवों की विशाल सेना को देखकर भयभीत हो उठता है और रणस्थल से भाग उठता है, तब अर्जुन रणक्षेत्र से भागने की निन्दा करते हुये उत्तरकुमार को कहते हैं "उत्तरकुमार! क्षत्रिय का युद्ध से भागना

शूरवीरो की दृष्टि में घर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किन्तु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है।”¹

इसी प्रकार जब महाराज युधिष्ठिर अपने पृष्ठ-रक्षक के कर्ण के द्वारा मार दिये जाने पर भयभीत होकर युद्धस्थल से हट जाते हैं तब कर्ण जोर जोर से हसता है और पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर की निन्दा करता हुआ कहता है “युधिष्ठिर ! जो क्षत्रिय क्षत्रियकुल में उत्पन्न हो, क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता हो, वह महासमर में प्राणों की रक्षा के लिये भयभीत हो युद्ध छोड़कर भाग कैसे सकता है ? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुम क्षत्रिय धर्म में निपुण नहीं हो।”²

दुर्योधन भी युद्ध से भयभीत होकर भागने को उद्यत हुये योद्धाओं से रणपलायन की निन्दा करता हुआ कहता है “कौरव बोरों ! क्षत्रिय के लिये युद्ध से पीठ दिखा कर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान् पाप नहीं है। अतः अपने पूर्वजों के द्वारा आचरण में लाये हुये क्षत्रिय-धर्म का परित्याग न करो।”³ यह बात महर्षि शुक्र के द्वारा भी मा-य है।⁴

उपयुक्त सभी प्रधान महारथियों ने रणपलायन की निन्दा की है। अतः क्षत्रियों के लिये रणपलायन त्याज्य है।

4 गृहमृत्यु :-रण-पलायन के समान ही युद्ध चलते समय युद्ध में न जाकर घर पर मर जाना क्षत्रिय के लिये गहिष्ठ माना गया है। क्षात्रधर्मतरङ्ग भीष्म धार रहित घर पर मरने वाले क्षत्रिय की निन्दा करते हुये युधिष्ठिर को कहते हैं। “राजन् ! खाट पर सो कर मरना क्षत्रिय के लिये अधर्म है। जो क्षत्रिय कफ और मलमूत्र त्याग करता हुआ दुःखी होकर विलाप के साथ बिना चायल हुये शरीर से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसके इस कर्म की प्राचीन धर्मतरङ्ग प्रशंसा नहीं करते हैं, क्योंकि तात ! वीर क्षत्रियों का घर में मरना ही, यह उनके लिये प्रशंसा की बात नहीं है। वीरों के लिये कामरता और दीनता अधर्म की बात है। क्षत्रिय को चाहिये कि अपने सजातीय बन्धुओं से घिर कर समरागण में महान् सहार मचाता हुआ तीखे शस्त्रों से अत्यन्त पीड़ित होकर प्राणों का परित्याग करे—वह ऐसी ही

1. विराट प. 36/26 पू. 38/29 गी.

2. कर्ण प. 33/36-37 पू. 49/54-55 गी.

3. कर्ण प. 193/58 गो. × × पू.

4. घु. नी. 4/7प्र./327-329

मृत्यु के योग्य है।¹ महर्षि शुक्र भी इस मत का समर्थन करते हैं।² भीष्म के शब्दों से यह स्पष्ट है कि क्षत्रिय के लिये गृहमृत्यु सर्वथा त्याज्य है।

5. भैक्ष्य और कृषि :—क्षत्रिय सिंह के समान अपने ही पराक्रम से प्राप्त धरतु का उपभोग करने का अधिकारी है अतः भिक्षा और कृषि कर्म उसके लिये त्याज्य माने गये हैं। भीमसेन युधिष्ठिर को युद्ध के लिये उत्साहित करने हेतु त्याज्य धर्मों की निन्दा करते हुये कहते हैं “भरथेष्ठ ! ब्राह्मण जिस याचना के द्वारा कार्य सिद्ध कर लेता है वह तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्षत्रिय के लिये उसका निषेध है। क्षत्रिय के लिये न तो भीख माँगने का विधान है और न वैश्य और शूद्र की जीविका करने का ही।”³ धीर पुत्र की बीरमाता कुन्ती भी भीम ही के मत को पुष्ट करती हुई युधिष्ठिर के लिये धीकृष्ण द्वारा सन्देश भेजती हुई कहती है “युधिष्ठिर तुम्हारे लिये भिक्षावृत्ति का तो सर्वथा निषेध है और खेती भी तुम्हारे योग्य नहीं है।”⁴

6. स्त्री पर प्रहार :—क्षत्रिय में पुरुषार्थ होता है और इसी कारण उसे पुरुष कहते हैं। जिसमें पुरुषत्व हो उसे चाहिये कि वह पुरुष से ही युद्ध सामना करे। स्त्री में बल पुरुषार्थ या पुरुषत्व की कमी होती है। अतः उसे भबला कहते हैं। सबल को भबल पर नहीं अपितु अपने ही समान बलशाली पर आक्रमण करना चाहिये क्योंकि उसके लिये समान बलवाले से सामना करना ही प्रशंसनीय है। अतः पुरुष के द्वारा भबला (स्त्री) पर प्रहार या आक्रमण करना क्षत्रिय के लिये त्याज्य है।

महात्मा भीष्म का यह मत था कि वे स्त्री पर कभी प्रहार नहीं करेंगे। क्षत्रिय-श्रेष्ठ भीष्म ने स्त्री पर ही नहीं अपितु पूर्व जन्म में स्त्री रहे हुये व्यक्ति पर भी प्रहार न करना अपने लिये उचित माना। अतः वे शिखण्डी को पूर्वजन्म की स्त्री बताकर उस पर प्रहार न करने के लिये दुर्योधन से कहते हैं “भरतश्रेष्ठ ! काशिराज की ज्येष्ठ पुत्री भग्न्या ही द्रुपदकुल में शिखण्डी के रूप में उत्पन्न हुई है। जब यह हाथ में धनुष लेकर युद्ध की इच्छा से मेरे सामने उपस्थित होगा, उस समय मैं मुहूर्तमात्र भी न इसकी ओर देखूँगा और न इस पर प्रहार ही करूँगा।

1. शान्ति प. 98/23-25, 28 पू., 98/23-25, 28 गो.

2. यु. नी. 4/7 प्र./304-307

3. वन. प. 34/48-49 पू., 33/50-51 गो.

4. उ. प. 130/29 पू., 132/31 गो.

कोरवनन्दन ! इस भूमण्डल पर मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि जो स्त्री हो, जो पहले स्त्री रहकर बाद में पुरुष हो गया हो, जिसका नाम स्त्री के समान हो तथा जिसका रूप वेशभूषा स्त्रियों के समान हो, उन सब पर मैं बाण नहीं छोड़ सकता।”¹

7. शान्तिमार्ग :—क्रूरकर्म युद्ध क्षत्रिय का स्वामाविक धर्म है। अतः क्रूरता के विपरीत शान्ति का मार्ग क्षत्रिय के लिये त्याज्य कहा गया है। माता कुन्ती युधिष्ठिर को युद्ध की प्रेरणा देती हुई श्रीकृष्ण से सन्देश कहलाती है “हे पुत्र तुम्हारे पिता, पितामहों ने जिनका पालन किया है, उन राजधर्मों की ओर ही देखो तुम जिस शान्तिमार्ग का आश्रय लेना चाहते हो, यह राजपियों का आचार अथवा राजधर्म नहीं है। जो सदा दयाभाव में ही स्थित है, विह्वल बना रहता है, ऐसे किसी भी पुरुष ने प्रजापालनजनित किसी पुष्पफल को कभी प्राप्त नहीं किया है।”²

क्षेत्रधर्म के प्रवक्ता

महाभारत युद्ध क्षत्रिय वीरो का एक महान् युद्ध था, जिसका कि वर्णन विश्व के विशालतम ग्रन्थ ‘महाभारत’ में किया गया और इसमें क्षेत्रधर्म के अनेक वक्ता हैं। अतः अब हम उन वक्ताओं के विचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं।

1. हनुमान :—द्रौपदी की अभिलाषा पूर्ण करने के लिये भीमसेन जब सौगन्धिक शतदल को लेने के लिये हिमालय के ऊँचे मार्गों की ओर बढ़ता है तो मार्ग में उसके अग्रज बायुनन्दन हनुमान उसे मिलते हैं। उनसे बहुत वार्तालाप होने के अनन्तर भीम की इच्छानुसार क्षेत्रधर्म पर प्रकाश डालते हुये भी हनुमान ने कहा “हे कुन्तीनन्दन ! वेदत्रयी वार्ता (कृषि, वाणिज्य आदि) और दण्डनीति में विचार्यो है, किन्तु क्षत्रिय के लिये तो केवल दण्डनीति की जीविकावृत्ति बताई गई है। हे कौन्तेय ! सबकी रक्षा करना ही क्षेत्र-धर्म है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजावर्ग के साथ यथोचित व्यवहार करता है, तभी लोक की सम्पूर्ण मर्यादाएँ सुरक्षित होती हैं। इसलिये वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दण्ड भेद ये चार उपाय तथा गुप्तचर, उत्तमबुद्धि, सुरक्षित-

1. उ. प. 193/60-63 पू., 192/64-67 गी.

2. उ. प. 130/20-21 पू., 132/21-22 गी.

मन्त्रणा, पराक्रम और चातुर्य—ये राजाओं के लिये कार्य-सिद्धि के साधन हैं। इस लोक में निग्रह (दण्ड) अनुग्रह (कृपा) के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्ग लोक में जाता है। जिनके द्वारा दण्डनीति का उचित रीति से प्रयोग किया गया है, जो रागद्वेष से रहित, लोभशून्य तथा क्रोधहीन हैं, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं।¹ मनु* और याज्ञवल्क्य** ने भी प्रजापालन को क्षत्रिय का कृत्य बतलाया है।

2. वासुदेव :—गहामारुत के महायुद्ध को टालने के लिये धृतराष्ट्र के द्वारा भेजे हुये संजय ने पाण्डवों के पास आकर उनका संदेश कहा। संजय जब जाने लगे तो भगवान् श्रीवासुदेव ने क्षात्रधर्म पर प्रकाश डालते हुये बताया कि पाण्डवों ने क्षात्रधर्म का पालन किया है और अब भी पालन करने को तैयार हैं। “हे संजय! क्षत्रिय स्वाध्याय, यज्ञ और दान करे किसी से किसी भी वस्तु की याचना न करे। वह न तो दूसरों का यज्ञ करावे और न धन्यापन का ही कार्य करे। यही धर्मशास्त्र में क्षत्रियों का प्राचीन-धर्म बताया गया है। इसके अतिरिक्त क्षत्रिय-धर्म के अनुसार सावधान होकर प्रजाजनों की रक्षा करें, दान दे, यज्ञ करें, सम्पूर्ण वेदों का धन्यापन करके विवाह करे और पुण्यकर्मों का अनुष्ठान करता हुआ गृहस्थाश्रम में रहे। इस प्रकार धर्मात्मा क्षत्रिय धर्म एवं पुण्य का सम्पादन करके अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मलोक को जाता है। राजा सावधानी से समस्त वर्णों का पालन करते हुये सबको अपने-अपने धर्मों में लगाये। वह काम लोगों में प्राप्त न होकर समस्त प्रजाओं के साथ समान भाव से व्यवहार करें और पापपूर्ण इच्छाओं का कदापि अनुसरण न करें। यदि राजा को यह ज्ञान हो जाय कि उसके राज्य में कोई सर्वधर्मसम्पन्न श्रेष्ठपुरुष निवास करता है तो वह उसी को प्रजा के गुण-दोष का निरीक्षण करने के लिये नियुक्त करे तथा उसके द्वारा पता लगावे कि मेरे राज्य में कोई पापकर्म करने वाला तो नहीं है।”² म. म. काण्वे के द्वारा राजधर्मकाण्डके से उद्धृत एक वचन के अनुसार प्रजापालन राजा का

1. वन प. 49/31, 37, 39-41, 52 पृ., 50/31, 37, 39-41, 52 पौ.

क्षे प्रजायां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ (मनु. स्मृ. 1/89)

क्षेप्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम् ॥ (या. स्मृ. 1/119)

2. उ. प. 29/21-22, 25-26, पृ., 29/23-24, 27-28 पौ.

क्षेक्षेबलेन चतुरंगेण, यतो रंजयति प्रजाः।

दीपमानः स यपुषा, तेन राजाऽभिधीयते ॥

(हिस्ट्री ऑफ़ धर्म शास्त्र भाग 3 पृष्ठ 28)

प्रधान धर्म है क्योंकि प्रकृति रंजन के कारण ही वह राजा कहलाता है। देवकीनन्दन युधिष्ठिर से शमभाव को त्यागकर युद्ध करने के लिये तैयार होने हेतु कहते हुये युद्ध को क्षात्रधर्म बताते हैं "महाराज शमभाव या याचकवृत्ति क्षत्रिय का नैष्ठिक (स्वाभाविक) कर्म नहीं है। सभी आश्रम के श्रेष्ठ पुरुषों का यह कथन है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिये। उसके लिये विघाता ने यही सनातन कर्तव्य बताया है कि वह संग्राम में विजय प्राप्त करे अथवा वहीं प्राण दे दे। यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता अथवा कायरता उसके लिये प्रशंसा की वस्तु नहीं है।"¹

3. महर्षि व्यास :—महर्षि व्यास ने युधिष्ठिर को क्षात्रधर्म का उपदेश देते हुये कहा "प्रजानाथ ! यद्यपि आप क्षात्रधर्म के ज्ञाता हो किन्तु फिर भी ध्यान दिलाने के लिये क्षात्रधर्म को कहता हूँ। यह, विद्याभ्यास, शत्रुओं पर बढ़ाई करना राजलक्ष्मी की प्राप्ति से कभी संतुष्ट न होना, दुष्टों को दण्ड देने के लिये उद्यत रहना, समस्त वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, तप, सदाचार, अधिक द्रव्योभार्जन और सत्पात्रों को दानदेना—ये सब राजाओं के कर्म हैं, जो सुन्दर ढंग से किये जाने पर उनके इहलोक और परलोक दोनों को सफल बनाते हैं, ऐसा हमने सुना है।"² महर्षि शुक्राचार्य भी व्यास के मत को पुष्ट करते हैं।*

4 इन्द्ररूप धारी विष्णु :—महाराज मान्धाता नाम के एक प्रतिष्ठ पराक्रमी पृथ्वीपालक नरेश हुये थे, जिन्होंने भगवान् नारायण देव के दर्शन की इच्छा

1. उ. प. 71/3-5 पू, 73/3-5 गी.

2. शान्ति प. 23/9-12 पू, 23/9-12 गी.

❧ (1) नृपस्य परमो धर्मः प्रजाना परिपालनम् ।

दुष्टनिग्रहणं नित्यं न नीत्या ते बिना ह्युभे ॥ (शु. नी. ता. 1/14)

(2) यौवनं जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता ।

चंचलानि पठेतानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत् ॥

अदानेनापि—मानेन छलाच्च कटुवाच्यतः ।

राज्ञः प्रबलदण्डेन नृपं मुञ्चति वै प्रजा ॥

अतिभीत मतिदीर्घमूत्र चाति प्रमादिनम् ।

भ्यसनाद्विपयाक्रान्तं न भजन्ति नृपं प्रजाः ॥ (शु. नी. 1/138-140)

(3) दुष्टनिग्रहणं दानं प्रजायाः परिपालनम् ।

यजनं राजभूयादेः कौसानां न्यायतोऽर्जनम् ॥

करदीकरणं राज्ञां रिपूणां परिमर्दनम् ।

भूमेरुपार्जनं भूयो राजवृत्तं तु चाष्टधा ॥ (शु. नी. 1/123-124 चौ.)

से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने इन्द्ररूप में भगवान् विष्णु के घाने पर उनसे मादि धर्म की प्रवृत्ति और स्वरूप के विषय में पूछा तब इन्द्ररूपधारी भगवान् विष्णु ने क्षात्रधर्म की महत्ता बताते हुये उस पर इस प्रकार से प्रकाश डाला "राजन् ! राजधर्म ही भगवान् विष्णु से सर्वप्रथम प्रवृत्त हुआ है। अन्य सभी धर्म उसी के धंग हैं और उसके बाद प्रकट हुये हैं। युद्ध में अपने शरीर की प्राप्ति देना, समस्त प्राणियों पर दया करया, लोक-व्यवहार का ज्ञान प्राप्त करना, प्रजा की रक्षा करना, विपादग्रस्त एवं पीडित मनुष्यों को दुःख और कष्ट से छुड़ाना—ये सब बातें राजाओं के क्षात्रधर्म में ही विद्यमान हैं। राजाओं के राजधर्म के द्वारा पुत्र की प्राप्ति पालित होने वाले जगत् के सम्पूर्ण प्राणी निर्भय विचरते हैं, इसमें संशय नहीं है। अतः संपार में क्षात्रधर्म ही सब धर्मों में श्रेष्ठ सनातन, निश्चय, प्रविनाशी और मोक्षक पहुँचाने वाला सर्वतोमुखी है।"¹

राजा पृथ्वी का संस्कार करावे, राजसूयाश्वमेधादि यज्ञों में अवभृथस्तान करे, भिक्षा का आश्रय न ले, प्रजापालन करे और संप्राम भूमि में, शरीर को त्याग दे। समस्त वर्णों में स्थित हुये जो ये धर्म हैं, उन्हें क्षत्रियों को उन्नति के शिखर पर पहुँचाना चाहिये, यही क्षत्रिय धर्म है।² महर्षि याज्ञवल्क्य* और राजर्षि मनु** भी सब वर्णों की रक्षा करना राजा का परम कर्त्तव्य बताते हैं।

5. मोक्ष :—क्षात्रधर्म तत्त्वज्ञ वृद्ध भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को क्षात्रधर्म बताते हुये कहा "राजन् ! क्षत्रिय का जो वास्तविक धर्म है वह तुम्हें बता रहा हूँ। क्षत्रिय दान करें, किन्तु किसी से याचना न करें, स्वयं यज्ञ करे किन्तु पुरोहित बनकर दूसरों का यज्ञ न करावे, प्रजाजनों का सब प्रकार से पालन करता रहे। लुटेरों और डाकुओं का वध करने के लिये सदा तैयार रहे। रणभूमि में पराक्रम प्रकट करे। युद्ध क्षत्रियों के लिये प्रधान मार्ग बताया गया है। राजा दूसरा

1. शान्ति प. 64/20, 26-29 पू., 64/21, 27-30 गी.

2. शान्ति प. 65/2, 12 पू., 65/2, 12 गी.

❧ कुलानि जातीः श्रेणीश्च यणान् जानपदानि ।

स्वधर्मात् पतितान् राजा विनीय स्वापयेत्पयि ॥ (सा. समू 1/361)

❧❧ राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः

धत्तुर्वर्णाश्रयाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ (म. समू 7/17)

कर्म करे या न करे प्रजा की रक्षा करने मात्र से वह कृतकृत्य* हो जाता है।¹ हे राजन् ! पापियों को दण्ड** देने और सत्पुरुषों को आदरपूर्वक प्रपन्नाने से तथा यज्ञो*** का अनुष्ठान और दानX करने से राजा सब प्रकार के दोषों से छूटकर निर्मल एवं शुद्ध हो जाता है। जो राजा विजय की कामना रखकर युद्ध के समय प्राणियों को कष्ट पहुँचाता है तब वह विजय प्राप्त कर लेने के बाद पुनः सारी प्रजा की उन्नति करना है। राजा दान यज्ञ और तप के प्रभाव से अपने सारे पाप

ॐ भद्रभूति के राम भी 'उत्तर रामचरितम्' में लोकाराधन की प्रपत्ति लिये सर्वोत्कृष्ट ब्रतलाते हुये कहते हैं—

स्नेहं दयाच सोऽयं यदि वा जानकीर्षाणि ।

आराधनाय लोकानां भुञ्चतो नास्ति मे व्यथा ॥ (उ. च. 1/12)

1. शान्ति प. 80/13-14, 17-20 पू., 60/13-14, 17-20 गी.

ॐॐ दण्ड के विषय में अनेक भारतीय ग्रन्थों में बाहुल्य से इस प्रकार वर्णन उपलब्ध होता है—

(1) आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिष्वेति..... चतस्र एव विद्याः इति, कौटिल्यः । (प्र. शा. पृ. सं. 90 (बीशम्बा))

(2) यदि ते तु न तिष्ठेयुः उपायैः प्रथमैः त्रिभिः ।
दण्डेनैव प्रसह्यतान् जनकैः वशमानयेत् ॥ (मत्स्य पु. 7/108)
न शक्या ये वक्षे कर्तुमुपायत्रितयेन तु ।
दण्डेनैतान् वशीकुर्यात् दण्डो हि वशकृन्मुणाम् ॥ (मत्स्य पु. 224/1)

(3) दण्डो दमनादित्माहुः तेनादान्तान्दमयेत् ।

(गीतम-धर्म-सूत्र 11/128)

(4) वसूनि वाञ्छन् वशी न मग्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्तकारणः ।
गुरुपदिष्टेन रिपो सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्मविलसम् ॥
(किरान. 1/13)

ॐॐॐ मीमांसादर्शन के श्वेच्छयाधिकरण में— 'राजा राजसूयेन स्वराज्यं कामो यजैत' कहकर तथा श्वेच्छो यज्ञसयोगात्कृतप्रधानमुच्यते के द्वारा राजा के लिये यज्ञ की प्रधान विषय बताया है ।

(पूर्व मीमांसा द. 2/313)

X मत्स्य पुराण में भी दान की सर्वोत्कृष्ट उपाय बताते हुये कहा है—

सर्वपापमुपायानां दानं श्रेष्ठतमं मतम् ।

सुदक्षतेह भवति दानेनोभय-सोकजिह्व ॥ (मत्स्य पुराण 223/1)

नष्ट कर डालता है, फिर तो प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिये उसके पुण्य की वृद्धि होती है। जो राजा समस्त प्रजा को धनधन्य, प्राणनाश और दुःखों से बचाता है, लुटेरों से रक्षा करके जीवनदान देता है, वह प्रजा के लिये धन और सुख देने वाला परमेश्वर माना गया है। ब्राह्मणों की रक्षा का व्यवहार भाने पर जो प्राणे बढ़कर शत्रुओं के साथ मुँड छेड़ देता है और अपने शरीर को यून की भाँति निष्का-
वर कर देता है उसका वह त्याग अनन्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञ के हो तुल्य है जो निर्भय होकर शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करता और स्वयं भी बाणों का आघात सहता है, उस क्षत्रिय के लिये उम कर्म से बढ़कर देवता लोग इस भूतल पर दूसरा कोई कल्याणकारी कार्य नहीं देखते हैं। युद्ध में उस वीर योद्धा की त्वचा की जितने शस्त्र विधीर्ण करते हैं, उतने ही सर्वकामनापूरक लोक उसे प्राप्त होते हैं। समर भूमि में उसके शरीर में जैसे रक्त बहता है, उम रक्त के साथ ही वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। युद्ध में बाणों से पीड़ित हुआ क्षत्रिय जो-जो दुःख सहता है, उस-उस कष्ट के द्वारा उसके तप की ही उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, ऐसी धर्मज्ञ पुरुषों की मान्यता है। शूरवीर शत्रु के सम्मुख वेग से प्राणे बढ़ता है और भीरु पुरुष पीठ दिखाकर भागने लगता है। जो सहायकों को छोड़कर अपने प्राण बचाने की इच्छा रखता है ऐसे कायर को उसके साथी क्षत्रिय लाठी या डेलों से पीटें अथवा घास के ढेर की भाग में जला दें या उसे पशु की भाँति गला घोटकर मार डालें।”¹

महात्मा भीष्म ने महाराज अम्बरीष और इन्द्र के संवाद को सुनाते हुये युधिष्ठिर को इन्द्र द्वारा बताया गया क्षात्रधर्म का सत्व इस प्रकार बताया “हे राजा! जो योद्धा भयभीत हो पीठ दिखाकर भागता है और उसी अवस्था में शत्रुओं द्वारा मारा जाता है वह कहीं भी नहीं ठहर कर सीधा नरक में गिरता है इसमें सशय नहीं। जिसके रक्त के वेग से वेश, मांस, और हृद्दियों से भरी हुई रण-यज्ञ की वेदी अस्त्रावित हो उठती है वह वीर योद्धा परमशक्ति को प्राप्त होता है। जो योद्धा शत्रु के सेनापति का बध करके उसके रथ पर भास्कर हो जाता है वह भगवान् विष्णु के समान पराक्रमशाली बृहस्पति के समान बुद्धिमान् तथा शक्ति-शाली वीर समझा जाता है। जो शत्रुपक्ष के सेनापति, उसके पुत्र अथवा उस पक्ष के किसी सम्मानित वीर को जीते जी पकड़ लेता है, उसको उच्च लोक प्राप्त होते हैं। युद्ध स्थल में मारे गये शूरवीर के लिये किसी प्रकार भी शोक नहीं करना चाहिये। वह मारा गया शूरवीर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है अतः कदापि सोच-

1. शान्ति प. 98/3-5, 8-14, 19-22 पू.

“ 97/3-5, 8-14, 19-22 गी.

नीय नहीं है। युद्ध में मारे गये वीर के लिये उसके आत्मीयजन न तो श्मान करना चाहते हैं न अशोचसम्बन्धी कृत्य का पालन, न अन्नदान (आठ) करने की इच्छा करते हैं और न जलदान (तर्पण) करने की। उसे जो लोक प्राप्त होते हैं उन्हें मुक्त से सुनो। युद्ध स्थल में मारे गये शूरवीर की ओर महर्षों गुन्दरी अम्तरार्य आशा लेकर बड़ी उतावली की के साथ बोड़ी आती हैं कि वह उसका पति हो जाय। जो युद्ध धर्म का निरन्तर पालन करता है उसके लिये यही तपस्या पुण्य, सनातन धर्म तथा चारों आश्रमों के नियमों का पालन है।" 1

6. द्रोण :—महात्मा भीष्म के कथन का समर्थन आचार्य द्रोण के द्वारा भी किया गया है अतः अर्जुन के द्वारा की गई जयद्रथवध की प्रतिज्ञा से भयभीत जयद्रथ को उन्होंने क्षात्रधर्म का इस प्रकार उपदेश दिया "हे वरस ! जब तक मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ तब तक तुम्हें अर्जुन से डरना नहीं चाहिये। मैं ऐसे व्यूह की रचना करूँगा कि पार्थ उसे पार नहीं कर सकेगा। इसलिये भय को छोड़कर तुम अपने धर्म का पालन करो। हे महारथी ! तुम अपने पिता और पितामहों का मार्ग मत छोड़ो क्योंकि तपस्वी लोग तपस्या कर त्रिन लोकों को प्राप्त करते हैं क्षात्रधर्म के आश्रित क्षत्रिय वीर उन लोकों को अनायाम ही प्राप्त कर लेते हैं।" 2

7. विदुर :—नीतिज्ञ विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को इस प्रकार से क्षात्रधर्म बताया "राजा वृक्ष की भाँति अच्छी तरह फूलने (प्रसन्न रहने) पर भी फल से खाली रहे (अधिक देने वाला न हो)। यदि फल से युक्त हो तो भी जिस पर चढ़ा न जा सके, ऐसा (पहुँच के बाहर) होकर रहे। कच्चा (कम शक्ति वाला) होने पर भी, पके (शक्ति सम्पन्न) की भाँति अपने को प्रकट करे। ऐसा करने से वह नष्ट नहीं होता। जो राजा नेत्र मन, वाणी, और कर्म—इन चारों से प्रजा को प्रसन्न करता है उसी से प्रजा प्रसन्न रहती है। अन्याय से स्थित हुआ राजा पूर्वजों का राज्य पाकर भी अपने कर्मों से इस प्रकार भ्रष्ट कर देता है जैसे हवा बादल को छिन्न-भिन्न कर देती है। पम्परा से सज्जन पुरुषों द्वारा किये हुये धर्म का आचरण करने वाले राजा के राज्य की पृथ्वी घन-धान्य से पूर्ण होकर उन्नति को प्राप्त होती है और उसके ऐश्वर्य को बढ़ाती है। जो राजा धर्म को छोड़ता और अधर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी राज्य-भूमि आग पर रखे हुये चमड़े की भाँति संकुचित हो जाती है। दूसरे राष्ट्रों का नाश करने के लिये जिस प्रकार का प्रयत्न किया जाता है उसी प्रकार की तत्परता अपने राज्य की रक्षा के लिये करनी

1 शान्ति प. 99/39-46 पू., 99/40-47 गी.

2 द्रोण प. 52/21-23, 31 पू., 74/26, 28, 33 गी.

चाहिये। धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही उसकी रक्षा करे, क्योंकि धर्ममूलक राज्यसंश्लेषों को पाकर न तो राजा उसे छोड़ता है और न वही राजा को छोड़ती है जैसे गायें गन्ध से ब्राह्मण लोग वेदों से, अन्य जातियों से देखते हैं उसी प्रकार राजा गुप्तचरों से देखे। जैसे पशुओं का स्वामी मेघ, ब्राह्मणों के बाणध्व वेद, स्त्रियों के वन्धु (रक्षक) पति होते हैं उसी प्रकार राजाओं के वन्धु (रक्षक) मन्त्री होते हैं।¹

दण्डादि नीतियों का सहारा लेकर प्रजापालन से प्रजा में सुख्यवस्था रहती है जहाँ सुख्यवस्था रहेगी वहाँ राज्य की उन्नति स्वतः होने लगती है। जो राजा सज्जनों की परम्परा से राज्यपालन करता है उसका राज्य ऐश्वर्य से सम्पन्न होकर वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में याज्ञवल्क्य,* मनु,* कालिदास और चाणक्य% भी ऐसा ही कहते हैं।

8. कुन्ती :—देवकीनन्दन श्रीकृष्ण कौरवसभा की घटना का वृत्तान्त कुन्ती को सुनाकर जब पुनः हस्तिनापुर लौटने लगे तब माता कुन्ती ने युधिष्ठिर को क्षात्रधर्म पर आरुढ़ होने के लिये श्रीकृष्ण द्वारा इस प्रकार क्षात्रधर्म बताया “हे वत्स ! यदि राजा धर्मपालन करता है तो उसे देवत्व की प्राप्ति होती है और यदि वह अधर्म का आचरण करता है तो नरक [में ही पड़ता है। राजा की दण्डनीति यदि उसके द्वारा स्वधर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई तो वह चारों वारों को नियन्त्रण में रखती और अधर्म से निवृत्त करती है। यदि राजा दण्डनीति के प्रयोग में पूर्णतः श्याय से काम लेता है तो जगत् में सत्ययुग नामक उत्तम कास आ जाता है। राजा का कारण काल है या काल का कारण राजा, ऐसा सन्देह न करो क्योंकि राजा ही काल का कारण होता है। अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्ययुग उपस्थित करने के कारण राजा को अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भेता की प्रवृत्ति करने से भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, किन्तु वह अक्षय नहीं होता। द्वापर उपस्थित करने से उसे

1. उ. प. 34/24-31, 34, 37 पू., 34/24-31, 34, 38 गो.

क्षपालितं वर्धयेन्नीत्वा—(या. स्मृ. 1/17)

क्षक्षरक्षितं वर्धये—बुद्ध्या (म. स्मृ. 7/101)

XXयस्मिन् मही शासति वाणिनीनां, निद्रा विहारार्थं—पये गतानाम्।

वातोऽपि नासंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम् (रघुवंश 6/75).

% अलम्ब-लाभार्था-लम्ब-परिरक्षणी रक्षित विवर्धनी बृद्धस्य शीर्षेण निति
(अर्थशा. पृ. 15 चौ.)

यथाभाग पुण्य और पाप का फल प्राप्त होता है, किन्तु कलियुग की प्रवृत्ति करने से राजा को अत्यन्त पाप (कष्ट) भोगना पड़ता है। हे पुत्र ! भूतल पर विचरने वाले भूमे मानव जहाँ दानपति क्षत्रिय के समीप जाकर धन-दान से पूरितः सन्तुष्ट हो अपने घर को जाते हैं, वहाँ उससे बढ़कर दूसरा धर्म क्या हो सकता है। धार्मिक राजा राज्य पाकर किसी को दान से, किसी को बल से और किसी को मधुरवाणी द्वारा सन्तुष्ट करे। इस प्रकार सब और से आये हुए लोगों को दान-मान आदि से सन्तुष्ट करके अपने। हे युधिष्ठिर ! तुम बाहुवीर्योपजीवी क्षत्रिय हो। अतः राजधर्म के अनुसार युद्ध करो। कृपण बनकर अपने पूर्वजों का नाम मत डुबोओ तथा भाईयों सहित शीघ्रपुण्य होकर पापमयी गति को न प्राप्त होओ।¹ राष्ट्र वृद्धि के लिये मनु* भी उपयुक्त दण्डनीति की प्रशंसा करते हैं। कल्लूक भट्ट% भी फलातिशय के कारण दण्ड को प्रशस्ततर बताते हैं।

9. कृपाचार्य :—दुर्योधन को क्षात्रधर्म बताते हुये कृपाचार्य ने कहा “राजेन्द्र ! क्षत्रियशिरोमणे ! युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है, जिसका आश्रय लेकर क्षत्रिय लोग युद्ध में तत्पर रहते हैं। क्षत्रिय धर्म से जीवन निर्वाह करने वाले पुरुष के लिये पुत्र, भ्राता, पिता, भानजा, मामा सम्बन्धी तथा बन्धुबान्धव इन सबके साथ युद्ध करना कर्त्तव्य है। युद्ध में शत्रु को मारना या उसके हाथ से मारा जाना दोनों ही उत्तमधर्म हैं और युद्ध से भागने पर महान् पाप होता है। सभी क्षत्रिय जीवन निर्वाह की इच्छा रखते हुये उसी घोर जीविका का आश्रय लेते हैं।”²

10. धृष्टद्युम्न :—निशस्त्र एवं समाधिस्थ द्रोणाचार्य को मार देने पर अर्जुन ने धृष्टद्युम्न की जब निन्दा की तब धृष्टद्युम्न ने अपने कर्म को क्षात्र-धर्म के अनुसार उचित ठहराते हुये कहा “अर्जुन सुनने में आया है कि शत्रुओं का वध न करना भी धर्म ही है। क्षत्रिय के लिये तो यह धर्म ही है कि वह युद्ध में शत्रुओं को मार डाले या फिर स्वयं उसके हाथ से मारा जाय% पाण्डुनन्दन ! द्रोणाचार्य

1. उ. प. 130/13-19, 28-29, 31-32 पू., -

132/13-19, 28-29, 31-34 गी.

क्षसमादीनामुपायानां चतुर्णामपि पण्डिताः ।

सामदण्डो प्रशसन्ति नित्यं राष्ट्रभिवृद्धये ॥ (म. स्मृ. 7/109)

%साम्नि-प्रयास-घनव्यय-सैन्य-पक्ष्यादि दोषाभावात् दण्डेत् तत्सद्भावेऽपि कार्यं सिद्धयतिशयात् । (कुल्लूक भट्ट म. स्मृ. 7/109)

2. शल्य प. 3/10-12 पू. 4/8-10 गी.

मेरे शत्रु थे अतः मैंने युद्ध में धर्म के अनुसार ही उनका वध किया है। ठीक उसी भाँति, जैसे तुमने अपने पिता के प्रिय मित्र शूरवीर भगदत्त का वध किया था। तुम युद्ध में पितामह को मारकर भी अपने लिये तो धर्म मानते हो, किन्तु मेरे द्वारा एक पापी शत्रु के मारे जाने पर भी इस कार्य को धर्म नहीं समझते इसका क्या कारण है? पार्थ ! मेरा आपके साथ सम्बन्ध होने के कारण मैं आपके सामने नत-मस्तक होता हूँ अतः आपको मेरे प्रति ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिये।”¹

11. अर्जुन :- अश्वमेध यज्ञ के समय जब धनंजय दिग्विजय हेतु मणि-पुर प्रदेश को प्राप्त हुये तब उनका पुत्र चित्रांगदाकुमार बभ्रुवाहन उपायन रूप में बहुत सी वस्तुयें लेकर उनके सामने समर्पित करने एवं अधीनता स्वीकार करने आया। यह स्वागत एवं अधीनता क्षत्रियों के लिये अनुचित थी। अतः अर्जुन ने क्षात्रधर्म पर प्रकाश डालते हुये बभ्रुवाहन को इस प्रकार युद्ध के लिये प्रेरित किया “हे पुत्र ! यह प्रक्रिया तुम्हारे लिये उपयुक्त नहीं है। इससे तो तुम क्षात्रधर्म से बहिष्कृत जान पड़ते हो। हे बरस ! मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ सम्बन्धी अश्व की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य के अन्दर आया हूँ फिर तुम मुझ से युद्ध क्यों नहीं करते हो। तुम्हें दुर्वृद्धि की धिक्कार है, तू निश्चय ही क्षत्रियधर्म से भ्रष्ट हो हो गये हो क्योंकि युद्ध के लिये आये हुये मेरा स्वागत-सत्कार तुम सामनीति से कर रहे हो। तुमने संसार में जीवित रहकर भी कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तभी तो एक स्त्री की भाँति तुम यहाँ युद्ध के लिये आये हुये मुझसे शान्तिपूर्वक साथ लेने के लिये चेष्टा कर रहे हो। दुर्वृद्ध ! नराधम ! यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था।”² अर्जुन द्वारा कथित क्षात्र-धर्म पर आरुढ़ होकर बभ्रुवाहन ने इतना भयंकर युद्ध किया कि त्रिलोकी में अजेय धनंजय को परास्त कर रणभूमि में सुला दिया और स्वयं भी शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर नागकन्या उलूपी द्वारा अर्जुन संजीवनीमणि ॥ पुनः जीवित किये गये।

12. दुर्योधन—भीमसेन के आक्रमण से भयभीत हुये योद्धाओं को दुर्योधन ने भी इसी प्रकार क्षात्रधर्म बताते हुये कहा “यदि तुम अलग-अलग होकर भागोगे तो पाण्डव तुम सब अपराधियों का पीछा करके तुम्हें मार डालेंगे। ऐसी भवस्था में युद्ध में मारा जाना ही हमारे लिये श्रेयस्कर है। क्षत्रिय-धर्म के अनुसार युद्ध करने वाले वीरों की संग्राम में सुखपूर्वक मृत्यु होती है। वहाँ मरे हुये को मृत्यु के

1. द्रोण प. 168/36-39 पृ., 197/38-41 गो.

2. भाव प. 79/1-7 पृ., 79/1-7 गो.

दुःख का अनुभव नहीं होता और परलोक में जाने पर उसे प्रक्षय सुख की प्राप्ति होती है। तुम जितने क्षत्रिय वीर यहाँ आये हो सभी कान खोजकर सुनलो। जब प्राणियों का अन्त करनेवाला यमराज शूरवीर और कायर दोनों को ही मार डालता है, तब मेरे जैसा क्षत्रियव्रत का पालन करने वाला होकर भी कौन ऐसा मूर्ख होगा, जो युद्ध नहीं करेगा। हमारा शत्रु भीमसेन क्रोध में भरा हुआ है। यदि भागोगे तो उसके वश में पड़कर मारे जाओगे। अतः अपने पूर्वजों के द्वारा आचरण में लाये हुये क्षत्रियधर्म का परित्याग न करो। कौरववीरों! क्षत्रिय के लिये युद्ध से पीठ दिखाकर भागने से बढ़कर दूसरा कोई महान् पाप नहीं है तथा युद्धधर्म के पालन से बढ़कर दूसरा कोई स्वर्ग प्राप्ति का कल्याणकारी मार्ग भी नहीं है। अतः योद्धाओं! तुम युद्ध में मारे जाकर शीघ्र ही उत्तम लोकों के सुख का अनुभव करो।¹¹²

महाभारत में प्रदर्शित युद्ध के नियम

(ब) इन्द्र द्वारा कथित युद्ध के नियम :—महाराज अश्वत्थाम ने जब देवेन्द्र से युद्ध में मरने वाले व्यक्तियों की गति और युद्ध के सामान्य नियमों के विषय में पूछा तब देवेन्द्र ने राजपि अश्वत्थाम को इस प्रकार युद्ध के नियम बताये।

1. युद्ध में बाल, वृद्ध और स्त्रियों का वध नहीं करना चाहिये।
2. किसी भी भागते हुये की पीठ में आघात नहीं करना चाहिये।
3. जो मुँह में तिनका लिये शरण में आ जाय और कहने लगे कि मैं आपका ही हूँ, उसका भी वध नहीं करना चाहिये।²

द्वैत्य गुरु शुक्राचार्य% भी बाल वृद्ध स्त्री और एकाकी नृप को मारने का निषेध करते हैं। साथ ही शरणागत को मारने अथवा लौटाने का भी निषेध करते हैं।

1. कर्ण प. X X पू., 93/54-59 गी.

2. शान्ति प. 99/47 पू., 98/48 गी.

%(क) वृद्धो बालो न हन्तव्यो नैव स्त्री केवलानृपः।

यथायाप्यं हि संयोज्य निघ्नन् धर्मो न हीर्यते ॥

(शु. नी. 4/7प्र/361 पृ. सं. 384)

(ख) विस्त्रम्भा-च्छरणं प्राप्तं संत्यजति दुर्मतिः।

स याति नरके घोरे यावदिन्दवश्चतुर्दश ॥ (शु. नी. 4/7प्र/331 पृ. सं. 379)

(भ) भीष्म पितामह द्वारा प्रदर्शित युद्ध के नियम :—महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा भीष्म से युद्ध के उन नियमों को जानना चाहा जो प्रत्येक राजा के लिये सामान्य रूप से पालनीय होते हैं। भीष्मपितामह ने भी इस प्रकार युद्ध के नियमों पर प्रकाश डाला।

1. जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गये हों अथवा इधर-उधर भाग रहे हों, उन पर प्राधात न करें।
2. शस्त्र और कवच उतार देने के बाद, युद्धस्थल से प्रस्थान करते समय, धूमते फिरते समय और खाने-पीने के अवसर पर किसी को न मारें।
3. जो बहुत घबराये हुये हों, पागल हो गये हों, निश्चिन्त होकर बैठे हों, दूसरे किसी काम में लगे हों, लेखन का कार्य कर रहे हों, पीड़ा से संतप्त हो, बाहर घूम रहे हों, दूसरे से सामान लाकर लोगों के निकट पहुँचाने का काम कर रहे हों अथवा छावनी की ओर भागे जा रहे हों, उन पर भी प्रहार न करें।
4. जो परम्परा से प्राप्त हुये राजद्वार पर रक्षादि सेवा का कार्य करते हों अथवा जो राजसेवक मन्त्री आदि के द्वार पर पहरा देते हों तथा किसी दूत के अधिपति हों, उनको भी नहीं मारना चाहिये।
5. जो शत्रु की सेना को छिन्न-भिन्न कर डालते हैं और अपनी तितर-बितर हुई सेना को संगठित करके दृढ़तापूर्वक स्थापित करने की शक्ति रखते हैं ऐसे लोगों को राजा अपने समान ही भोजन-पान की सुविधा देकर सम्मानित करें और उन्हें दुगुना वेतन दे।¹
6. दोनों ओर की सेनाओं के भिड़जाने पर यदि उनके बीच में सन्धि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आज्ञाय तो दोनों पक्षों वालों को तत्काल युद्ध बन्द कर देना चाहिये। यदि दोनों में से जो कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है, वह मनातन मर्यादा को तोड़ता है। इस मर्यादा का उल्लंघन करने वाले अधम घोड़ा को सत्रिय जाति में नहीं गिनना चाहिये और क्षत्रिय सभा में उसे स्थान भी नहीं देना चाहिये। इस नियम की पुष्टि महाराणा प्रताप

श्रीर शक्ति के बीच युद्ध में पुरोहित के मारे जाने पर युद्ध बन्द होने से होती है ।²

महर्षि शुक्राचार्य% ने भी भीष्म के ही समान जलपानादि करते हुये भोजन करते हुये, युद्ध के अतिरिक्त अन्य कार्यों में व्यस्त हुये, डरे हुये एवं युद्ध से विमुख हुये सैनिकों पर प्रहार करने का निषेध किया है ।

(ज) महाभारत में युद्ध के सामान्य नियम और उनका पालन :— महाभारत ग्रन्थ में युद्ध के नियमों को हम दो भागों विभक्त करते हैं (1) सामान्य नियमों में वे नियम आते हैं जो सम्पूर्ण ग्रन्थ में सबके लिये उपलब्ध होते हैं और (2) विशिष्ट नियमों में वे नियम हैं जो केवल महाभारत-युद्ध के लिये ही कौरव और पाण्डवों ने निर्धारित किये थे । अब हम पहले सामान्य नियमों पर प्रकाश डालते हैं ।

(1) युद्धपूर्व गुरुजनाभिवादन :—प्रायः सभी उच्चकोटि के कुलीन एवं महान् योद्धाओं में यह नियम सामान्य रूप से मिलता है कि वे युद्ध को प्रारम्भ करने से पूर्व अपने गुरुजनों की अवश्य अभिवादन करते थे, फिर वे गुरुजनवाहे पूजनीय गुरु या विशेष सम्बन्धी ही क्यों न हो । अम्बा के प्रसंग को लेकर जब गुरु श्री परशुराम और शिष्य श्री भीष्म रणागण में उतर आये तो महात्मा भीष्म अपने रथ से उतरे और उन्होंने गुरु परशुराम को पास जाकर प्रणाम किया । यद्यपि महर्षि परशुराम स्वयं विजयाकाक्षी थे । अतः उन्होंने भीष्म को विजयाशीष तो नहीं दी किन्तु उनके समुदाचार से अत्यन्त प्रसन्न हुये ।²

इसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने इस सामान्य नियम का भलीभाँति पालन किया । युद्ध के पूर्व महाराज युधिष्ठिर अपना कवच उतार कर, शस्त्रों को छोड़कर, शत्रु सेना में गये और वहाँ जाकर उन्होंने भीष्म द्रोण, कृप, शल्य आदि को प्रणाम किया तथा उनसे युद्ध की अनुमति माँगी । उन सबने ही प्रायः कहा "हे

1. शान्ति प. 98/8-9 पू., 96/8-9 गी.

% पिबन्तं न च भुञ्जानमन्यकार्या-कुतं न च ।

न भीतं न परावृतं सतां धर्ममनुस्मरन् ॥

(द्यु. गी. 4/7 प्र/360 पृ. सं. 383)

2. उ. प. 180/12-18 पू., 179/12-18 गी.

युधिष्ठिर यदि तुम युद्ध से पूर्व प्रणाम करने तथा अनुमति लेने नहीं आते तो हम लोग तुम्हें शपथ दे देते।”¹

युधिष्ठिर के ही समान धनंजय ने भी इस नियम का पालन सदैव किया। उदाहरणार्थ जिस समय पाण्डव-लोग राजा विराट् के यहाँ एक वर्ष का भ्रष्टाचारात्मक व्यतीत कर चुके थे तो कौरव विराट्-नरेश की मायें चुराकर ले गये। तब एकाकी भर्जुन ने समस्त कौरव सेनासे युद्ध किया, किन्तु युद्ध के पूर्व द्रोणाचार्य के चरणों में दो बाण एवं दोनों कानों के पास भी दो बाण छोड़े जिनका स्पष्टीकरण स्वयं द्रोणाचार्य ने सबके सामने इस प्रकार किया “ये दो बाण एक साथ आकर मेरे पैरों के भागों गिरे हैं और दूसरे दो बाण मेरे दोनों कानों को छूकर निकल गये हैं। भर्जुन द्वारा छोड़े गये प्रथम दो बाण मुझे प्रणाम कर रहे हैं और दूसरे दो बाणों द्वारा कानों में युद्ध के लिये आज्ञा मांगते हैं।”²

(2) सूर्यास्त बाद युद्ध नहीं :—महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में यह एक सामान्य नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध बन्द कर दिया जाता था। इसके उदाहरण महाभारत में स्थान-स्थान पर हमें इस प्रकार मिलते हैं—

अम्बा के विवाद को लेकर जब परशुराम और भीष्म के बीच घोर संग्राम चल रहा था तब सहस्रकिरणों वाले भगवान् भास्कर पृथ्वी को तपाकर विनाश कर प्रस्ताचल को चले गये। अतः उन दोनों का युद्ध उस दिन सायंकाल स्वतः बन्द हो गया।³

कौरव और पाण्डवों के महायुद्ध के प्रथम दिन भीष्म के प्रचण्ड पराक्रम से अभिभूत पाण्डव सेना जब भयभीत हो चुकी थी तब सूर्यदेव अस्त हो गये और उस समय अंधेरे में कुछ भी नहीं सूझा तब कुन्ती पुत्रों ने अपनी सेना को युद्ध क्षेत्र से पीछे हटा लिया और युद्ध बन्द हो गया।⁴ इसी प्रकार दूसरे दिन धनंजय से भयभीत कौरव सेना को महात्मा भीष्म ने सूर्यास्त हो जाने पर युद्धभूमि से लौटा लिया और उस दिन युद्ध बन्द हो गया।⁵ इसी प्रकार इस सामान्य नियम के

1. भीष्म प. X X पू., 43/13-88 गी.

2. विराट् प. 48/6-7 पू., 53/6-7 गी.

3. उ. प. 180/39 पू., 179/39 गी.

4. भीष्म प. 45/62-63 पू., 49/52-53 गी.

5. भीष्म प. 51/41-42 पू., 55/41-42 गी.

अनुसार सातवें, आठवें, नवमें, एकादशवें, बारहवें और तेरहवें दिन भी सायंकाल दोनों सेनाओं की ओर से युद्ध बन्द होता रहा।

(3) नाभि से नीचे प्रहार नहीं :—गदा युद्ध का यह शास्त्रीय नियम है कि नाभि से नीचे के भाग में गदा का प्रहार नहीं किया जाना चाहिये। भीम ने जब गदायुद्ध में दुर्योधन की जाँघ तोड़ डाली तब बलरामजी ने भीम की भर्त्सना करते हुये कहा “नाभि से नीचे गदा-युद्ध में प्रहार हमने कभी नहीं देखा। नाभि से नीचे आघात नहीं करना चाहिये। यह गदा-युद्ध के विषय में शास्त्र का सिद्धान्त है।”

सामान्य नियमों का उल्लंघन :—उपयुक्त प्रथम सामान्य नियम का पालन केवल कुलीन और महायोद्धाओं के द्वारा ही किया गया। सर्वसामान्य वीरों ने इसका पालन नहीं किया। दुर्योधन और कर्ण जैसे योद्धाओं को महाभारत में युद्ध से पूर्व अभिवादन के नियम का पालन किया जाता नहीं देखा गया। इसी प्रकार पाण्डव-पक्ष के अन्य कई वीरों ने भी इस नियम का पालन नहीं किया।

सूर्यास्त के बाद युद्ध न करने का नियम भी दोनों ही पक्षों के द्वारा परिपालन नहीं रहा। सबसे पहले इस नियम का उल्लंघन छठे दिन के युद्ध में उस समय हुआ जब द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु ने उत्साह में भरकर घृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने की ठान ली। उस दोनों ही पक्ष के इन योद्धाओं ने सूर्यास्त के बाद भी दो घड़ी तक युद्ध किया।¹ इसके अनन्तर जब जयद्रथ का वध हो गया तब पाण्डवों ने क्रोध में भरकर रात्रि में ही कौरवों पर आक्रमण कर दिया तथा कर्ण और दुर्योधन के देखते-देखते ही भयंकर युद्ध प्रारम्भ हो गया।² रात्रि के अन्धकार में दोनों ही पक्षों के द्वारा छोड़े गये सहस्रों बाण दशों दिशाओं में फैलकर अच्छी तरह प्रकाशित नहीं हो पाते थे।³ यहाँ तक कि अमर्य में भरे हुये घटोत्कच के साथ जब पाण्डव-कौरवों से रात्रि युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते-करते अब सैनिक निद्रा से अन्धे हो रहे थे तो अर्जुन ने उच्चस्वर से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुये कहा “सैनिकों ! तुम सब लोग अपने बाहुनों सहित थक गये हो और नींद से अन्धे हो रहे हो। इसर यह सारी सेना घोर अन्धकार और बहुत सी धूल

1. शल्य प. 59/5-6 प., 60/5-6 गी.

2. भीष्म प. 79/55 प., 79/60 गी.

3. द्रोण प. 127/25-26 प., 152/35-36 गी.

4. द्रोण प. 128/10 प., 153/10 गी.

से रुक गयी है। अतः यदि तुम ठीक समझो तो युद्ध बन्द कर दो और दो घड़ी तक रणभूमि में ही खो लो। तत्पश्चात् चन्द्रोदय होने पर विश्राम करने के अनन्तर निद्रा रहित हो तुम समस्त कौरव-पाण्डव योद्धा परस्पर पूर्ववत् संधाम प्रारम्भ कर देना। दोनों पक्षों की सेनाओं ने अर्जुन की घोषणा सुनकर युद्ध बन्द कर दिया।¹ इस प्रकार युद्ध के प्रारम्भिक दिनों में तो इस नियम को दोनों पक्षों ने अवश्य निभाया, किन्तु आगे जाकर इस नियम का भंग हो गया और रात्रियुद्ध प्रारम्भ हो गया।

गदा युद्ध के सामान्य नियम का भी पालन नहीं किया गया। शास्त्रानुसार माभि प्रदेश से नीचे गदा युद्ध में गदा का प्रहार नहीं किया जाना चाहिये, किन्तु भीम ने इस नियम का उल्लंघन कर सुयोधन की बायीं जाँघ तोड़ डाली बलरामजी को भीम का यह अन्याय सहन नहीं हुआ और उन्होंने भीम को धिक्कारते हुये कहा “बुकोदर ! जो तुमने यह किया वह गदा युद्ध में पहले कभी नहीं देखा गया, किन्तु शास्त्रज्ञान से भूय भूर्ज भीम तुम ने यही स्वेच्छाचारिता से काम लिया है।”²

प्राधुनिक रण नियमों से तुलना :—युद्ध से पूर्व गुरुजनाभिवादन एवं आज्ञा पालन आज भी भारतीय सेना में चल रहा है किन्तु इसका स्वरूप बदल गया। कोई भी सिपाही या छोटा अधिकारी (officer) अपने से बड़े अधिकारी को युद्ध प्रारम्भ करने से पूर्व नमस्कार (salute) करता है और युद्ध प्रारम्भ करने के लिये आज्ञा लेता है अथवा ही हुई आज्ञा पाकर युद्ध प्रारम्भ करता है।

मानकल रात्रि युद्ध की प्रधानता अधिक है। दिन की अपेक्षा रात्रि में युद्ध करना अधिक श्रेष्ठ समझा जाता है और प्रायः रात को ही अधिकतर युद्ध होते हैं। इस समय सूर्यास्त के पश्चात् युद्ध बन्द नहीं होता अपितु निरन्तर चलता रहता है चाहे दिन हो या रात। यह बात अवश्य है कि एक पक्ष द्वारा युद्ध से हट जाने पर दूसरा पक्ष भी युद्ध से निवृत्त हो जाता है, जैसा कि सन् 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारत द्वारा अपनी ओर से युद्ध बन्दी की घोषणा कर देने पर पाकिस्तान ने भी युद्ध बन्द कर दिया था। यह बात अर्जुन द्वारा की गई उपर्युक्त घोषणा से मिलती है।

मानकल गदा युद्ध तो होता ही नहीं। अतः तुलना करने का प्रश्न नहीं उठता।

1. द्रोण प. 159/22-29 पृ., 184/25-31 गी.

2. बल्य प. 59/4-6 पृ., 60/4-6 गी.

(घ) महाभारत के युद्ध हेतु निर्धारित विशिष्ट नियम

महाभारत के महायुद्ध को प्रारम्भ करने से पूर्व कौरव, पाण्डव और सोमकों ने परस्पर मिलकर युद्ध के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाये अर्थात् युद्ध की मर्यादा इस प्रकार स्थापित की।

1. चालू युद्ध के वन्द होने पर सन्ध्याकाल में हम सब लोगों में परस्पर प्रेम बना रहे। उस समय पुनः किसी का किसी के साथ शत्रुतापूर्ण अयोग्य व्यवहार नहीं होना चाहिये।
2. जो वाग्युद्ध में प्रवृत्त हो उनके साथ वाणी द्वारा ही युद्ध किया जाय।
3. जो सेना के बाहर निकल गये हों उनका बंध कदापि न किया जाव।
4. रथी, रथी से, हाथी सवार, हस्तिस्वार से, सादी, सादी (घुड़सवार) से तथा पैदल, पैदल से ही युद्ध करें।

नीतिज्ञ शुक्राचार्य× ने भी इस नियम का समर्थन किया है।

5. यथायोग्य, यथेच्छ, यथोत्साह तथा यथा शक्ति विपक्षी को बताकर उसे सावधान करके ही उस पर प्रहार करे।
6. जो विश्वास करके असावधान हो रहा हो अथवा जो युद्ध से धराराया हुआ हो, उस पर प्रहार नहीं करे।
7. जो एक के साथ युद्ध में लपा हो, शरण में आया हो पीठ दिखाकर भागा हो, जिसके अस्त्रशस्त्र और कवच कट गये हों, ऐसे मनुष्य को कदापि न मारे। शुक्राचार्य×× ने भी इस का समर्थन किया है।

× गजो गर्जनं यातव्यस्तुर्येण तुरंगमः।

रथेन च रथो योज्यः पत्तिना पत्तिरेव च ॥

एकेनैव शस्त्रेण शस्त्रमस्त्रेण वाऽस्त्रकम्

(शु. नी. 4/7प्र/357/1/2 पृ. सं. 383)

×× न च हन्यात् रथारूढं, न वलीबं न कृताजलिम्।

न मुक्तकेशमासीनं, न तवास्मोतिवादिनम् ॥

न मुत्तं न विसन्नाहं, न नम्रं न निरायुधम्।

न युध्यमानं पश्यन्तं युध्यमानं परेण च ॥

8. ढोड़े की सेवा के लिये नियुक्त मूलों, भारवाहकों, शस्त्र पहुँचाने वालों तथा मेरी, संल यजाने वालों पर कोई किसी प्रकार भी प्रहार न करें ।¹

निर्धारित नियमों का पालन और उल्लंघन :—महाभारत युद्ध हेतु निर्धारित नियमों का पालन लगभग पचास प्रतिशत रूप में किया गया । न सभी नियम पाले गये और न सभी नियमों का उल्लंघन ही किया गया । युद्ध के प्रथम दिन सभी क्षत्रिय वीरों ने सोत्साह स्वधर्म का पालन किया । दोनों ही दलों में कोई भी वीर युद्ध से विमुख नहीं हुआ ।² दोनों ही सेनाओं में युद्ध के समय भयंकर शब्द मुताई पड़ते थे । बड़े-बड़े वीरों का विनाश करने वाले उस महा भयानक संग्राम में पिता ने पुत्र को, पुत्र ने पिता को, भानजे ने मामा को मामा ने भानजे को, मित्र ने मित्र को तथा सगे सम्बन्धियों ने दान्धवजनों को मार डाला । इस प्रकार इस मर्यादा शून्य भयानक संग्राम में कौरवों का पाण्डवों के साथ घोर युद्ध हुआ ।³

निर्धारित प्रथम नियम का पालन दोनों ही पक्षों की ओर से किया गया । भीष्म के भयंकर पराक्रम से पाण्डव सेना संश्रुत हो चुकी थी और अब भीष्म की किसी भी प्रकार मारा जाना आवश्यक हो गया था । अतः नवे दिन सायं युद्ध से दोनों सेनाओं के निवृत्त हो जाने के बाद पाण्डवों ने अपने शिविर में गुप्त मन्त्रणा की और भीष्म से उनके शिविर में उनकी मृत्यु का उपाय पूछने गये । महाराज युधिष्ठिर द्वारा भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछने पर भीष्म ने उत्तर दिया “राजन् ! तुम्हारी सेना में जो यह द्रुपद पुत्र महारथी शिखण्डी है, वह समर भूमि में धर्मपंथी शौर्यसम्पन्न तथा युद्ध विजय है । वह पहले स्त्री था, फिर पुरुष भाव को प्राप्त हुआ है । ये सारी बातें तुम लोग भी जानते हो । शूरवीर भर्जुन समरागण में कवच धारण करके, शिखण्डी को धाने रखकर मुझ पर सीढ़े बाणों द्वारा आक्रमण करें । शिखण्डी की ध्वजा अमांगलिक चिन्ह से युक्त है तथा विशेषतः वह पहले स्त्री रहा है, इसलिये मैं हाथ में बाण लिये रहने पर भी किसी प्रकार उस पर प्रहार करना नहीं चाहता । भरतश्रेष्ठ ! इसी अवसर का लाभ लेकर पाण्डुपुत्र भर्जुन मुझे चारों ओर से शीघ्रता-पूर्वक बाणों द्वारा मार डालने का प्रयत्न करें ।⁴

1. भीष्म प. 1/26-34 पू., 1/26-34 गी.

2. भीष्म प. 42/20 पू., 44/20 गी.

3. भीष्म प. 44/47 पू., 46/46-49 गी.

4. भीष्म प. 107/80-84 पू., 103/80-84 गी.

महाराज युधिष्ठिर को भीष्म को मारने का उपाय उनके शिविर में उन्हीं के पास जाकर पूछना और भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बताना युद्ध के बाद शत्रुतापूर्ण अयोग्य व्यवहार का प्रदर्शन नहीं है। अतः प्रथम नियम का दोनों ही पक्षों द्वारा पालन किया गया। यह सिद्ध हो जाता है।

निर्धारित द्वितीय नियम का पालन भी यथाशक्ति किया गया। कृपाचार्य और कर्ण के वाग्युद्ध होता है, किन्तु वह वाग्युद्ध वाणी-युद्ध तक ही सीमित रहता है, कर्ण कृपाचार्य को और कृपाचार्य कर्ण को फटकारते हैं, किन्तु अस्त्रशस्त्र उठा कर नहीं लड़ते।¹ इसी प्रकार अश्वत्थामा और कर्ण में भी परस्पर वाग्युद्ध होता है, कृपाचार्य के अपमान से खिन्न अश्वत्थामा तलवार लेकर कर्ण पर आक्रमण करना चाहता है और कर्ण भी अपने पराक्रम को दिखाने के लिये धमकी देता है, किन्तु कृपाचार्य और विशेषतः दुर्योधन के प्रयत्नों से उनका युद्ध वाग्युद्ध तक ही सीमित रह जाता है और शस्त्र युद्ध नहीं हो पाता।²

समाधिस्थ द्रोणाचार्य को जब धृष्टद्युम्न खश्म द्वारा मार डालते हैं तो सात्यकी उनकी घोर निन्दा करता है तब धृष्टद्युम्न भी भूरिश्रवा के वध की बात कहकर सात्यकि की निन्दा करते हैं और कौरवों तथा द्रोणाचार्य के अनेक अपराध बताकर उनका वध ठीक ठहराते हैं। दोनों ही वाग्वार्ताओं से लड़ते हुये अत्यन्त उद्ध्वेजित हो जाते हैं। किन्तु भीम, सहदेव, श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर के प्रयत्न से उन दोनों का यह वाग्युद्ध वाणी तक ही सीमित रहता है तथा इन सबके समझाने पर वे दोनों शान्त हो जाते हैं।³

इस प्रकार निर्धारित दूसरे नियम का भी वीरों ने ठीक-ठीक ही पालन किया।

तृतीय नियम का पालन सभी वीरों ने पूर्णता से निभाया। जो लोग सेना में सम्मिलित हुये थे उन पर ही प्रहार किया जो सेना में सम्मिलित नहीं थे उन पर न तो प्रहार ही किया गया और न उनका वध ही किया गया। उदाहरणार्थ संजय और धृतराष्ट्र समस्त युद्ध के वृत्तान्त से संयुक्त थे, किन्तु उन पर किसी ने कोई प्रहार नहीं किया क्योंकि वे सेना के बाहर थे सेना में सम्मिलित नहीं थे। अश्वत्थामा द्वारा सोये हुये द्रुपद पुत्रों और सृजयों को मारना भी इस नियम के अन्तर्गत

1. द्रोण प. 133/सम्पूर्ण पू., 158 " भी.

2. द्रोण प. 134/1-18 पू., 159/1-18 भी.

3. द्रोण प. 168/सम्पूर्ण पू., 197/ भी.

गिना जा सकता है जो नियमोत्लंघन में जाता है, किन्तु अश्वत्थामा ने सोये हुये घोरो को मारा था, अतः इस विषय का इस नियम में अन्तर्भाव न होकर पृथक् सप्तम नियम में ही इसका अस्तित्व ठीक है।

घटोत्कच के भयानक प्रहारों से जब राजा दुर्योधन व्याकुल हो उठा तब उस स्वयं ने सेनापति भीष्म से उस दुर्दान्त राक्षस के साथ युद्ध करने की आज्ञा मांगी, किन्तु महात्मा भीष्म ने निर्धारित चतुर्थ नियमानुसार दुर्योधन को इस प्रकार उपदेश देकर नियम का पालन करवाया "तात शत्रुदमन ! तुम युद्ध में सदा अपनी रक्षा करो। मनप ! तुम्हें सदा धर्मराज युधिष्ठिर से ही संप्राम करना चाहिये। अर्जुन नकुल सहदेव तथा भीम से भी तुम युद्ध कर सकते हो। मैंने राज्य-धर्म को सामने रखकर यह बात कही है अतः राजा राजा से ही युद्ध करें। तुम्हें दुरात्मा घटोत्कच के साथ कदापि युद्ध नहीं करना चाहिये। मैं द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्यादि उस महाबली राक्षस से युद्ध करेंगे।"¹ तदनन्तर राजा भगदत्त को उस महाबली राक्षस के साथ युद्ध हेतु भेजा। भीष्म के मत में साधारण व्यक्तियों के साथ साधारण रूप से ही युद्ध करना चाहिये और मायावी के साथ माया से, यह धर्मशास्त्र का नियम है।² अर्जुन भी इस बात का समर्थन करते हुये कहते हैं "युद्ध में साधारण जनों की दिव्यास्त्रों द्वारा मारना कदापि उचित नहीं है, अतः हम लोग सरलतापूर्वक युद्ध के द्वारा ही शत्रुओं को जीतेंगे।"³

कौरव और पाण्डवों के घमासान युद्ध से बिल्कुल स्पष्ट हैं कि योद्धा लोग अपने ही समान योद्धाओं से अर्थात् घुड़सवार घुड़सवारों से पैदल पैदलों से और रथारोही रथारोहियों से युद्ध करते थे।⁴

पाण्डवों द्वारा ढूँढकर सरोवर से बाहर निकाला गया दुर्योधन भी इस चतुर्थ नियम की दुहाई देता हुआ पाण्डवों से बोला "तुम सब लोग तो अपने हितैषी मित्रों का साथ लेकर आये हो। तुम्हारे रथ और वाहन भी विद्यमान हैं, मैं अकेला बका माँदा, रथहीन और वाहन भ्रम्य हूँ। तुम्हारी संख्या अधिक है, तुमने रथ में बैठकर नानाप्रकार के अस्त्रशस्त्र लेकर मुझे घेर रखा है, फिर तुम्हारे साथ में मैं एकाकी पैदल और अस्त्रशस्त्र से रहित होकर कैसे युद्ध कर सकता हूँ। युधिष्ठिर तुम लोग

1. भीष्म प. 91/11-14 पू., 95/11-14 गी.

2. उ. प. 194/10 पू. 193/10 गी.

3. उ. प. 195/15 पू., 194/15 गी.

4. द्रोण प. 31/11 दू., 32/11 गी.

महाराज युधिष्ठिर को भीष्म को मारने का उपाय उनके भिविर में उन्हीं के पास जाकर पूछना और भीष्म द्वारा अपनी मृत्यु का उपाय बताना युद्ध के बाद शत्रुतापूर्ण अयोग्य व्यवहार का प्रदर्शन नहीं है। अतः प्रथम नियम का दोनों ही पक्षों द्वारा पालन किया गया। यह सिद्ध हो जाता है।

निर्धारित द्वितीय नियम का पालन भी यथाशक्ति किया गया। कृपाचार्य और कर्ण के वाग्युद्ध होता है, किन्तु वह वाग्युद्ध वाणी-युद्ध तक ही सीमित रहता है, कर्ण कृपाचार्य को और कृपाचार्य कर्ण को फटकारते हैं, किन्तु अस्त्रशस्त्र उठा कर नहीं लड़ते।¹ इसी प्रकार अश्वत्थामा और कर्ण में भी परस्पर वाग्युद्ध होता है, कृपाचार्य के अपमान से खिन्न अश्वत्थामा तलवार लेकर कर्ण पर आक्रमण करना चाहता है और कर्ण भी अपने पराक्रम को दिखाने के लिये धमकी देता है, किन्तु कृपाचार्य और विशेषतः दुर्योधन के प्रयत्नों से उनका युद्ध वाग्युद्ध तक ही सीमित रह जाता है और शस्त्र युद्ध नहीं हो पाता।²

समाधिस्थ द्रोणाचार्य को जब घृष्टद्युम्न खड्ग द्वारा मार डालते सात्यकी उनकी घोर निन्दा करता है तब घृष्टद्युम्न भी भूरिश्रवा के वध कहकर सात्यकी की निन्दा करते हैं और कीरवों तथा द्रोणाचार्य के अनेक बताकर उनका वध ढीक ठहराते हैं। दोनों ही वाग्वाणियों से लड़ते उद्वेजित हो जाते हैं। किन्तु भीम, सहदेव, श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर उन दोनों का यह वाग्युद्ध वाणी तक ही सीमित रहता है तथा इन पर वे दोनों शान्त हो जाते हैं।³

इस प्रकार निर्धारित दूसरे नियम का भी वीरों ने किया।

तृतीय नियम का पालन सभी वीरों ने पूर्णता से ने सम्मिलित हुये थे उन पर ही प्रहार किया जो सेना में न तो प्रहार ही किया गया और न उनका वध ही किया और घृतराष्ट्र समस्त युद्ध के वृत्तान्त से संयुक्त थे, प्रहार नहीं किया क्योंकि वे सेना के बाहर थे सेना तथा द्रोणाचार्य द्वारा सोये हुये द्रुपद पुत्रों और सृजयों को

1. द्रोण प. 133/सम्पूर्ण पू., 158 „ गो.
2. द्रोण प. 134/1-18 पू., 159/1-18 गो.
3. द्रोण प. 168/सम्पूर्ण पू., 197/ गो.

ने तुरन्त ही रथ द्वारा उसे अपने दाहिने कर दिया और उसके घाघात से बच गये। इस समय हाथी धनुंन के अत्यन्त सन्निकट था गया था, किन्तु धनुंन ने धर्म का स्मरण कर सवारों सहित उस हाथी को मृत्यु के अधीन नहीं किया क्योंकि पार्थ ने हाथी के सवारों को सचेत नहीं किया था, उस दशा में हाथी को मारना युद्ध के निर्धारित पंचम नियम के विरुद्ध था, क्योंकि 'समाभाष्य प्रहर्तव्यम्' विपक्षी को सावधान करके उसके ऊपर प्रहार करना चाहिये। अतः धनुंन ने धर्म का विचार करके उसे उस समय नहीं मारा।¹

भीष्म के मत में साधारण वीरों से सीधे-पन से ही युद्ध करना चाहिये किन्तु यदि कोई माया या छल कपट का आश्रय ले तो उसके साथ छल कपट या माया से ही युद्ध करना चाहिये अर्थात् यथाकाम यथायोग्य और यथासाह तथा यथाशक्ति युद्ध करना चाहिये।²

जिस धनंजय ने यही इस नियम का पालन किया वही इस का उत्त्पन्न भी कर डाला। भूरिधवा जब सात्विक के साथ युद्ध में संलग्न था तो उसे बिना सचेत किये हुये ही, उसकी एक भुजा काट डाली। यही पर 'समाभाष्य प्रहर्तव्यम्' नियम का नाश कर डाला गया। किन्तु धनंजय की दृष्टि में यह ठीक था, जिसका विशेष वर्णन हम नियम सात के अन्तर्गत करेंगे।³

निर्धारित पट्ट नियम का पालनोत्पन्न महाभारत के महायुद्ध के प्रसंग में दृष्टिगत नहीं हो रहा, किन्तु महाभारत ग्रन्थ में अवश्य मिलता है। अतः उदाहरणार्थ जब कौरवों ने विराट् नरेश की गार्थे चुराई तब एकाकी धनंजय ने समस्त कौरव पक्ष की संमोहनास्त्र द्वारा मूर्च्छित कर भूमि पर सुला दिया, किन्तु उनकी उस अव्यक्त अवस्था में असावधानी या विश्वस्तावस्था में धनुंन ने एक का भी प्राण हरण नहीं किया।⁴

निर्धारित नियम सात का पालन भीष्म तथा धनंजय करते हुये दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ धनंजय ने कौरव और पाण्डवों के भीषण संग्राम में अपना पराक्रम दिखाते हुये भी एक सच्चे वीर के नाते उन शत्रुओं पर आक्रमण या शस्त्रास्त्र

1. द्रोण प. 27/28-20 पू., 28/28-29 गी.

2. उ. प. 194/10 पू., 193/10 गी.

3. द्रोण प. 118/4 पू. 143/4 गी.

4. विराट् प. 66/21-22 पू., 66/21-22 गी.

एक-एक करके मुझसे युद्ध करो। युद्ध में बहुत से वीरों के साथ किसी एक को लड़ने के लिये विवश करना न्यायोचित नहीं है। विशेषतः उस दशा में जिसके शरीर पर कवच नहीं हो, जो थका माँदा आपत्ति में पड़ा अत्यन्त धायल हो तथा जिसके वाहन और सैनिक भी थक गये हों।¹

दुर्योधन के कथन को स्वीकार करते हुये अर्थात् चतुर्थ नियम का पालन करते हुये महाराज युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कहा "सुयोधन ! बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम क्षात्र धर्म को जानते हो। महाबाहो ! यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अभी तुम्हारा विचार युद्ध करने का है। कुस्मन्दन ! तुम शूरवीर हो और युद्ध करना जानते हो यह हर्ष और सौभाग्य की बात है कि तुम रणभूमि में एकाकी ही एक-एक के साथ भिड़कर हम सब लोगों से युद्ध करना चाहते हो तो ऐसा ही सही। जो हथियार तुम्हें पसन्द हो, उसी को लेकर हम लोगों में से एक-एक के साथ युद्ध करो। हम सब लोग दशक बनकर खड़े रहेंगे।²

तदनन्तर दुर्योधन ने भीम के साथ गदा युद्ध करना अभीष्ट समझा, युद्ध भी किया और उसमें वह काम भी आया किन्तु युद्ध प्रारम्भ करने के पूर्व युधिष्ठिर ने दुर्योधन की इच्छानुसार अपनी और से चतुर्थ नियम का पालन करते हुये दुर्योधन के पक्ष की और में इस नियम का जो उल्लंघन किया उस विषय में दुर्योधन से इस प्रकार कहा था "सुयोधन ! जब तुम बहुत से महारथियो ने मिलकर युद्ध में अभिमन्यु को मारा था अर्थात् चतुर्थ नियम का उल्लंघन किया था उस समय तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं उत्पन्न हुआ ? बहुत से योद्धा मिलकर किसी एक वीर को न मारे, यदि यही धर्म है तो तुम्हारी सम्मति से अनेक महारथियो ने अभिमन्यु को मार कर इस न्यायसंगत नियम का उल्लंघन कैसे किया ? प्रायः सभी प्राणी जब स्वयं संकट में पड़ जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिये धर्मशास्त्र की दुहाई देने लगते हैं। और जब अपने उच्चपद पर प्रतिष्ठित होते हैं, उस समय उन्हें परलोक का द्वार बन्द दिखाई देता है।³

जब भगदत्त और अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन ने निर्धारित पंचम नियम का धर्मानुसार पालन किया। राजा भगदत्त ने जब क्रोध में भरकर यमराज के समान अपने हाथी को आक्रमण करने के लिये आगे बढ़ाया तो भगवान् श्रीकृष्ण

1. शल्य प. 31/9-12 पू., 32/10-13 गी.

2. शल्य प. 31/23-25 पू., 32/23-26 गी.

3. शल्य प. 31/54-58 पू., 32/55-59 गी.

विमुख होकर भाग चले थे। ऐसा करके धनंजय ने निश्चित नियम का पालन किया।¹ इस नियम के निश्चित होने के पूर्व भी क्षात्रधर्म आता के नाते धनंजय ने इस नियम का पालन उस समय भी किया था, जब कौरव विराट् नरेश की गाँवें चुरा लाये थे और एकाकी अर्जुन ने समस्त कौरवों को परास्त कर दिया था। प्रहार नहीं किया जो रथ से कूद पड़े थे या घरती पर गिर गये थे ग्रंथवा युद्ध से तत्कालीन युद्ध में अर्जुन ने जब एक भयंकर गजराज को मार डाला और दुर्योधन को घायल कर दिया तब सुयोधन तथा भयभीत सैनिक उस दिशा में भाग गये जिधर अर्जुन नहीं थे, किन्तु तब धनंजय ने क्षात्रधर्मानुसार उस समय उन पर प्रहार नहीं किया।²

यद्यपि अर्जुन ने इस नियम का जहाँ तक हो सका पालन किया, जब कि द्रोण, कृप, कर्ण जैसे महारथियों ने भी इस नियम का नहीं निभाया और दूसरे पक्ष से इस नियम का पालन न होने पर पाण्डवों ने भी फिर इस नियम का पूर्ण पालन नहीं किया। उपर्युक्त कौरव महारथियों ने मिलकर जब अभिमन्यु का धनुष काट डाला, पार्श्वरक्षकों को मार डाला और उस निशस्त्र तथा विरथ बालक पर घोर बाण वर्षा कर उसके प्राण लेकर इस नियम का उल्लंघन किया।³ तब अभिमन्यु की मृत्यु के मूल कारण समाधिस्थ निशस्त्र द्रोण को भी धृष्टद्युम्न ने मार डाला।⁴ धनंजय ने सात्यकि के साथ युद्ध में सलग्न भूरिश्रवा का हाथ काट डाला।⁵ सात्यकि ने अनशन पर बैठे हुये निशस्त्र भूरिश्रवा को मौत के घाट उतार दिया।⁶ निशस्त्र कर्ण के द्वारा इस नियम की बार-बार दुहाई देने पर भी धनंजय ने श्रीकृष्ण की आज्ञा से कर्ण के प्राण हर लिये।⁷

इस प्रकार इस नियम का पालन बिरले ही शूरवीरों ने कुछ सीमा तक किया अन्यथा प्रायः सभी ने बाहुल्य से इस नियम का घोर उल्लंघन किया।

अश्वत्थामा ने तो इस नियम का ऐसा घोर उल्लंघन किया कि जिसके कारण इस धराधाम पर आज दिन तक भटकता डोल रहा है। युद्ध की परिसमाप्ति

1. द्रोण प. 31/48 पू., 32/49 गी.
2. विराट् प. 60/14-19 पू., 65/13-18 गी.
3. द्रोण प. 47/27-32 पू., 48/28-33 गी.
4. द्रोण प. 165/33-56, 57 पू., 192/43-71 गी.
5. द्रोण प. 118/4-9 पू., 143/4-9 गी.
6. द्रोण प. 118/31-49 पू., 143/49-69 गी.
- क. प. 66/60-65 प., 90/108-116 गी.

के बाद जब पाण्डवों के प्रधान वीर अर्थात् द्रौपदेय और संजय वीर शिविर में प्रगाढ़ निद्रा में सो रहे थे, तब दुर्योधन के पास सीटकर आने वाले अश्वत्थामा ने उत्तलु द्वारा कौशों को मारा गया देखकर वैसा ही संकल्प किया और भगवान् शिव की पौर तपस्या कर उनसे प्रमोष तथा दिव्य खड्ग प्राप्त किया जिसको लेकर वह पाण्डवों के शिविर में पाँचासों और पाण्डवों को मारने हेतु प्रविष्ट हुआ। शिविर में सुप्त लोगों को मारने के पूर्व अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य ने इस नियमोत्सङ्घन का पौर परिणाम बताते हुये अश्वत्थामा को कहा "तात ! अपने मन को बश में करके उसे कल्याण साधन में लगाकर मेरी बात मानो, जिससे तुम्हें पश्चात्ताप न करना पड़े जो सोये हुये हों, जिन्होंने अस्त्र-शस्त्र रख दिये हों, जो मैं आपका हूँ ऐसा कहकर मरण में आये हो, जिनके बाह्न खूले हो तथा जिनके वाहन नष्ट हो गये हों इस लोक में ऐसे लोगों का वध करना धर्म की दृष्टि से अच्छा नहीं समझा जाता। वत्स ! आज रात में समस्त पाँचास कवच उतार कर निश्चिन्त हो मुर्दों के समान प्रचेत सो रहे होगे। उस अवस्था में जो क्रूर मनुष्य उनसे द्रोह करेगा, वह निश्चय ही नौका रहित घग्गाध एवं विशाल नरक के समुद्र में डूब जायेगा। संसार के सम्पूर्ण अस्त्रवेत्ताओं में तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारी सर्वश्रद्धाति है। इस जगत् में अब तक कभी तुम्हारा छोटा सा छोटा दोष भी देखने में नहीं आया है। अतः कल सवेरे सूर्योदय होने पर सूर्य के समान प्रकाशित हो, प्रकाश में युद्ध छेड़कर समस्त प्राणियों के सामने पुनः शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना। जैसे सफेद वस्त्र में लाल रंग का धब्बा लग जाय, उस प्रकार तुममें निन्दित कर्म का होना सम्भावना से परे ही बात है, ऐसा मेरा विश्वास है।"¹

कृपाचार्य के उपदेश भरे वचनों को सुनकर द्रोह की भाग में जलते हुये अश्वत्थामा ने कहा "मामाजी ! आप जैसा कहते हैं, निसन्देह वही ठीक है, परन्तु पाण्डवों ने ही पहले इस धर्ममर्यादा से सँकड़ों टुकड़े कर डाले हैं। धृष्टद्युम्न ने समस्त राजाओं के सामने और आप लोगों के निकट ही मेरे उस पिता को मार गिराया, जिन्होंने अस्त्र-शस्त्र रख दिये थे। रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को भी गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन ने उस अवस्था में मारा था, जबकि उसके रथ का पहिया गड्ढे में गिर कर फँस गया था और वह भारी संकट में पड़ा हुआ था। इसी प्रकार शान्तनुनन्दन भीष्म जब हथियार डालकर अस्त्रहीन हो गये, उस अवस्था में शिखण्डी को भागे करके गाण्डीवधारी धर्मजय ने उनका वध किया था। महाधनुर्धर भूरिश्रवा तो रणभूमि में अनशनघट लेकर बैठ गये थे उस अवस्था में समस्त भूमिपाल चिल्लाकर रोकते ही रह गये, परन्तु सात्यकि ने उन्हें मार गिराया।

भीमसेन ने भी सम्पूर्ण राजाओं के देखते-देखते रणभूमि में महायुद्ध करने समय दुर्योधन को अग्रमंपूर्वक गिराया था। नरश्रेष्ठ दुर्योधन एकाकी था और बहुत ने महारथियों ने उसे वही धेर रक्ता था, उस दशा में भीमसेन ने उसे धराशायी किया। इस प्रकार ये सब के सब पापी हैं और अधार्मिक हैं, पाँचालों ने भी धर्म की मर्यादा तोड़ डाली है। इस तरह मर्यादा भंग करने वाले उन पाण्डवों और पाँचालों की आप निन्दा क्यों नहीं करते हैं। पिताजी की हत्या करने वाले पाँचालों का रात के सोते समय वध करके मैं भले ही दूसरे जन्म में कीट या पतंग हो जाऊँ मुझे सब कुछ स्वीकार है। इस संसार में ऐसा कोई पुरुष न तो पैदा हुआ है और न होगा ही, जो इन पाँचालों के वध के लिये किये गये मेरे इस दृढ़ निश्चय को पलट दे।¹

ऐसा निश्चय कर शिवोपासना से प्राप्त दिव्यब्रह्म को लेकर अश्वत्थामा अधन्यकृत्य करने के लिये पाण्डवों के शिविर में प्रविष्ट हो गया। वहाँ जाकर सोये हुये धृष्टद्युम्न को उसने ठोकर मार कर जगाया। उसके केश पकड़कर पशुमार मारते हुये अपनी कठोर ऐडियों से उसके मर्मस्थलों को विदीर्ण कर उसे यमलोक भेज दिया। इस प्रकार युद्ध के इस नियम का उल्लंघन कर रात्रि में सोये हुये पाँच द्रौपदी के पुत्रों को तथा अन्य पाण्डववीरों का अपाकास के पूर्व ही संहार करके द्रौणि शिविर से बाहर आगया।²

उपयुक्त कृपदोषि-संवाद तथा द्रौणिनुशसकर्म से स्पष्ट है कि दोनों ही पक्षों ने इस नियम का पालन बहुत कम और उल्लंघन आवश्यकता से भी अधिक किया।

निर्धारित आठवे नियम का पालन और उल्लंघन का वर्णन दूँ ठने पर भी नहीं मिला। इसका तात्पर्य यह है कि दोनों ही पक्षों की ओर से इस नियम का पूर्ण पालन किया गया और किसी ने भी इस नियम का उल्लंघन नहीं किया।

आधुनिक रणनियमों से तुलना :—महाभारत के महायुद्धकाल में निर्धारित किये गये नियमों का पालन आज की भारतीय सेना बहुत कम सीमा तक करती हुई दिखाई देती है। इतिहास साक्षी है कि मुगलकाल तक हमारी भारतीय सेना की वही परम्परा रही जो प्राचीनकाल में थी, किन्तु अंग्रेजों के

1. सो. प. 5/16-27 पू., 5/18-29 गो.

2. सो. प. 8/5-143 पू., 8/5-143 गो.

धनीन हो जाने पर भारतीय सेना की परम्परा सेना के प्रदत्त प्रशिक्षण पर निर्भर हो गयी और आज स्वतन्त्र भारत की जो सेना है, उस पर भारतीयता के साथ-साथ अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त परम्परा की गहरी छाप है। आर्यिक भवे हमारे महाभारत के युद्ध हेतु निर्धारित विविष्ट नियमों की तुलना आधुनिक नियमों के पर्यवेक्षण में करें।

1. प्रथम नियमानुसार महाभारत युद्ध में साथ युद्ध बन्द हो जाने पर परस्पर मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो जाता था, किन्तु आजकल ऐसा नहीं होता शत्रु को सदैव शत्रु ही समझा जाता है, भले ही मैत्रीपूर्ण समझौता ही क्यों न हो गया हो। संसार में व्यापारादि समझौते के अन्तर्गत भले ही भाईचारा प्रदर्शित किया जावे किन्तु आन्तरिक भावनायें शत्रु भाव को लिये रहती हैं।

2. बाणयुद्ध की परम्परा आज की भारतीय सेना में न के समान उपलब्ध है।

3. आजकल सेना में प्रविष्ट हुआ व्यक्ति यदि नियमों की उल्लंघन करके चुपचाप सेना से भाग जावे अर्थात् पृथक् हो जावे तो सरकार या भारतीय सेना के उच्चाधिकारी वारंट (Warrant) पकड़ने का हुक्मनामा के द्वारा उसे पकड़कर मंत्रगालेते हैं। यदि कोई शत्रु रणस्थल को छोड़कर भागता है तो रणस्थल की परिधि (Boundary) तक उसका पीछा किया जाता है और अवसर लगे तो मार दिया जाता है। पीछ दिखाने वाले को आजकल छोड़ा नहीं जाता।

4. शत्रुपक्ष से हमारी शक्ति दुगुनी होने के साथ-साथ यह आवश्यक नहीं है कि सेनापति सेनापति से, नायक नायक से और पदाति पदाति से लड़े। एक झाड़ू देने वाला भी सेनापति के साथ युद्ध कर उसे मार सकता है। यहाँ तक कि नीचे पृथ्वी पर युद्ध करते हुये शत्रु को ऊपर से वायुयान द्वारा आक्रमण कर मार दिया जाता है।

5. शत्रु सेना से अपनी सेना की शक्ति डेढ़ी या दुगुनी होनी चाहिये यथा-धोम्य, यथोत्साह तथा यथाशक्ति का प्रयत्न नहीं है। साथ ही सावधान कर अर्थात् 'समाभाष्य प्रहर्षव्यम्' का निषम धिल्लुल नहीं चलता अपितु शत्रु को घोंघे से मारने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

6. आज का युद्ध घोड़े का युद्ध है। असावधान और विवश को भी मार दिया जाता है चाहे वह घबराया हुआ, दीन या प्राणों के मन्द में ही पड़ा हुआ क्यों न हो उस शत्रु को तुरन्त मार दिया जाता है।

7. एक के साथ यदि दूसरा लड़ रहा हो तो तीसरा ही नहीं अपितु पाठ-दस व्यक्ति भी मिलकर एकाकी शत्रु को तुरन्त मार सकते हैं। शरण में प्राये हुये को जब तक शरण में नहीं लेते तब तक मार सकते हैं। यह अवश्य नहीं कि शरणागत को शरण दी ही जावे चाहे तो शरण में लेने के पूर्व उसे मार भी सकते है, किन्तु शरण में लेने के बाद शरणागत शत्रु को मार नहीं सकते अपितु जिनेवा* कानून के अन्तर्गत उसके साथ व्यवहार किया जाता है। आज निःशस्त्र पर वार न करने का नियम नहीं है। शत्रु चाहे निशस्त्र हो या सशस्त्र अथवा किसी भी अवस्था में हो वह तो मार ही दिये जाने योग्य माना गया। यहाँ तक कि शत्रु प्यासा हो, थका हो, भूखा हो या गहरी नीद में ही क्यों नहीं सो रहा हो, उसे प्रत्येक अवस्था में बिना किसी दया किये हुये मार दिया जाता है।

8. भारवाहकों (ट्रक चालकों) को को जो युद्ध की सामग्री ले जाया करते हैं तुरन्त मार दिया जाता है, बाजे बजाने वाले ही क्या, यदि भाड़ू लगाने वाला या स्त्री भी हो तो उसे भी मार दिया जाता है। आज शत्रु पक्ष से सम्बन्धित प्रत्येक प्राणी या वस्तु को शत्रु के समान ही विनष्ट कर दिया जाता है।

* जिनेवा कानून :—जिनेवा कानून के अन्तर्गत निम्न चार शर्तों का पालन शत्रु-पक्ष के साथ किया जाता है :—

1. पकड़े गये कैदियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जावे, किन्तु प्रायः इस शर्त का पालन नहीं किया जाता।
2. किसी भी प्रकार का शारीरिक दण्ड अर्थात् मार-पीटादि का कठोर दण्ड नहीं दिया जावे। इस शर्त को भी प्रायः पालन नहीं करते।
3. शरणागत या पकड़े हुये कैदी से गुप्त बातों का अर्थात् सेना से सम्बन्धित गुप्तबातों का पूछना मना है। चाहें तो कैदी की इकाई और उसके घर का पता लिया जा सकता है। किन्तु सम्भवतः विश्व का कोई भी देश इस शर्त का पूरा पालन नहीं करता।
4. मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ईदगाह, रोगीवाहन, अस्पतालादि पर बम्ब डालकर इनको नष्ट करना कड़ाई के साथ मना है, किन्तु पिछले पाकिस्तान और भारत के युद्ध में भारत ने इस शर्त का पूर्ण पालन किया जबकि पाकिस्तान ने जोधपुर के अस्पताल पर बम्ब डालकर इस शर्त का घोर उल्लंघन किया।

द्वितीय-पर्व

संन्य-संगठन

सेना का लक्षण :—वैशम्पायन के मत में पाँच सौ हाथियों और पाँच सौ रथों की एक सेना* होती है। इसी के दत्त-गुणों रूप का पृतना और पृतना के दत्त गुणों रूप को बाहिनी कहते हैं, जिसका वर्णन हम आगे प्रस्तुत करेंगे इसके प्रतिरिक्त बाहिनी, पृतना, ध्वजिनी, समूहस्थानी और अधोहिणी इन पर्यायवाची नामों द्वारा भी सेना का वर्णन किया गया है।¹ दंत्यगुप्त युकाचार्य ने भी अस्त्रशस्त्रों से युक्त अथर्व उपयुक्त बाहनों तथा जनों को सेना बताते हुये सेना का लक्षण इस प्रकार किया है “शस्त्र (तलवार आदि) अस्त्र (धनुषादि) से संयुक्त मनुष्य आदि (पैदल, सेना, हाथी, घोड़ा) के समूह को सेना** कहते हैं।²

सेना के प्रकार :—महाभारत में प्रधान रूप से चार प्रकार की सेना प्राप्त होती है जिसे चतुरभिणी सेना के नाम से अभिहित किया गया है। इस सेना के चार प्रधान अंग माने गये हैं—1. पदाति, 2. अश्व, 3. रथ और 4. गज। पाण्डाजी द्वारा जो नीति-शास्त्र रचा गया था, उसका उल्लेख करते हुये भीष्म पितामह महा-राज युधिष्ठिर को प्रधान रूप से सेना के दो अंग बताते हैं (1) सेना के प्रकट अंग, (2) सेना के गुप्त अंग।³

सेना के प्रकट अंग :—सेनाके प्रकट अंगों का विभाजन साठ प्रकार का बताया है—1. रथ, 2. गज, 3. अश्व, 4. पदाति, 5. विष्ट (बेगार में पकड़े गये लोग) 6. नौकारोही, 7. गुप्तचर और 8. कर्तव्योपदेश (गुरुजन)। इस प्रकार

ॐ सेना पंचशतं नामा, रथास्तावन्त एव च ।

1. उ. प. 152/221-22 पू., 155/24-25 गी.

ॐ सेना शस्त्रास्त्र-संयुक्त-मनुष्यादि-गणारिपिका ।

2. शु. नी. 4/7 प्र. 1

3. भीष्म प. 151/65-66 गी.

चार और घाठ अंगों के आधार पर सेना क्रमशः चार और घाठ प्रकार की मानी जा सकती है, किन्तु विशेष उपभोग के कारण चार प्रधान अंगों के आधार पर घाठ प्रकार की सेना के स्थान पर चार प्रकार की ही सेना गिनी जाने लगी जिसे 'चतुरंगिणी' सेना का नाम दे दिया गया।¹

सेना के गुप्त अंग :—सेना के तीन प्रधान गुप्त अंग माने गये हैं—1. जंगम (मर्पादि द्वारा जनित विपादि) 2. अजंगम (वनस्पति भादि से उत्पादित विष जैसे अर्ककनफादि) 3. चूर्णयोग (शंसियादि)। ये गोपनीय वण्डसाधन शत्रु-पक्ष के वस्त्रादिको को स्पर्श करवाकर, भोजनादि में मिलाकर शत्रुपक्ष का विनाश करने के काम में लिये जाते हैं। इन्हीं में अन्य वस्तुओं का मिश्रण करके अनेक प्रकार से विषी (गुप्तांगों) का निर्माण किया जा सकता है।²

शुक्राचार्य के मत में भी सेना प्रधान रूप से। (1) स्वगमा और (2) अन्यगमा दो ही प्रकार की मानी गई है, किन्तु इन दोनों के भी दैत्यगुरु ने (1) दैवी, (2) प्रासुरी और (3) भावनी भेद से 3 भेद पुनः कर दिये हैं।

स्वगमा :—जो स्वयं गमन करने वाली सेना होती है वह स्वगमा होती है। पैदल सेना को स्वगमा माना गया है।

अन्यगमा :—जो अन्य द्वारा गमन करनेवाली होती है वह अन्यगमा कहलाती है। रथ, घोड़ा और हाथी के द्वारा गमन करने के कारण यह 3 प्रकार की होती है।³ इस प्रकार यहाँ तक भीष्म और शुक्राचार्य के मत में कोई विशेष भेद नहीं है। वही 'चतुरंगिणी' सेना दोनों में समान रूप से दिखाई देती है केवल मुख्य दो भेदों की विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया गया है, किन्तु आगे चलकर शुक्राचार्य ने भी इसी चतुरंगिणी सेना के स्व.पर, शिला-प्रशिक्षा, शस्त्र-वाहन, मित्र-शत्रु, सार-असार, वन, वेतनादि को लेकर अनेक भेद कर दिये हैं—“मित्रता-वश युद्ध के कार्य का निर्वाह करने वाले सैन्य को 'मित्र' एवं वेतन देकर रखे हुये

1. शान्ति प. 59/40-41 पू., 59/40-41 गी.

2. शान्ति प. 59/42-43 पू., 59/42-43 गी.

3. स्वगमाऽन्यगमाचेति द्विधा संबध्यक् त्रिधा ।

दैव्यासुरी मानवी च पूर्व पूर्व वलायिका ॥

स्वगमाया स्वयं गन्त्री यानगाऽन्यगमाम्

गाढत्वं स्वगमं चान्यदरयाश्वजगं

को 'स्वीय' कहते हैं। बहुत वर्षों से पास में रहनेवाली को 'मौल' और इसके विपरीत अर्थात् तत्काल भर्ती की हुई सेना को 'सद्मास्क' कहते हैं। भलीभाँति युद्ध करने के लिये उत्सुक रहनेवाली सेना को 'सार' और इसके विपरीत रहने वाली को 'असार' कहते हैं। व्यूहरचना में कुशल सेना को 'शिक्षित' और इसके विपरीत को 'अशिक्षित' कहते हैं। सेनापति के साथ रहनेवाली सेना को 'गुल्मीभूत' और बिना सेनापति के स्वतन्त्र लड़ने वाली को 'अगुल्मक' कहते हैं। स्वामी ने जिसको अस्त्रादि दिये हों उस सेना को दत्तास्त्रादि और इसके विपरीत जिसके पास अपना निजी शस्त्रास्त्र हो उसे 'स्वशस्त्रास्त्र' सेना कहते हैं तथा 'कृतगुल्म' (स्वामी ने सेनापति से युक्त सेना में जिसको गणना की है) स्वयं गुल्म (अपनी इच्छा से गुल्म का अधिपति बना हुआ सैन्य) एवं 'दत्त-वाहन' सेना भी होती है। अपने तेज से स्वाधीन रहनेवाली कोल भिल्लादि की सेना को 'आरण्यक' कहते हैं। जिसमें शत्रु के द्वारा निकाले हुये सैनिक बेतन देकर रख लिये गये हों अथवा जो शत्रु की सेना भेदनीति से अपने अधीन कर ली गई हो उसे 'शत्रुबल' कहते हैं। विश्वसनीय न होने के कारण ये दोनों दुर्धन व नाम मात्र की होती हैं। इनसे वस्तुतः युद्ध काम नहीं चलाया जा सकता।*

षाण्वय के मत में चतुरंगिणी सेना के साथ-साथ—

1. मौलबल (राजधानी स्वरूप मूलस्थान पर रहने वाली सेना)
2. मृतबल (बेतनभोगी सेना)
3. अशिक्षित (जनपद में रहने वाले शस्त्रधारी सैनिक)
4. मित्रबल (मित्र राजाओं की सेना)

ॐ सौजभ्यात् साधकं मैत्रं स्वीयं भृत्या प्रपालितम् ।

मौलं वहवध्दानुवन्धि साद्वयस्कं यत्तदन्मया ॥

सुबुद्धकामुक सारमसारं विपरीतकम् ।

शिक्षितं व्यूहकुशलं विपरीतमशिक्षितम् ॥

गुल्मीभूतं साधिकारि स्वस्वामिकमगुल्मकम् ।

दत्तास्त्रादि स्वामिना यत् स्वशस्त्रास्त्रमतोज्ञया ॥

कृतगुल्मं स्वयं गुल्मं सद्बलं दत्तावाहनम् ।

आरण्यकं किरातादि यत् स्वाधीनं स्वतेजसा ॥

उत्तमृष्टं रिपुणा वापि भृत्यवर्गे निवेशितम् ।

भेदाधीनं कृतं शत्रोः सैन्यं शत्रुबलं स्मृतम् ॥

उभयं दुर्धनं श्रेष्ठं केवलं साधकं न तत् । (धु. नी. 4अ7प्र. 11-15)

चार और घाठ ग्रंथों के आधार पर सेना क्रमशः चार और घाठ प्रकार की मानी जा सकती है, किन्तु विशेष उपभोग के कारण चार प्रधान ग्रंथों के आधार पर घाठ प्रकार की सेना के स्थान पर चार प्रकार की ही सेना गिनी जाने लगी जिसे 'चतुरंगिणी' सेना का नाम दे दिया गया ।¹

सेना के गुप्त ग्रंथ :—सेना के तीन प्रधान गुप्त ग्रंथ माने गये हैं—1. जंगम (सर्पादि द्वारा जनित विषादि) 2. अजगम (वनस्पति आदि से उत्पादित विष जैसे अकंकनकादि) 3. चूरांयोग (शंखियादि) । ये गोपनीय दण्डसाधन शत्रु-पक्ष के वस्त्रादिको को स्वर्ण करवाकर, भोजनादि में मिलाकर शत्रुपक्ष का विनाश करने के काम में लिये जाते हैं । इन्हीं में अन्य वस्तुओं का मिश्रण करके अनेक प्रकार से विषो (गुप्तांगो) का निर्माण किया जा सकता है ।²

शुक्राचार्य के मत में भी सेना प्रधान रूप से । (1) स्वगमा और (2) अन्यगमा दो ही प्रकार की मानी गई है, किन्तु इन दोनों के भी वैद्यगुरु ने (1) दैवी, (2) ग्रामुरी और (3) भावनी भेद से 3 भेद पुनः कर दिये हैं ।

स्वगमा :—जो स्वयं गमन करने वाली सेना होती है वह स्वगमा होती है । पैदल सेना को स्वगमा माना गया है ।

अन्यगमा :—जो अन्य द्वारा गमन करनेवाली होती है वह अन्यगमा कहा जाता है । रथ, घोड़ा और हाथी के द्वारा गमन करने के कारण यह 3 प्रकार की होती है ।³ इस प्रकार यहाँ तक भीष्म और शुक्राचार्य के मत में कोई विरोध भेद नहीं है । वही 'चतुरंगिणी' सेना दोनों में समान रूप से दिखाई देती है केवल मुख्य दो भेदों को विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया गया है, किन्तु आगे चलकर शुक्राचार्य ने भी इसी चतुरंगिणी सेना के स्वपर, शिक्षा-प्रशिक्षा, शस्त्र-वाहन, मित्र-शत्रु, सार-प्रसार, वन, वेतनादि को लेकर अनेक भेद कर दिये हैं—“मित्रता-वश युद्ध के कार्य का निर्वाह करने वाले सैन्य को 'मित्र' एवं वेतन देकर रख दिये

1. शान्ति प. 59/40-41 पू., 59/40-41 गी.

2. शान्ति प. 59/42-43 पू., 59/42-43 गी.

3. स्वगमाऽन्यगमाचेति द्विधा सैवपृथक् त्रिधा ।

दैव्यामुरी मानवी च पूर्वं पूर्वं वलायिका ॥

स्वगमाया स्वयंगन्त्री यानगाऽन्यगमास्मृता ।

पादास्तं स्वगमं चान्यदुरधारावगमं त्रिधा ॥ (मु. नी. 4घ/7प्र/2-3)

को 'स्वीय' कहते हैं। बहुत वर्षों से पास में रहनेवाली को 'मौल' और इसके विपरीत अर्थात् तत्काल भर्ती की हुई सेना को 'सद्यास्क' कहते हैं। भलीभांति युद्ध करने के लिये उत्सुक रहनेवाली सेना को 'सार' और इसके विपरीत रहने वाली को 'असार' कहते हैं। व्यूहरचना में कुशल सेना को 'शिक्षित' और इसके विपरीत को 'अशिक्षित' कहते हैं। सेनापति के साथ रहनेवाली सेना को 'गुल्मीभूत' और बिना सेनापति के स्वतन्त्र लड़ने वाली को 'अगुल्मक' कहते हैं। स्वामी ने जिसको अस्त्रादि दिये हो उस सेना को 'दत्तास्त्रादि' और इसके विपरीत जिसके पास अपना निजी शस्त्रास्त्र हो उसे 'स्वशस्त्रास्त्र' सेना कहते हैं तथा 'कृतगुल्म' (स्वामी ने सेनापति से युक्त सेना में जिसकी गणना की है) स्वयं गुल्म (अपनी इच्छा से गुल्म का अधिपति बना हुआ सैन्य) एवं 'दत्त-वाहन' सेना भी होती है। अपने तेज से स्वाधीन रहनेवाली कोल भित्तादि की सेना को 'आरण्यक' कहते हैं। जिसमें शत्रु के द्वारा निकाले हुये सैनिक बेतन देकर रख लिये गये हो अथवा जो शत्रु की सेना भेदनीति से अपने अधीन कर ली गई हो उसे 'शत्रुबल' कहते हैं। विश्वसनीय न होने के कारण ये दोनों दुर्बल व नाम भ्रम की होती हैं। इनसे वस्तुतः युद्ध कार्य नहीं चलाया जा सकता।*

आणव्य के मत में चतुरंगिणी सेना के साथ-साथ—

1. मौलबल (राजधानी स्वरूप मूलस्थान पर रहने वाली सेना)
2. मृतबल (बेतनभोगी सेना)
3. अशिक्षित (जनपद में रहने वाले शस्त्रधारी सैनिक)
4. मित्रबल (मित्र राजाओं की सेना)

सौजम्यात् साधक मैत्रं स्वीय भूत्या प्रपात्रिमम् ।

मौलं बहुवृद्धानुबन्धि साद्यस्कं यत्तदम्यथा ॥

सुबुद्धकामुक सारमसारं विपरीतकम् ।

शिक्षितं व्यूहकुशलं विपरीतमशिक्षितम् ॥

गुल्मीभूतं साधिकारि स्वस्वामिकमगुल्मकम् ।

दत्तास्त्रादि स्वामिना यत् स्वशस्त्रास्त्रमतोज्ञया ॥

कृतगुल्म स्वयं गुल्मं सद्यश्च दत्तावाहनम् ।

आरण्यकं किरातादि यत् स्वाधीनं स्वतेजसा ॥

उत्सृष्टं रिपुणा वापि भूत्यवर्गे निवेशितम् ।

भेदाधीनं कृतं शत्रोः सैन्यं शत्रुबलं स्मृतम् ॥

उभयं दुर्बलं शोक्तं केवलं साधकं न तत् । (यु. नी. 4अ7प्र. 11-15)

5. भ्रमिन्नबल (शत्रुराजा की सेना)
6. भटवीवल (वनपाल के अधीन रहने वाली सेना)

यह छं प्रकार की सेना और मानी गई है,¹ किन्तु गम्भीरता से चिन्तन करने पर ज्ञात होता है कि चतुरगिणी सेना के ही स्थान विशेषों को लेकर ये विभिन्न नाम प्रतीत होते हैं। जो युद्धाचार्य के मन से बहुत साम्य रखते हैं।

प्राधुनिक मत से तुलना :—युद्धाचार्य के मतानुसार आज भी सन्नास्य-सयुक्त-मनुष्यों के सुशिक्षित समूह को 'सेना' कहते हैं, किन्तु समय का अत्यन्त परिवर्तन हो जाने से और विज्ञान के प्राबल्य से भारतीय सेना का अब वह चतुरगिणी सेना वाला रूप नहीं रहा। यद्यपि पदाति और अश्व सेना के रूप तो हमें अब भी दर्शन के रूप में मिलते हैं, जिनमें पदाति सेना आज भी वैसे ही कार्य करती है जैसे कि प्राचीनकाल में करती थी, किन्तु अश्वसेना अब केवल सन्देश-वाहिनी या दुर्गमस्थलों पर भारवाहिनी के रूप में कार्य करती हुई दिखाई देती है। रणस्थल में तुरगों पर चढ़कर लड़ाई नहीं की जाती।

प्राधुनिक सेना के प्रधान प्रकार :—वर्तमान भारतीय सेना में चार अंगों के स्थान पर केवल तीन ही प्रधान अंग रह गये हैं जिनमें भी एक अंग तो (पदाति) प्राचीन-काल-वाला ही है और दो अंग नवीन रूप में सामने आते हैं। इस प्रकार आज की भारतीय सेना को हम (1) थलसेना (पदाति) (2) जलसेना (नौका सेना) और (3) नभ सेना (वायु सेना) इन तीन रूपों में पाते हैं।

प्राधुनिक काल में थल सेना (पदाति) को कई इकाईयों में बांट दिया है जिनका अत्यन्त संक्षिप्त परिचय हम निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं—

(क) पैदल सेना (Infantry) :—इस इकाई के सैनिकों का मुख्य-कार्य अपने लड़ाई के व्यक्तिगत सामान को साथ लेकर पैदल चलकर युद्ध करना है।

1(1) समील-भूत-श्रेणिमित्रामित्राटवीवलानां सारफल्गुता विद्यात्
(पृ. 228 चाणक्य अ.)

(2) तदेन सेनापतिः हस्त्यश्वरथचर्यासिंघुष्टश्चतुरंगस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानं विद्यात्
(पृ. सं. 229 अ. 39, 339)

(ख) चिकित्सा सेना (Army Medical Core) :—यह इकाई घायल सैनिकों की चिकित्सा करती है। इसमें डाक्टर लोग हुमा करते हैं।

(ग) चिन्ह सूचिका सेना (Signal Army) :—इस इकाई का काम संकेतों के माध्यम पर अपनी तथा शत्रु की स्थिति की सूचना देना होता है। इसके लिये यह इकाई वायरलेस सेंड, टेलिफोन तथा अन्य उपयोगी आधुनिक साधनों की अपने काम में लेती है।

(घ) सामग्री वितरक सेना (Army Supply Core) :—इस इकाई का कार्य ट्रक, सस्वर ट्रेंट घोड़े आदि के द्वारा खाने पीने की तथा सैन्य सामग्री को यथा स्थान पहुँचाना होता है।

(च) शिक्षा प्रदायिका सेना (Army Educational Core) :—यह इकाई सेना को सामान्य शिक्षा देती है। उदाहरणार्थ हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिकज्ञान, सायान्यविज्ञान, भूगोल इतिहास आदि की उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा देगा। इसके पश्चात् सैनिक चाहे तो स्वयंपाठी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर सकता है।

(छ) व्यायाम प्रशिक्षिका सेना (Army Physical Training Core) :—यह इकाई सैनिक को शारीरिक व्यायाम की पूर्ण शिक्षा देती है।

(ज) तकनीकी सेना (Technical Army) :—यह इकाई सेना को आगे भेजने के लिये मार्ग (सड़क) पुल, समुद्रादि तथा नदी आदि को पार करने के लिये मार्ग का निर्माण करती है।

(झ) विधिव्यवहार सेना (Ordinance Army) :—यह इकाई सामानादि लेकर उसका मूल्यांकन करती है। उसकी अवधि आदि के विषय में निर्णय देकर मर्यादा स्थापित (नियम निर्माण) करती है।

आधुनिक सेना के प्रकटांग :—यल नभ और जल सेना के रूप में ही आधुनिक सेना के प्रकटांग गिने जा सकते हैं। वैसे एक सुरक्षित सेना (Security Army) प्रकटांगों में विशेष उभर कर आती है जिसका कार्य गुप्तचरता से होता है। इस सेना के लिये युद्ध करना अनिवार्य नहीं होता है।

प्राधुनिक सेना के गुप्तांग :— जिस प्रकार भीष्मपितामह ने विषादि के रूप में सेना के गुप्तांग प्रदर्शित किये हैं उसी भाँति आज भी उनका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है।

महाभारत में सेना के चार अंगों की परम्परा :— महाभारत ग्रन्थ में उपर्युक्त सेना के प्रधान अंगों की परम्परा इस प्रकार दिखाई देती है।

सर्वप्रथम सेना के चारों अंगों (पदाति, अश्व, रथ और गज) का वर्णन भगवान् बासुदेव शास्त्र के साथ अपने भयंकर युद्ध में युधिष्ठिर से करते हुये कहते हैं। हे राजन् ! मेरी व्यूहयुक्त नियन्त्रित सेना में हाथी घोड़े, रथ और पदाति ये चार अंग विद्यमान थे।¹

इसी प्रकार की चतुरगिणी सेना का वर्णन पाण्डवों के द्वारा युद्ध हेतु प्रस्थान करने पर मिलता है "सेना के पृष्ठ भाग में राजा विराट, धृष्टद्युम्न, सुधर्म, कुन्तीभोज और धृष्टद्युम्न के चार पुत्र जा रहे थे। इनके चालीस हजार रथ दो लाख अश्व और चार लाख पदाति तथा साठ हजार गज थे।"²

दुर्योधन की सेना के प्रयाणकाल में भी इन चार अंगों की परम्परा का विशदता के साथ वर्णन इस प्रकार मिलता है "राजा दुर्योधन ने पैदल, हाथी, रथ और घुड़सवार इन सभी सेनाओं में से उत्तम मध्यम और निम्न श्रेणियों को पृथक्-पृथक् करके उन्हें यथास्थान नियुक्त कर दिया।"³

वे सभी सैनिक स्रोत के जालीदार कवच धारण किये नाना प्रकार के मण्डप प्राभूपणों से विभूषित हो समस्त सेना को ही विविध शोभा से सम्पन्न करते हुये अपने सुन्दर शरीर से प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी प्रकार जो शस्त्रविद्या का निश्चित ज्ञान रतने वाले, कुलीन तथा घोड़ों को पहिचानने वाले थे, वे कवचधारी शूरवीर ही सारथि के काम पर नियुक्त किये गये थे। उस सेना के रथों में भ्रमंगल निवारण के लिये यन्त्र और औपचारिक बांधी गयी थी। वे रस्सियों से खूब कसे गये थे। उन रथों पर बैठी हुई ध्वजा-पताकाएँ फहरा रही थी उनके ऊपर छोटी-छोटी घंटियाँ बन्धी थी और कंगूरे जोड़े गये थे। उन सब में ढाल तलवार और पट्टिका आबद्ध थे। उन सभी रथों में चार-चार घोड़े जुते हुये

1. वन पं. 21/13 पू. 20/14 गो.

2. उ. पं. 151/65-66 गो.

3. उ. पं. 152/2 पू. 155/2 गो.

ये, वे सभी घोड़े अच्छी जाति के थे और सम्पूर्ण रथों में प्राप्त, श्रष्टि एवं सो-सो धनुष रखे गये थे। प्रत्येक रथ के दो-दो घोड़ों पर एक-एक रक्षक नियुक्त था, एक-एक रथ के लिये दो चक्र रक्षक नियत किये गये थे। सब और सुवर्ण मालाओं से भलकृत हजारों रथ मोभा पाते थे। शत्रुओं के लिये उनका भेदन करना अत्यन्त कठिन था। वे सब के सब नगरो की भाँति सुरक्षित थे।

जिस प्रकार रथ सजाये गये थे, उसी प्रकार हाथियों को भी स्वर्ण-मालाओं से सुसज्जित किया गया था। उन सब को रस्सों में कसा गया था। उन पर सात-सात पुरुष बैठे हुये थे, जिससे वे हाथी रत्नमुक्त पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनमें से दो पुरुष शंकुष लेकर महाव्रत का काम करते थे, दो उत्तम धनुर्धर योद्धा थे, दो पुरुष अच्छी तलवारें लिये रहते थे और एक पुरुष शक्ति तथा त्रिशूल धारण करता था। दुर्योधन की यह सारी सेना ही अस्त्रशस्त्रों के भण्डार से युक्त मदमत्त गजराजों से व्याप्त हो रही थी। इसी प्रकार कवचधारी युद्ध के लिये उद्यत प्राभूषणों से विभूषित तथा पताकाधारी सवारों से हजारों लाखों घोड़े उस सेना में विद्यमान थे। वे घोड़े उछलकूद मचाने आदि दोषों से रहित होने के कारण सदा अपने सवारों के वश में रहते थे। उन्हें अच्छी शिक्षा मिली थी। वे मुनहरे साजों से सुसज्जित थे, उनकी संख्या कई लाख थी। उस सेना के जो पैदल मनुष्य थे, वे सभी सोने के हारों से भलकृत थे। उनके रूपरंग, कवच और अस्त्रशस्त्र नाना प्रकार के दिखाई देते थे। एक-एक रथ के पीछे दस-दस हाथी, एक-एक हाथी के पीछे दस-दस घोड़े और एक-एक घोड़े के पीछे दस-दस पैदल सैनिक सब और पाद-रक्षक नियुक्त किये गये थे। एक-एक रथ के पीछे पचास-पचास हाथी, एक-एक हाथी के पीछे सो-सो घोड़े और एक-एक घोड़े के साथ सात-सात पैदल सैनिक इस उद्देश्य से संगठित किये गये थे कि वे समूह से बिछड़ी हुई दो सैनिक टुकड़ियों को परस्पर मिला दें।¹

राज्य के समर्पण में सेना की अनिवार्यता :—यदि हम संसार के इतिहास को उठाकर देखें तो यह भली भाँति ज्ञात होगा कि आज दिन तक कोई भी राज्य सबल शासक और प्रबल सेना के बिना विरस्थायी नहीं हो सका। सेना तो राज्य के लिये अनिवार्य अंग है। यदि हम यह कह दें कि राज्य का भवन सेना मूल पर ही निर्मित होता है तो कोई अत्युक्ति नहीं है। जिस राज्य की नीव रूपी सेना जितनी अधिक दृढ़ होगी राज्य भी उतना ही दृढ़ (स्थिर) होगा। उदाहरणार्थ यदि गत दो युद्धों में हमारी भारतीय सेना दृढ़ नहीं होती तो भारत सर्वप्रभुत्व सम्पन्न

लोकतन्त्रात्मक गणराज्य भी नहीं रहता। इसलिये राज्य के लिये सेना तो अनिवार्य है।

महाभारत में भी सेना को राज्य का अनिवार्य अंग बताया है। कूटनीतिज्ञ कणिक महाराज घृतराष्ट्र से कहता है "अनु वर्ग के निवर्ग,* पंचवर्ग** और सप्तमवर्ग*** का संबंध नाश कर देना चाहिये।" यहाँ पंचवर्ग में सेना भी सम्मिलित है और ये पाँचों ही वस्तुएँ राज्य के लिये अनिवार्य हैं अतः सेना भी राज्य का एक अनिवार्य अंग सिद्ध हुई।

इसी प्रकार महात्मा भीष्म ने भी राज्य की रक्षा के लिये युधिष्ठिर को सेना का अनिवार्यत्व बताते हुये कहा "पुरस्कारादि के द्वारा सेना का हर्ष और उत्साह बढ़ाना चाहिये।" क्योंकि यदि सेना प्रसन्न नहीं होगी तो राज्य की कभी भी सुरक्षा सम्भव नहीं है। इससे राज्य की रक्षा के लिये सेना का महत्व अनिवार्य रूप में स्पष्ट है। सोत्साह, सहर्ष और सन्तुष्ट सेना ही राज्य की रक्षा करने में रुचि ग्रहण करती है। राजा यदि चतुरंगिणी सेना के एक अंग से भी सम्पन्न है तो वह दुर्ग का आश्रय लेकर समृद्धिशाली राजा के समूचे देश को भी संतप्त कर डालता है।¹ इससे स्पष्ट है कि राजा की जब पराजय सेना पर निर्भर करती है; अतः सेना वास्तव में राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है।

इसी प्रकार शुक्राचार्य भी राज्य की रक्षा हेतु अथवा राज्य के स्थायित्व हेतु सेना की अनिवार्यता बताते हुये कहते हैं "सेना के बिना राज्य, धन, और पराक्रम इनमें से कोई भी स्थिर नहीं रह सकता है। सभी लोग बलवान्-पुरुष के ही अधीन (वशीभूत) होते हैं तथा दुर्बल के तो बहुत से अनु हो जाते हैं। इस प्रकार जिसके पास सेना नहीं या जिसके पास सेना नहीं या जिसके पास कम सेना

ॐ प्रभु शक्ति (ऐश्वर्य शक्ति) उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति। ये तीन प्रकार की शक्तियाँ ही यहाँ निवर्ग कही गयी हैं।

ॐ अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोष और सेनायेँ पाँच प्रकृतियाँ ही पंचवर्ग हैं।

ॐ साम, दान, भेद, दण्ड, उदबन्धन, विप्रयोग और भाग लगाना अनु को वश में करने या दबा देने के लिये ये सात साधन ही सप्त वर्ग हैं।

1. आदि प. 139/15 नी.

2. "तत्ताना हर्षणं नित्यं"

शान्ति प. 58/9 नी.

3. शान्ति प. 58/18 नी.

है तो उसके तो शत्रुओं का होना स्वाभाविक है।”¹ अतः राज्य की रक्षार्थ सेना स्थान-स्थान पर रखने का आदेश देते हुये शुक्राचार्य कहते हैं “राष्ट्र के मन्दर एक-एक सी योजना पर सैनिकों की एक टुकड़ी सेना रखनी चाहिये।”²

राज्य हेतु प्राधुनिक मत में सेना की अनिवार्यता :—प्राधुनिक काल में तो सेना का महत्व राजा के लिये और भी अधिक बढ़ गया है। बिना सेना के आज कोई भी राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। यहाँ तक कि संसार के ऐसे कई देश हैं जहाँ मैनिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है। कुछ वर्ष पूर्व हमारे ही देश में राष्ट्रीय सेना (N.C.C.) की शिक्षा प्रत्येक छात्र के लिये अनिवार्य बना दी गई थी, किन्तु सबके लिये उपयुक्त न होने के कारण इसे फिर ऐच्छिक रूप दे दिया गया।

हमने स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद चीन और पाकिस्तान के आक्रमणों का सामना कर अपनी बलिष्ठ सेना के सहारे ही अपने देश को सुरक्षित रखा। चीन, अमेरिका इंग्लैण्ड, रूस तथा जापान आदि कई ऐसे देश हैं जो सेना पर राज्य का धाये से ज्यादा खर्च करते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान ने नौ पिछले वर्ष अपने सैनिक बजट में आवश्यकता से अधिक वृद्धि कर सेना के महत्व को राष्ट्र रक्षा के लिये और भी विशेष रूप से प्रकट किया है।

इस प्रकार यदि हम सम्पूर्ण विश्व पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा देश दिखाई नहीं देता जो राज्य के संदर्भ में सेना की अनिवार्यता को स्वीकार न करता हो। अतः प्राधुनिक मत में तो सेना राज्य के लिये परमानिवायं भ्रंगों में से एक भ्रंग है।

महाभारत के महायुद्ध हेतु सैन्य संगठन के प्रकार

जब दुर्योधन ने पाण्डुओं की अपना दायद भाग देना अस्वीकार कर दिया तो पाण्डवों के द्वारा युद्ध हेतु तैयारी करना स्वाभाविक था। उन्होंने अपने पक्ष को सुदृढ़ बनाने के लिये महाराज विराट के यहाँ एक सभा का आयोजन किया जिसमें विभिन्न राजाओं ने सैन्य संगठन हेतु इस प्रकार मत प्रस्तुत किये।

1. सैन्याद्विना नैव राज्यं न घनं न पराक्रमः।

बलिनो वशमाः सर्वे दुर्बलस्य च शत्रवः ॥

अवन्त्यल्पजनस्थापि नृपस्य तु न किं पुनः। (शु. नी. 4/7प्र/4-4/1/2)

2. शत शतं योजनान्ते सैन्यं राष्ट्रे नियोजयेत्। (शु. नी. 4/7प्र/175)

महाराज द्रुपद ने कहा "हमें अपने मित्रों के पास यह सन्देश भेजना चाहिये कि वे हमारे लिये सैन्य-संग्रह का उद्योग करें। हमारे शीघ्रगामी दूत शल्य, धृष्टकेतु, जयत्सेन और समस्त केकय राजकुमारों के पास जायें। निश्चय ही दुर्योधन भी अपने लिये सैन्य-संग्रहार्थ सबके यहाँ सन्देश भेजेगा। श्रेष्ठ-राजा जब किसी के द्वारा पहले सहायता के लिये निमन्त्रित हो जाते हैं, तब प्रथम निमन्त्रण देने वाले को ही सहायता करते हैं। अतः सभी राजाओं के पास पहले ही अपना निमन्त्रण पहुँच जायें, इसके लिये शीघ्रता करो। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोगों ही इस महान् कार्य का भार वहन करना है।

इसलिये पूर्व-समुद्र-तटवर्ती राजा-भगवत्, अमिताजा, उग्र, हादिबय, (कुतवर्मा) अग्रधक, दीर्घप्रज्ञ तथा दूरवीर रोचमान के पास भी दूतों को भेजना आवश्यक है। राजा बृहत्, सेनाविन्दु, सेनजित् प्रतिविम्ब्य, चित्रवर्मा, सुवास्तुक बाह्लीक, मुंजकेश, चैदयराज सुपाश्व, सुबाहु, महारथी पौरव, शकनरेश, पहलवराज तथा दरवदेश के नरेश भी निमन्त्रित किये जाने चाहिये। सुरारि, नदीज, भूपाल कर्ण-वेष्ट, नील, वीरधर्मा, पराक्रमी भूमिपाल, दुर्जयदन्तवक्र, रुक्मी, जनमेजय, आपाद, धायुवंग, राजा पूर्वपाली, भूरितेजा, देवक, पुत्री सहित एकलव्य, कर्णदेश के बहुत नरेश पराक्रमी क्षेमधृति, काम्बोज नरेश ऋषिक देश के राजा, पश्चिम द्वीप-वासी नरेश, जयत्सेन, काश्य, पंचनद प्रदेश के राजा, दुर्धर्ष त्रायपुत्र, पर्वतीय नरेश, राजा जनक के पुत्र, सुशर्मा, मणिमान्, योतिमत्सक, पाशुराज्य के अधिपति, पराक्रमी धृष्टकेतु, तुण्ड, दण्डधार, वीर्यशाली बृहत्सेन, अपराजित, निपादराज, श्रेणिमान्, वसुमान्, बृहद्वल, महीजा, शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले बाहु पुत्र सहित पराक्रमी शाल्यपुत्र, कुमार तथा युद्धदुर्भद कलिग-राज, इन सबके पास शीघ्र ही रण निमन्त्रण भेजा जाय, मुझे यही ठीक जान पड़ता है।¹

महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूजनीय राजा द्रुपद के मन्त्रव्य के अनुसार यत्र तत्र सैन्यसंगठन हेतु शीघ्रगामी दूत भेजे गये। मत्स्याधिपति विराट और पांचाल-राज द्रुपद के सन्देश से दूर-दूर के महाबली नरेश बड़े हर्ष और उस्ताह में भरकर वहाँ आने लगे। इसी प्रकार राजा दुर्योधन ने भी यह सुनकर पाण्डवों के यहाँ विशाल सेना एकत्र हो रही है, अपने तीव्रगामी दूतों के द्वारा भूमिपालों को बुलाना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार कौरव तथा पाण्डवों के उद्देश्य से दूर-दूर के नरेश अपनी सेना लेकर प्रस्थान करने लगे। इसकी चतुरंगिणी सेना से सारी भूमि व्याप्त हुई सी जान पड़ने लगी। चारों ओर से उन वीरों के जो सैनिक प्रा

रहे थे, ये पर्वतों और वनों सहित इस सारी वसुन्धरा को प्रकम्पित सी कर रहे थे ।¹

यही नहीं दोनों पक्षों के द्वारा जो पूजनीय महापुरुष थे, उनके पास अपने-अपने पक्ष के प्रधान व्यक्ति स्वयं गये और उन्होंने अपने-अपने पक्ष की सहायता हेतु याचना की धनजय और दुर्योधन का वासुदेव श्रीकृष्ण के पास अपने-अपने पक्ष की सहायता हेतु याचना का आदर्श दृष्टान्त इस प्रकार मिलता है । “महाराज युधिष्ठिर द्वारा यत्नतः दूतों को भेजने के अनन्तर धनंजय सहायता हेतु जब श्रीकृष्ण के पास जाने को उद्यत हुये तब दुर्योधन अपने गुप्तचरों से यह सब कुछ जानकर प्रजुन के पहले ही जनार्दन के पास पहुँच गया । जब वह केशव के पास पहुँचा तब वे सोये हुये थे । अतः वह श्रीकृष्ण के शिर की ओर जाकर एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ गया । प्रजुन ने भी वहाँ पहुँच कर देखा कि वासुदेवनन्दन तो सो रहे हैं तो उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों की ओर एक आसन पर बैठ गया । भगवान् श्रीकृष्ण जब प्रतिबुद्ध हुये तो उन्होंने प्रजुन को सम्मुख बैठे हुये देखा और तत्पश्चात् शिर की ओर बैठे हुये दुर्योधन को भी । अतः दोनों का ही स्वागत करके उन्होंने उन दोनों के आगमन के प्रयोजनों को पूछा । तब दुर्योधन ने हँसते हुये श्रीकृष्ण से कहा “हे माधव ! पाण्डवों के साथ होने वाले इस भीषण संग्राम में आप मेरी सहायता करने योग्य है क्योंकि मेरे और प्रजुन के साथ आपकी मैत्री समान रूप से है एवं हम लोगों का आपके साथ सम्बन्ध भी समान ही है और मधुसूदन ! आज मैं ही आपके पास पहले आया हूँ । पूर्व पुरुषों के सदाचार का अनुसरण करने वाले श्रेष्ठ-पुरुष पहले आये हुये प्रार्थी की सहायता करते हैं । हे जनार्दन ! आप इस समय ससार के सत्पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सभी सर्वदा आपको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं । अतः आप सत्पुरुषों के ही आचरण का पालन करें ।”

भगवान् देवकीनन्दन ने कहा “राजन् ! इसमें संशय नहीं कि आप ही मेरे यहाँ पहले आये हैं, किन्तु मैंने पहले कुन्तीनन्दन प्रजुन को देखा है । दुर्योधन ! आप पहले आये हैं और प्रजुन को मैंने पहले देखा है, इसलिये मैं दोनों की ही सहायता करूँगा । शास्त्र की आज्ञा है कि पहले बालकों को ही उनकी अभीष्ट वस्तु देनी चाहिये, अतः अवस्था में छोटे होने के कारण पहले कुन्तीपुत्र प्रजुन ही अपनी अभीष्ट वस्तु पाने के अधिकारी है । मेरे पास दस करोड़ लोगों की विशाल सेना है, जो सब के सब मेरे जैसे ही बलिष्ठ शरीर वाले हैं । उन सब की ‘नारायण’ सज्ञा है । एक ओर तो वे दुर्धर सैनिक युद्ध के लिये उद्यत रहेंगे और दूसरी ओर से

अकेला मैं रहूँगा, परन्तु मैं न तो युद्ध करूँगा और न कोई शस्त्र ही धारण करूँगा। अर्जुन ! इन दोनों में से कोई एक वस्तु जो तुम्हारे मन की अधिक प्रिय जान पड़े, तुम पहले चुन लो, क्योंकि धर्म के अनुसार पहले तुम्हें ही अपनी मनचाही वस्तु चुनने का अधिकार है।”

श्रीकृष्ण के ऐसा कह चुकने पर कौन्तेय अर्जुन ने संपाम भूमि में युद्ध न करने वाले उन भगवान् श्रीकृष्ण को ही अपना सहायक चुना। तदनन्तर दुर्योधन ने वह सारी सेना माँग ली और फिर वह बलशाली रौहिणी-नन्दन बलरामजी के पास गया, किन्तु उन्होंने दुर्योधन से कहा “दुर्योधन ! मैं श्रीकृष्ण की ओर देखकर मन ही मन इस निश्चय पर पहुँचा हूँ कि न तो अर्जुन की सहायता करूँगा और न तुम्हारी ही। पुरुषरत्न ! इसलिये तुम जाओ और क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करो।”¹

तदनन्तर दुर्योधन ने यह सुनकर कि महारथी शल्य था रहे हैं तो स्वर्ग ने आगे बढ़कर मार्ग में ही उनका सेवा-सत्कार प्रारम्भ कर दिया। उसने राजा शल्य के सत्कार के लिये रमणीय प्रदेशों में व्रत से सभा भवन तैयार करवाये, जिनकी दीवारों में रत्न जड़े हुये थे तथा उन भवनों को सब प्रकार से सजाया गया था। अनेक प्रकार के शिल्पियों ने उनमें अनेकानेक श्रीड़ा विहार के स्थान बनाये थे। वहाँ भाँति-भाँति के वस्त्र, मालायें, खाने पीने का सामान तथा सत्कार की अन्याय्य वस्तुएँ रखी गयी थीं। वहाँ पर अनेक प्रकार के मन की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले कुवे बाबडियाँ और ऐसे जलगृह बनवाये थे, जिनमें जल की विशेष सुविधा सुलभ की गई थी। सब ओर विभिन्न स्थानों में बने हुये उन सभा भवनों में पहुँच कर राजा शल्य दुर्योधन के मंत्रियों द्वारा देवताओं की भाँति पूजित हुये। उस समय अत्यन्त प्रसन्न होकर शल्य ने सेवकों से पूछा “युधिष्ठिर के किन व्यक्तियों ने ये सभा भवन बनवाये हैं उन सबको बुलाओ। मैं उन्हें पुरस्कार देने योग्य मानता हूँ। कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर को भी मेरे इस व्यवहार का अनुमोदन करना चाहिये।” यह सुनकर सेवकों ने विस्मित हो दुर्योधन से वे सारी बातें बतायीं। जब हर्ष में हो गये, तब गुप्त रूप से वही छिपा हुआ दुर्योधन शल्य के सामने गया। उसे देखकर तथा उसी ने यह सारी तैयारी की है, यह जानकर मदराज ने प्रसन्नता पूर्व-दुर्योधन को हृदय से लगा लिया और कहा “तुम अपनी अभीष्ट वस्तु मुझसे माँग लो।”

तब दुर्योधन ने कहा "कल्याण-स्वरूप महानुभाव ! आपकी बात सत्य हो । आप मुझे अवश्य वर दीजिये । मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सम्पूर्ण सेना के अधिनायक हो जायें । आपके लिये जैसे पाण्डव है वैसे ही मैं हूँ । प्रभु मैं आपका भक्त होने के कारण आपके द्वारा समादुत और पालित होने योग्य हूँ । अतः मुझे अपनाईये । शल्य ने कहा "महाराज तुम्हारा कहना ठीक है । भूपाल, तुम जैसा चाहते हो, वैसा ही वर मुझे प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ । यह ऐसा ही होगा । मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूँगा ।"¹

दुर्योधन को वरदान देकर शल्य जब युधिष्ठिर से मिलने आये तो उन्होंने भी दुर्योधन के समान कूटनीति से अपने कार्य की सिद्धि के लिये वरदान ले लिया । युधिष्ठिर ने कहा "वीर महाराज आपने प्रसन्न होकर जो दुर्योधन को उसकी सहायता का वचन दे दिया, वह भ्रष्टा हो किया, किन्तु महीपते । आपका कल्याण हो । मैं आपके द्वारा अपना भी एक काम कराना चाहता हूँ । साधु शिरोमण ! वह न करने योग्य होने पर भी मेरी और देखते हुये आपको अवश्य करना चाहिये । बीरवर । आप इस भूतल पर संग्राम के सारथि का काम करने के लिये वसुदेव-नन्दन के समान माने गये है । इसलिये हे नृपोत्तम । जब कर्ण और अर्जुन के द्वन्द्वयुद्ध का अवसर प्राप्त होगा, उस समय आपको ही कर्ण के सारथि का कार्य करना पड़ेगा, इसमें तनिक भी सशय नहीं है, राजन् । यदि आप मेरा प्रियकार्य करना चाहते हैं तो उस युद्ध में आपको अर्जुन की रक्षा करनी होगी । आपका कार्य इतना ही होगा कि आप कर्ण का उत्साह भंग करते रहें । वहीं कर्ण से हमें विजय दिलाने वाला होगा । मामाजी मेरे लिये यह न करने का योग्य कार्य भी करें ।" शल्य ने कहा "पाण्डुनन्दन ! निश्चय ही मैं संग्राम में कर्ण का सारथि होऊँगा, क्योंकि स्वयं कर्ण भी सदा मुझे सारथिकर्म में भगवान् श्रीकृष्ण के समान समझता है । कुशलेष्ट ! जब कर्ण रणभूमि में अर्जुन के साथ युद्ध की इच्छा करेगा, उस समय मैं अवश्य ही उसके प्रतिकूल ग्रहितकर बचन बोलूँगा । जिससे उसका अभिमान और तेज नष्ट हो जायेगा और वह युद्ध में सुखपूर्वक मारा जा सकेगा । कुन्तीनन्दन मैं तुम्हें यह सत्य कहता हूँ ।"²

उपयुक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि महाभारत काल में युद्ध क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म था । यदि कोई महायुद्ध होता या तो उसमें क्षत्रिय भागलेना चाहते थे और युद्ध करने वाले भी सभी क्षत्रियों को अपने-अपने पक्ष में सम्मिलित करना

1. उ. प. 8/6-12 पृ., 8/7-22 गो.
2. उ. प. 8/25-31 पृ., 8/40-48 गो.

चाहते थे। सामान्य क्षत्रिय तो केवल दूत के द्वारा सन्देश पाने के बाद ही युद्ध की स्वीकृति प्रदान कर देते थे, किन्तु क्षत्रियों के पास अपने-अपने पक्ष में अधिनायकों की सहायता की याचना करने हेतु जाना पड़ता था। सम्मान बुलाने पर प्रायः सभी क्षत्रिय ऐसे महान् युद्धों में सम्मिलित होना अपना परमगौरव और सौभाग्य मानते थे। बिना सम्मान के कोई भी सम्मिलित नहीं होता था और यदि कोई सम्मिलित भी होना चाहता हो और पक्ष वाले उसे अपने पक्ष में सम्मिलित करना नहीं चाहते हों तो वह सम्मिलित नहीं हो पाता था। उदाहरणार्थ क्वमी पाण्डवों के पक्ष की ओर से युद्ध करना चाहता था, किन्तु उसकी विकाशना और अभिमान की प्रवृत्ति के कारण उसे दोनों में से किसी भी पक्ष की ओर से युद्ध करने का अवसर नहीं दिया गया।¹

क्षत्रिय वीरों में वचन की दृढ़ता प्रतीत होती थी। लोगों के द्वारा छल-कपट से काम लेने पर भी एक बार वचनबद्ध होने पर वे वचन से टलते नहीं थे। दोनों पक्ष वाले जैसे भी हो सके थोड़े योद्धाओं को अपनी ओर सम्मिलित करना चाहते थे और योद्धा सम्मान के बशीभूत होकर अपने सम्बन्ध तक को नगण्य रख-कर सम्मान के प्रति प्राणोत्सर्ग करन तक को उद्यत रहते थे। सभी पक्ष अपनी-अपनी बुद्धिमानी से अपने विपक्ष को पराजित करने की बात चलेते थे।

महाराज युधिष्ठिर भी सेना के संगठन में कम निपुण नहीं थे। दुर्योधन ने जब अपने पक्ष की प्रबल बना लिया और युधिष्ठिर की सेना कौरव पक्ष के सामने लघु प्रतीत हुई तो युधिष्ठिर ने रणोत्थान में कुछ दूर जाकर अपनी सुनियोजित सेना को पुनः नियोजित किया जिससे कि धार्तराष्ट्रों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो जाये।²

आधुनिक काल से तुलना :—प्राचीनकाल और आधुनिककाल के सैन्य-संगठन प्रकार में बहुत भिन्नता है। प्राचीनकाल में प्रत्येक राजा के पास अपनी-अपनी एक सेना होती थी और वह उसे लेकर प्रधान पक्ष या विपक्ष की सहायता करने पहुँचता था। आज प्रत्येक राष्ट्र के पास अपनी-अपनी सेना होती है तथा उस सेना का संगठन शासन की आज्ञा के अनुसार अनुभवी सेनापतियों द्वारा किया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र के विभिन्न प्रान्तों में सेनाकी विभिन्न इकाईयों का एकत्रीकरण किया जाता है और राष्ट्र पर संकट आने पर सम्पूर्ण देश की सेना की-

1. उ. प. 158/35-38 पू., 159/35-38 गी.

2. उ. प. 197/11 पू., 196/13 गी.

इकाईयाँ राष्ट्र-रक्षा में एक स्वर से शासन की आज्ञानुसार तत्पर हो जाती है। कभी-कभी एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र से सहायता माँगने पर शासन चाहे तो तो अपनी सेना सहायतायें भेज सकता है जैसे भारत ने पाक-बंग युद्ध में अपनी सेना को सहायतायें भेजा। इसी प्रकार कभी-कभी सम्पूर्ण विश्व के हित में सभी राष्ट्र संयुक्तराष्ट्र संघ के आव्हान पर अपनी-अपनी सहायक सेना की टुकड़ियाँ मानव-मर्यादा को बनाये रखने के लिये सहायतायें भेज देते हैं। वस्तुतः मूल बात वही है किन्तु समय और स्थान के अनुसार सैन्य संगठन प्रकार में परिवर्तन हो गया है।

महाभारत के महायुद्ध हेतु सैन्य संगठन में सामाजिक आधार :—

महाभारत कालीन समाज में क्षात्रधर्म की प्रधानता थी। क्षत्रिय लोग ही समाज पर शासन कर उसे सुव्यस्थित रखते थे। क्षत्रियों का मुख्य धर्म था 'क्षय' से रक्षा करना। अतः अन्याय के विरुद्ध दुष्टों का दमन करना सज्जनों या महापुरुषों का कर्तव्य था। महात्मा विदुर के कथनानुसार कौरवों में दस्यूपन की प्रवृत्ति प्रविष्ट हो गई थी। अतः धीरे धीरे दुष्टों का दमन करना युधिष्ठिर का अपने भाइयों के साथ परम कर्तव्य था। इस कारण महाभारत के महायुद्ध की प्रस्तावना हुई।

यद्यपि युद्ध करना क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म था। अतः कोई भी क्षत्रिय इस महान् युद्ध में भाग न लेकर अपयश का भागी नहीं बनना चाहता था। इस कारण जिस-जिस को भी ससम्मान पहले निमन्त्रण मिला वह बिना विचार किये उसी पक्ष की ओर से इस युद्ध में सम्मिलित होने को प्रस्तुत हो गया। क्षात्र-समाज में इस समय दो गुट बन गये थे एक न्याय का और एक अन्याय का अथवा यो कहिये कि एक पाण्डवों का और एक दार्तराष्ट्रों का। जो जिस पक्ष की पुष्टि करना चाहता था, वह उसी में सम्मिलित हो गया और कोई भी क्षत्रिय दोनों में से किसी एक पक्ष में सम्मिलित हुये बिना नहीं रह सकता था क्योंकि तत्कालीन क्षात्र-समाज से कोई भी अपने पृथक् कर अपयश का भाजन बनना नहीं चाहता था। अतः समाज के घरातल की महत्ता को समझते हुये उस समय का सारा क्षात्र-समाज अपने-अपने पक्ष की पुष्टि करने के लिये उमड़ पड़ा।

न्याययुक्त सामाजिक आधार के एक सूत्र में ग्रहित हुये पाण्डवों के सभी हितैषी राजा लोग अपनी-अपनी सेनाओं के साथ पाण्डवों की सहायता करने के लिये क्रमशः इस प्रकार आये। सात्वतवंश के महारथी वीर युयुधान (सात्यकि) । चतुरंगिणी सेना साथ लेकर युधिष्ठिर के पास आये। उनके सैनिक बड़े वीर थे। वे भीति-भीति के अस्त्रशस्त्र लिये उस सेना की शोभा बढ़ा

सारथिक की वह मेना हाथियों के समूह के कारण तथा वृष्णवर्ज की मेनभूषा के कारण मेघों के समान कात्ती लिताई देती थी। सैनिकों के गुनहरे घातूषणों में सुनोभित हो वह ऐसी जान पड़ती थी, मानो बिजलियों सहित मेघों की घटा छा रही हो। वह एक मधोहिणी सेना युधिष्ठिर की विनाश चाहिनी में समाकर उसी भाँति किलीन हो गयी, जैसे कोई छोटी नदी समुद्र में मिल गई हो। इसी प्रकार महाबली पेरिराज युष्टकेतु अपनी एक मधोहिणी मेना साथ लेकर घमित तेजसरी पाण्डवों के पास आये। मागधघोर जयमेन और जरागंध का महाबली पुत्र जपदेव— ये दोनों एक मधोहिणी सेना के साथ धर्मराज युधिष्ठिर के पास आये थे। इसी प्रकार समुद्रतटवर्ती जलशायः प्रदेम के निवासी अनेक प्रकार के नैनिकां से घिरे हुये पाण्डुमनेज युधिष्ठिर के पक्ष में पधारे थे। उस संव-समागम के समय युधिष्ठिर की मुग्ध वेशभूषा से विभूषित तथा प्रबल सेना, जिसकी सेना बहुत अधिक थी, देखने ही योग्य जान पड़ती थी। द्रुपद की सेना तो वहाँ पहले ही उपस्थित थी। इस प्रकार मत्स्यमनेज मेनापति विराट भी पर्वतोय राजाओं के साथ पाण्डवों की सहायता के लिये प्रस्तुत थे। महात्मा पाण्डवों के पास हृष्य-उपर से सात मधोहिणी सेनायें एकत्रित हुई थीं जो नाना प्रकार की स्वजपताकाओं में श्याप्त दिवायी देती थी। ये सब मेनायें कोरवों से युद्ध करने की इच्छा रखकर पाण्डवों का हर्ष बढ़ाती थी।¹

इसी प्रकार मग्यामयुक्त सामाजिकाधार के सूत्र में बंधे हुये दुर्योधन को चाहने वाले राजा लोग भी अपनी-अपनी सेनाओं के साथ उसकी सहायता करने हेतु क्रमशः इस प्रकार आये। राजा भगदत्त ने दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुये उसे एक मधोहिणी सेना प्रदान की। सुनहरे शरीर वाले चीन और किरात देश के योद्धाओं से भरी हुई भगदत्त की दुर्धर्म सेना खिले हुये कनेर के जंगल सी जान पड़ती थी। इसी प्रकार धूर्त्वीर धूर्त्तवक्ता तथा राजा शल्य पृथक्-पृथक् एक-एक मधोहिणी सेना साथ लेकर दुर्योधन के पास आये। हृदिकपुत्र कृतवर्मा भी भोज, मन्धक तथा कुकुरवंशी वीरों के साथ एक मधोहिणी सेना लेकर दुर्योधन के पास आया। उन वनमाला-धारी पुरुषसिंहों से कृतवर्मा को सेना उसी प्रकार सुनोभित हुई, जैसे श्रीदापरायण मतवाले हाथियों से कोई विनाश वन शोभा पा रहा हो। जयद्रथ अन्य राजा, जो सिन्धु और सीन्धीर देश के निवासी थे, पर्वतों की कंफाते हुये से दुर्योधन के पास आये। उनकी वह एक मधोहिणी सेना हवा से उड़ाये जाते हुये अनेकरूप वाले मेघ के समान प्रखीत होती थी।

कम्बोज नरेश सुदक्षिण भी यवनों और शकों के साथ एक अश्वोहिणी सेना लिये दुर्योधन के पास आया। उसका सैन्य-समूह टिड्डीयों के दल सा जान पड़ता था। वह सारा सैन्य-समुदाय कौरव सेना में आकर विलीन हो गया। इसी भाँति माहिष्मतीपुरी के निवासी राजा नील भी दक्षिण देश के रहने वाले श्यामवर्ण के शस्त्रधारी महापराक्रमी सैनिकों के साथ दुर्योधन के पक्ष में आये। कैंकय-देश के सुप्रसिद्ध पुरुषसिंह पाँच नरेश, जो परस्पर सगे भाई थे, दुर्योधन का हर्ष बढ़ाते हुये एक अश्वोहिणी सेना के साथ आ पहुँचे। तदनन्तर इधर-उधर से समस्त महामना-नरेशों की तीन अश्वोहिणी सेनायें और आ पहुँची इस प्रकार दुर्योधन के पास सब मिलाकर ग्यारह अश्वोहिणी सेनायें एकत्र हो गयी। जो भाँति-भाँति की ध्वजा पताकामो से सुशोभित थी और कुन्तीकुमारों से युद्ध करने का उत्साह रखती थी।¹

इस प्रकार यह भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है कि दोनों पक्षों की सेना का संगठन प्रमुखरूप से सामाजिकाधार की महत्ता को धारण करता है और इसी सामाजिकाधार के कारण उस समय सारी वसुन्धरा के सभी प्रदेश नवयुवकों से शून्य हो गये थे। उनमें केवल बालक और बूढ़ ही शेष रह गये थे। सारी वसुधा, घोड़े, हाथी, रथ और तक्षणपुरुषों से हीन सी हो रही थी।²

प्राधुनिक काल में सैन्य संगठन का सामाजिक आधार :—समग्र विश्व के प्रायः सभी राष्ट्र इस समय एक राष्ट्रीयभावना के सूत्र में आबद्ध है। हमारा भारत भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक संस्कृतिरूपी सूत्र में आबद्ध हो सुसंगठित है। राष्ट्र के आबालवृद्धनरनारी राष्ट्रीयरक्षा हेतु समाज-कल्याण का ध्यान रखकर बलिदान करने की सदैव तत्पर रहते हैं। आज के भारत का सामाजिक आधार पहले से विशाल है। आज जाति-बन्धन की सीमाओं को लाँघकर भारत का प्रत्येक निवासी राष्ट्ररक्षा हेतु सेना में प्रवेश ले सकता है और बृहद् समाज (राष्ट्र) की रक्षा हेतु सेना में प्रवेश लेकर प्राणों का उत्सर्ग करने को उत्तम रहता है। आज सेना संगठन हेतु सामाजिकाधार इकाईयों के रूप में न रहकर विशाल समुद्र के समान है। आज प्रान्त की प्रवाहिनी इकाईयों बृहद्समाजाधार समुद्र में स्वतः आकर विलीन हो जाती हैं। आज की सेना के संगठन हेतु ऐसा सुदृढ़ सामाजिक आधार है जिसमें बिना विशेष प्रयत्न के ही व्यक्ति की इकाईयाँ सम्मिलित होकर उसकी नींव को सुदृढ़ बना देती है।

1. उ. प. 19/14-27 पृ., 19/14-27 गो.

2. भीष्म प. 1/1-7 पृ., 1/1-7 गो.

महाभारत में संन्य संगठन श्रेणियाँ :—महाभारत में सेना की श्रेणी विभाजन का बरुण दो स्थानों पर दो पृथक्-पृथक् व्यक्तियों के द्वारा किया गया है जिनमें वैषम्य और कुछ साम्य भी प्रतीत होता है। श्रेणी विभाजन के प्रथम वक्ता सोति (उग्रश्रवा) हैं और द्वितीय वक्ता श्री वंशम्पायन हैं। इसी प्रकार प्रथम प्रकार के श्रोता ऋषिलोग हैं और द्वितीयप्रकार के श्रोता जनमेजय तथा ऋषिलोग हैं। अब हम दोनों की ही तुलना करते हुये महाभारत में उल्लिखित संन्य-संगठन की इकाईयो (श्रेणियो) को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं।

ऋषियों ने कहा "भूतनन्दन ! आपने जो अभी प्रक्षीहिणी शब्द का उच्चारण किया इसके सम्बन्ध में हम लोग सारी बातें यथार्थ रूप से सुनना चाहते हैं" तब सोति (उग्रश्रवा) ने सेना की नौ श्रेणियों का इस प्रकार बरुण किया—

1. पत्ति :—एक रथ, एक हाथी, पाँच पैदल सैनिक और तीन घोड़े—बस इन्हीं को सेनामर्मज्ञ 'पत्ति' कहते हैं। यहाँ पर वंशम्पायन का श्री उग्रश्रवा के मत से वैभिन्न्य है। वे कहते हैं "पचपन पैदलो को एक टुकड़ी को पत्ति" कहते हैं।"

2. सेनामुख :—इसी पत्ति की त्रिगुनी संख्या को विठान् पुरुष 'सेनामुख' कहते हैं। उपयुक्त कथन के आधार पर इसमें 3 रथ, 3 हाथी, 15 पैदल और 9 अश्व होने चाहियें, किन्तु वंशम्पायन के कथनानुसार इस श्रेणि में पैदलो की संख्या 165 होनी चाहिये, जबकि त्रिगुणात्मक** रूप के कथन में दोनों में साम्य मिलता है।

3. गुल्म :—तीन सेनामुखों का एक 'गुल्म' होता है। इसमें सोति के मतानुसार 9 रथ, 9 हाथी, 45 पैदल और 27 अश्व होने चाहियें, किन्तु वंशम्पायन का मत इससे बिल्कुल भिन्न है। वे कहते हैं 'सेनामुख' का ही दूसरा नाम 'गुल्म' है।

4. गरु :—तीन गुल्मों का एक 'गरु' होता है। इसमें सोति के अनुसार 27 रथ, 27 हाथी, 135 पैदल, 81 अश्व होने चाहियें, किन्तु वंशम्पायन के मत

छिनराणां पंचपंचाशदेषा पतिविधीयते ।
× (उ. प. 152/25 (24 1/2) पू., 155/28 27 1/2 गी.)

छिनेनामुखं च तिस्राम्ता गुल्म इत्यपिष्विदितम् ।
(उ. प. 152/25 पू., 155/28 गी.)

में 495 मनुष्य होने चाहियें जबकि लक्षण समान ही बताते हुये वे कहते हैं। 'तीन गुल्मों का एक गण*** होता है।'

5. बाहिनी :—'तीन गण की एक बाहिनी' होती है। उग्रश्रवा के मत में इसमें 81 रथ, 81 हाथी, 405 पैदल और 243 अश्व होने चाहियें, किन्तु वैशम्पायन इसके लक्षण के विषय में कहते हैं 'दस पृतनाओं% की एक बाहिनी' होती है यहाँ पर दोनों के मत बिल्कुल विभिन्न हैं। वैशम्पायन तो दस पृतनाओं की एक बाहिनी%% मानते हैं जबकि अग्रिम किये जाने वाले लक्षणानुसार उग्रश्रवा तीन बाहिनी की एक 'पृतना' मानते हैं। वैशम्पायन के मत में बाहिनी में 50,000 रथ और 50,000 हाथी होने चाहियें।

6. पृतना :—सेना का रहस्य जानने-वाले विद्वानों ने तीन बाहिनियों को 'पृतना' कहा है। उग्रश्रवा के मत में इसमें 243 रथ, 243 हाथी, 1215 पैदल और 729 अश्व होने चाहियें, जबकि वैशम्पायन 'दस सेनाओं*' की एक पृतना' मानते हैं। इस प्रकार वैशम्पायन का 'पृतना' का लक्षण उग्रश्रवा से मतवैभिन्य रखता है। वैशम्पायन के मत में पृतना में 50,000 रथ और 50,000 हाथी होने चाहियें।

7. चमू :—तीन पृतनाओं की एक 'चमू' होती है। उग्रश्रवा के मत में इसमें 729 रथ, 729 हाथी, 3645 पैदल और 2187 अश्व होने चाहियें, जबकि वैशम्पायनजी इसके लक्षण के विषय में मौन हैं और इसे सेना का ही पर्याय मानते हैं जिसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं।

8. घनीकिनी :—तीन चमू एक 'घनीकिनी' होती है। उग्रश्रवा के मत में इसमें 2187 रथ, 2187 हाथी, 10935 पैदल और 6561 अश्व होने चाहियें। वैशम्पायनजी के मत में सेना की इस इकाई का नाम हम पूर्व कथानुसार 'बह्मिनी' ले सकते हैं, किन्तु उन्होंने इसका भी लक्षण नहीं दिया है, अपितु इसे भी सेना का ही पूर्वकथनानुसार पर्याय माना है।

❧❧❧ ययो गुल्मा गणस्त्वामीद् (उ.प. 152/25 1/4 पू, 155/28 1/4 गी.)

% 'दससेना च पृतना' (उ.प. 152/20 3/4 पू, 155/23 3/4 गी.)

%% 'पृतना दसबाहिनी' (उ. प. 152/21 पू., 155/24 गी.)

❧ वैशम्पायन द्वारा कथित सेना का लक्षण हम पहले दे चुके हैं।

9. प्रक्षोहिणी :— इस घनीकृती की एक 'प्रक्षोहिणी' होती है। यह विद्वानों का मत है।¹ उग्रश्रवा के मत में इसमें 21870 रथ, 21870 हाथी, 109350 पैदल और 65610 घोड़े होने चाहिये। वंशम्पायनजी प्रक्षोहिणी के लक्षण के विषय में मौन हैं। किन्तु पूर्वकथनानुसार वे इसे भी सेना का पर्याय मानते हैं। धनुर्वेद में भी प्रक्षोहिणी की कुल संख्या 218700 बताई गई है। साथ ही रथ, गज, पैदल और घोड़ों की संख्या भी उतनी ही है जितनी उग्रश्रवा ने बताई है। इस प्रकार उग्रश्रवा के द्वारा प्रदर्शित प्रक्षोहिणी की संख्या धनुर्वेद द्वारा पुष्ट हो जाती है।**

इस प्रकार हम देखते हैं कि उग्रश्रवा और वंशम्पायन के मत में सेना की श्रेणियाँ तो वे ही नौ हैं, किन्तु लक्षणों, नामों और संख्याओं में बिभ्रप्रता मिलती है। जहाँ पर उग्रश्रवा गुल्म को घलम मानते हैं वहाँ पर वंशम्पायन सेनामुख और गुल्म को एक ही मानते हैं। इस श्रेणी की प्रति के लिये हम वंशम्पायन द्वारा 'ध्वजिनी' नाम एक और ग्रहण करवें तो दोनों के मत में श्रेणियों की संख्या तो वही नौ होगी, फिर भले ही नाम, लक्षण रथ, हाथी, मनुष्यों और घोड़ों की संख्या भिन्न-भिन्न हो।

प्राधुनिक सेना की श्रेणियों से तुलना :— महाभारत की सेना की श्रेणियाँ आज भी उसी प्रकार उन्हीं नौ भागों में विभक्त होती हुई बँटी पा रही है। बहुत सी श्रेणियों की तो मैनिकों की संख्या और त्रिगुणात्मकता भी ठीक वैसी ही मिलती है जैसी उस समय विद्यमान थी। अब हम प्राधुनिक श्रेणियों को प्रस्तुत करते हुये उनका महाभारत कालीन श्रेणियों से तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हैं—

1. भावि प. 2/13-22 पू., 2/17-26 गी.

सहस्रद्वयमस्वरवस्वेद् नेत्रै-रक्षोहिणी मत्ता ।

(218700) प्रक्षोहिण्यां प्रदिष्टानां रथाना वमेषारिणा ॥98॥

संख्यो गणिततत्त्वज्ञैः सहस्राण्येकविंशति ।

उपर्यष्टौ शतान्याहुस्तदा भूप(पा)श्वमप्यति ॥99॥

गजानान्नु परीमाणमेतदेव प्रकीर्तयेत् ।

शैवं सप्त पदातीनां सहस्राणि तथा नव ॥200॥

शतानि त्रीणि पञ्चाशच्छराणां शस्त्रधारिणां ।

पचपटिसहस्राणि तथाश्वानां शतानि च ॥201॥

दशोत्तराणि पट्प्राहुः संख्यातत्त्वविदोऽब्जाः ॥202॥ धनुर्वेद (प्रक्षो. स. वि.)

1. उपइकाई (Sub Unit) या टुकड़ी (Section) :—यह प्राधुनिक भारतीय सेना की प्राथमिक इकाई अर्थात् सबसे छोटी सैन्य श्रेणी है। इसमें कुल मिलाकर दस सैनिक होते हैं, जिनमें एक नायक एक उपनायक और आठ सिपाही (सैनिक) होते हैं। महाभारत कालीन सेना की प्राथमिक सैन्य श्रेणी 'पति' के नाम से अभिहित होती थी। जिसमें 5 पैदल 1 रथ 1 हाथी और 3 भ्रश्व इस प्रकार महावत और सारथी को छोड़कर वे ही कुल 10 योद्धा इस श्रेणी में मिलते हैं जो प्राधुनिक उप इकाई की संख्या में मिलते हैं।

2. पलटन (Platoon) :—प्राधुनिक सेना की इस श्रेणी में कुल मिलाकर 38 सैनिक होते हैं जिनमें 1 सूबेदार या नायब सूबेदार 1 हवलदार 3 नायक 3 उपनायक और 30 सिपाही (सैनिक) होते हैं। यह श्रेणी महाभारत कालीन श्रेणी 'सेनामुख' से ठीक मिलती जुलती थी है जैसे 'सेनामुख' पति का त्रिगुणात्मक रूप होता है वैसे ही पलटन भी टुकड़ी का त्रिगुणात्मक सा ही रूप है।

3. सैन्य समुदाय (Company) :—प्राधुनिक इस सैन्य श्रेणी में कुल मिलाकर 129 सैनिक होते हैं, जिनमें एक सेनाध्यक्ष, (Company Commander) जिसका पद सेनाध्यक्ष (Major) होता है। उप सेनाध्यक्ष (2nd incharge Company Commander) जिसका पद सेनापति (Captain) होता है। 4 सूबेदार (Junior Commission officer) 5 हवलदार 9 नायक 4 उपहवलदार (Lance Hawaldar) 16 उपनायक तथा 89 पैदल (सैनिक) होते हैं। यह प्राधुनिक श्रेणी महाभारत-कालीन 'गुल्म' श्रेणी से मिलती जुलती है जैसे 'गुल्म', 'सेनामुख' का त्रिगुणात्मक होता है वैसे ही सैन्य समुदाय (Company) भी पलटन का त्रिगुणात्मक सा ही रूप है।

4. सेनाबल (Battalion) :—इसका शासनाधिकारी (Commandant officer) सेनाध्यक्ष (Colonel) होता है। इसमें मेजर और कैप्टीन के अलावा 7 अधिकारी होते हैं। 2 उपसेना बलाधिकारी (2nd Commandant officer) होते हैं जिनका पद मेजर होता है, 3 सहायक सैन्याधिकारी (Adjutant) होते हैं इनका पद मेजर या कैप्टीन या प्रथम श्रेणी का लेफ्टीनेन्ट होता है। एक वस्त्रागाराधिकारी (Quartermaster) होता है जिसका पद द्वितीय श्रेणी का लेफ्टीनेन्ट होता है। और शेष 734 सैनिक होते हैं। इसमें कुल मिलाकर 750 सैनिक होते हैं। यह श्रेणी सेनासमुदाय (Company) का पदगुणा रूप होता है अर्थात् इसमें 6 कम्पनियाँ होती हैं। यह प्राधुनिक श्रेणी महाभारतकालीन 'गण' श्रेणी से मेल है, किन्तु इसकी संख्या अथवा के 'गण' की संख्या से मेल न खाकर

‘ग्रण’ की संख्या से मिलती जुनती सी है। यहाँ पर उग्रथवा तथा वंशम्पायन के त्रिगुणात्मकता का नियम परिवर्तित होकर पद्मगुणात्मक हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा अन्तर है।

5. बृहद् सेनादल (Brigade) :—इस श्रेणी में कुछ अधिकारी और बढ जाते हैं और यह सेनादल (Battalion) से त्रिगुणी होती है। इसमें सैनिकों की कुल संख्या मिलाकर 2250 होती है। यह प्राधुनिक श्रेणी महाभारतकालीन ‘वाहिनी’ संन्य-श्रेणी से मिलती है। जैसे उग्रथवा के मत में ‘गण’ से वाहिनी त्रिगुणात्मक होती है वैसे ही यह बृहद् सेनादल (Brigade) भी सेनादल (Battalion) का त्रिगुणात्मक होता है। इस श्रेणी की संख्या उग्रथवा और वंशम्पायन दोनों से ही मेल नहीं खाती। अनुमानतः वंशम्पायन की संख्या से लगभग प्राधी संख्या इस बृहद् सेनादल की होती है।

6. बृहत्तर संन्यदल (Division) :—यह संन्यदल बृहत् संन्यदल (Brigade) का त्रिगुण होता है इसमें कुल मिलाकर सैनिकों की संख्या लगभग 6750 होती है यह प्राधुनिक श्रेणी महाभारतकालीन उग्रथवा द्वारा उत्तेलित ‘वृतना’ श्रेणी से मिलती है। उग्रथवा द्वारा कथित ‘त्रिगुणात्मक’ का नियम इसमें भी लागू हो रहा है, किन्तु इसकी संख्या उग्रथवा द्वारा प्रदर्शित संख्या से लगभग त्रिगुणी है और वंशम्पायन द्वारा प्रदर्शित संख्या से कुछ अधिक है।

7. बृहत्तम सेनादल (Core) :—यह प्राधुनिक संन्यदल बृहत्तर संन्यदल (Division) का तीन गुणा होता है इसमें लगभग 20250 सैनिक होते हैं। यह प्राधुनिक श्रेणी महाभारतकालीन उग्रथवा कृत ‘चमू’ श्रेणी से मिलती है। इसकी संख्या उग्रथवा के द्वारा प्रदर्शित संख्या से लगभग तीन गुणी प्रतीत होती है, जबकि वंशम्पायन इस विषय में मौन है। उग्रथवा का ‘त्रिगुणात्मक’ नियम यहाँ लागू हो रहा है।

8. कमान (Comman) :—यह प्राधुनिक संन्यदल बृहत्तम सेनादल (Core) से तीन गुणा होता है। इसमें लगभग 60750 सैनिक होते हैं। यह प्राधुनिक श्रेणी से मिलती है। इसकी संख्या उग्रथवा के द्वारा प्रदर्शित संख्या से लगभग त्रिगुणी प्रतीत होती है, जबकि वंशम्पायन इस विषय में मौन है। उग्रथवा का त्रिगुणात्मक नियम यहाँ लागू हो रहा है।

9. बल (Army) :—यह प्राधुनिक संन्यदल ‘कमान’ संन्यदल से दशगुना होता है। इसमें लगभग 607500 सैनिक होते हैं। यह प्राधुनिक श्रेणी महाभारत-

कालीन उग्रथवा कृत अक्षौहिणी थैली से मिलती है। इसकी संख्या उग्रथवा द्वारा प्रदर्शित संख्या से लगभग त्रिगुणी है, जबकि वैशम्पायन इस विषय में मौन है उग्रथवा का दस-गुणात्मक नियम यहाँ भी लागू हो रहा है।

(सैन्य श्रेणियों का तुलनात्मक मानचित्र)

(प्र)

1. सौति (उग्रथवा) के मत में महाभारतकालीन सैन्यश्रेणियाँ एवं उनके सैनिकों की संख्या :—

(1) पत्ति :—रथ 1, हाथी 1, पैदल 5, अश्व 3, सारथी महावत के प्रतिरिक्त कुल सैनिकों की संख्या (10)।

(2) सेनामुख :—रथ 3, हाथी 3, पैदल 15, अश्व 9, कुल (30)।

(3) गुल्म :—रथ 9, हाथी 9, पैदल 45, अश्व 27, कुल (90)

(4) गण :—रथ 27, हाथी 27, पैदल 135, अश्व 81, कुल (270)

(5) बाहिनी :—रथ 81, हाथी 81, पैदल 405, अश्व 243, कुल (810)

(6) पृतना :—रथ 243, हाथी 243, पैदल 1215, अश्व 729 कुल (2430)

(7) चमू :—रथ 729, हाथी 729, पैदल 3645, अश्व 2187, कुल (7290)

(8) अनीकिनी :—रथ 2197, हाथी 2197, पैदल 10935, अश्व 6561, कुल (21870)

(9) अक्षौहिणी :—रथ 21870, हाथी 21870, पैदल 109350, अश्व 65610, कुल (218700)

2. वैशम्पायन के मत में महाभारतकालीन सैन्यश्रेणियाँ एवं उनके सैनिकों की संख्या :—

(1) पत्ति :—रथ, हाथी, पैदल, अश्व 55

(2) सेनामुख (गुल्म) :—रथ, हाथी, पैदल, अश्व 165

(3) गण :—पैदल 495

- (4) पृतना :—रय 5000, हाथी 5000, पैदल—, मश-
 (5) वाहिनी :—रय 50000, हाथी 50000
 (6) घबजिनी :—(सेना की पर्याय)
 (7) चमू :—(सेना की पर्याय)
 (8) बरयिनी :—(सेना की पर्याय)
 (9) अक्षोहिणी :—(सेना की पर्याय)

(ब)

3. सैन्य श्रेणियों का तुलनात्मक मानचित्र)

(1) (पत्ति) उपइकाई (Subunit) या टुकड़ी (Section) :—
 नायक 1, उपनायक 1, सैनिक 8 कुल 10

(2) (सेनामुख) पलटन (Platoon) :—सूबेदार या नायब सूबेदार
 (J. C. O.) or (Sub Junior Commission officer) 1, हवलदार 1, नायक
 3, उपनायक 3, सैनिक 30, कुल 38

(3) (गुल्म) सैन्यसमुदाय (Company) :—सेनाध्यक्ष (Company
 Commander) 1 मेजर, उपसेनाध्यक्ष (2nd incharge c. c.) 1, कैप्टीन,
 सूबेदार 4, हवलदार 5, नायक 9, उपहवलदार 4, उपनायक 16, पैदल सैनिक
 89, कुल 229

(4) (गण) सेनादल (Battalion) :—मेजर 1, कैप्टेन 1, अधिकारी
 7, सेनाध्यक्ष (Commeneant officer) कर्नल 1, बटालियन 2nd 9 2 मेजर
 सहायक बटालियन (Adjutant) 3, (मेजर या कैप्टेन), मेडिकल अफसर 1,
 (II लेफ्टीनेन्ट) क्वार्टरमास्टर (Quarter Master II Left) 1, सैनिक 734,
 कुल 750 (घ: कम्पनिया कुल)

(5) (वाहिनी) बृहद् सेनादल (Brigade) :—Battalion से त्रिगुणी
 कुछ अधिकारी मोर बढ़ जाते हैं कुल सं. 2250

(6) (पृतना) बृहत्तर सेनादल (Dibision) :—Brigade से त्रिगुणी
 कुल सैनिक 6750

(7) (चमू) बृहत्त सेनादल (Core) :—Dibision से तिगुनी कुल सैनिक 20250

(8) (अनीकिनो) कमान (Command) :—Care से तिगुनी कुल सैन्य 60750

(9) अक्षोहिणी बल (Army) :—कमान से दश गुनी कुल सं. 607500

धनुर्वेद की परम्परा

धनुष मानव जाति का एक प्रधान अस्त्र रहा है। अतः जब से मनुष्यों में युद्ध की आवश्यकता हुई तब से ही धनुष की उत्पत्ति हो गई थी स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण संजय को धनुष की उत्पत्ति के विषय में कहते हैं "संजय ! स्वयं देवराज इन्द्र ने लुटेरों का वध करने के लिये कवच, शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है।"¹ यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टि डालें तो वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक इस अस्त्र की अत्यन्त प्रधानता दिखाई देती है। यहाँ तक कि इसकी प्रधानता के कारण इस विषय पर एक अलग 'उपवेद' रच दिया गया जिसे हम 'धनुर्वेद' के नाम से जानते हैं। धनुर्वेद प्रधानतः 'यजुर्वेद' का 'उपवेद' माना जाता है, किन्तु तन्त्रमन्त्रभारणभोहनादि के वर्णन के कारण कुछ विद्वान् इसे 'अथर्ववेद' का 'उपवेद' भी ठहराते हैं। महर्षि उशना तो 'जिसके ज्ञान से मनुष्य युद्ध, शस्त्र, व्यूह-रचना आदि में निपुणता प्राप्त करता है, उसे यजुर्वेद का उपवेद 'धनुर्वेद' कहते हैं, ऐसा धनुर्वेद का लक्षण करते हैं।' महाभारत में प्रदर्शित धनुर्वेद की परम्परा तथा धनुर्वेदों की परम्परा पर प्रकाश डालने से पूर्व यह आवश्यक है कि इस धनुर्वेद का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करें।

धनुर्वेद का परिचय :—अत्यन्त प्राचीन-काल में शाकम्भरी** देश में हम्मीर नाम का राजा राज्य करता था। उसके एक राघव नामका बृहस्पति के

1. उ. प. 29/27 पू., 29/30 गी.

❧ युद्धशस्त्रास्त्रकुशलो रजनाकुशलो भवेत्।

यजुर्वेदोपवेदोऽयं धनुर्वेदस्तु येन संः ॥37॥

(धु. नी. 4/तृतीयप्रकरण/वि. क. निरु. 37)

❧❧राजस्थान राज्य के अन्तर्गत एक भुंभुनू नाम का मण्डल (जिला) है। इस मण्डल में 'लोहागल' नामका एक तीर्थ क्षेत्र है। इस तीर्थ क्षेत्र से लगभग 48 कि. मी. पूर्व की ओर "शाकम्भरी" देवी का तीर्थ क्षेत्र है, जिससे यह प्रकट होता है कि यह प्रदेश ही शाकम्भरी प्रदेश था।

समान धीमान् मंत्री या । उसके मध्यम-पुत्र दामोदर के एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ जिसका नाम शाङ्ग-धर या ।¹ उस दामोदरात्मज शाङ्ग-धर ने एक 'वृहत्शाङ्ग-धर पद्धति' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें धनुर्वेद भी एक विशिष्ट प्रकारण के रूप में प्रस्तुत किया गया है । इस धनुर्वेद में शाङ्ग-धर ने धनुर्धर प्रशंसा, धनुर्धारण-विधि, चापप्रमाण, गुण-लक्षण, बाण-लक्षण, फल-लक्षण, फलपातन, नाराचना-लिका, गुणमुष्टियाँ, धनुर्मुष्टिसन्धान, तटय, धनध्याय, समक्रिया, उपावल्लनविधि, शीघ्रसन्धान, दूरपातित्व, दुर्ग्रहार्हिता, बाणों की लक्ष्यरत्नसमगति, सुगतिमाँ, दुर्लभतुष्क, विचित्रविधि, पावतलक्ष्य, शब्दभेदित्य, मस्त्रविधि, विधिरूपवाच, सप्तान-विधि, अधोहिणीसंस्था, महाधोहिणी-संस्था, व्यूहविधि, व्यूहप्रकार और युद्ध-विधि आदि विषयों पर प्रकाश डाला है ।

महानारततोत्तिलिखितधनुर्वेद परम्परा :- भृगुवंशी महर्षि ऋषभ की इक्कीस दिन तक अद्भुत सेवा करने के पश्चात् राजा कुशिक ने उनके प्रसन्न हो जाने पर उनसे अपने भावी पौत्र द्वारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति के विषय में जानना चाहा । तब महर्षि ऋषभ ने विश्वामित्र की तथा परशुराम की भावी उत्पत्ति को प्रकट करते हुये धनुर्वेद की परम्परा को इस प्रकार प्रदर्शित किया "हे जनेश्वर" क्षत्रिय लोग सदा से ही भृगुवंशी ब्राह्मणों के यत्रमान हैं, किन्तु प्रारम्भिक भाग चलकर उनमें फूट हो जायेगी । वे देव की प्रेरणा से समस्त भृगुवंशियों का संहार कर डालेंगे । तदनन्तर मेरे वंश में ऊर्व नामक एक महातेजस्वी बालक उत्पन्न होगा, जो भागव गौत्र की वृद्धि करेगा । उन्हीं ऊर्व के पुत्र ऋचीक होंगे, जिनकी सेवा में सम्पूर्ण धनुर्वेद मूर्तिमान होकर उपस्थित होगा । वे क्षत्रियों का संहार करने के लिये देव-वश उस धनुर्वेद को ग्रहण करके तपस्या से युद्ध अन्तर्करण वाले अपने पुत्र महाभाग जमदग्नि को उसकी शिक्षा देंगे । भृगुश्रेष्ठ जमदग्नि उस धनुर्वेद को धारण करेंगे । हे धर्मात्मन् ! वे ऋचीक तुम्हारे कुल की उत्पत्ति के लिये तुम्हारे वंश की कन्या का पणियहण करेंगे । तुम्हारी पौत्री एवं गांधी की पुत्री को पाकर महातपस्वी ऋचीक क्षत्रिय धर्म वाले ब्राह्मण जातीय पुत्र को उत्पन्न करेंगे । अपनी पत्नी की प्रार्थना से ऋचीक क्षत्रियत्व को अपने पुत्र से हटाकर भावी पौत्र में स्थापित कर देते । वे मुनि तुम्हारे कुल में राजा गांधी को एक महान् तपस्वी और परमधार्मिक पुत्र प्रदान करेंगे, जिसका नाम विश्वामित्र होगा । वह बृहस्पति के समान तेजस्वी तथा ब्राह्मणोचित कर्म करने वाला क्षत्रिय होगा । ब्रह्माजी की प्रेरणा से गांधी की पत्नी और पुत्री—ये स्त्रियाँ (चरुवदकर) इस महान् परिवर्तन

1. वृ. शा. पद्धति/कविवंशवर्ण प्रथम परिच्छेदः ।

(काशीमुद्रायंत्र में मुद्रित-विश्वनाथ मन्दिर के पास मंगा-वाराणसी प्रसाद ।)

में कारण बनेंगी, यह अवश्यम्भावी है। इस प्रकार तुमसे तीसरी पीढ़ी में तुम्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो जायेगा और तुम भृगुवंशियों के सम्बन्धी हो जाओगे।" महाराज युधिष्ठिर को राजपि भीष्म समझाते हुये बोले "युधिष्ठिर ! उस समय च्यवन ऋषि ने जैसा कहा था, उसके अनुसार ही आगे चलकर भृगुकुल में परशुराम और कुशिकवंश में विश्वामित्र का जन्म हुआ।"¹

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि धनुर्वेद की परम्परा भृगुवंश में उत्पन्न महर्षि ऋचीक से प्रारम्भ हुई और उन्होंने ही इसकी दो शाखायें की जो इस प्रकार चली। ऋचीक ने जमदग्नि को और जमदग्नि ने परशुराम को अपने धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान कर भृगुवंशीय परम्परा डाली एवं ऋचीक ने ही कुशिकपुत्र गाधी को परमधार्मिक पुत्र विश्वामित्र प्रदान कर इसकी शात्रपरम्परा डाली। ये दोनों ही महानुभाव धनुर्विद्या के प्रतुल्य ज्ञाता थे। महर्षि परशुराम ने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने हेतु सहस्रबाहुकातंशिर्याजुंन को समाप्त कर इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर धनुर्विद्या की अपनी परम्परा की धाक विश्व में जमा दी एवं महर्षि विश्वामित्र ने भी घोर तपस्या कर ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया और अपनी धनुर्विद्या की परम्परा को भगवान् श्रीराम को देकर, उसके ही सहारे रावणादि प्रमुख राक्षसों का विनाश करवाकर उसे समग्र संसार में प्रकाशित किया। इस प्रकार ये दो परम्परायें चली जिनका पर्यवसान द्रोणाचार्य की वंश-परम्परा तथा श्रीराम की वंशपरम्परा (लवकुशादि) में हुआ। हम आगे बतावेंगे कि भागवत धनुर्वेद की परम्परा में कौन-कौन दीक्षित हुये।

महामारत में धनुर्वेदजों की परम्परा :—उपयुक्त परम्परा में दीक्षित हमें दो प्रधान आचार्य मिलते हैं, जिनका पारस्परिक अनिष्ट सम्बन्ध हो जाता है और वे एक दूसरे की वंश वृद्धि के सहायक बनते हैं। उनमें प्रधान हैं महर्षि गौतम और महर्षि भरद्वाज। अब हम इन दोनों आचार्यों के कुल में उत्पन्न होने वाले धनुर्वेदजों का पूर्ण परिचय इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं।

महर्षि शरद्धानु :—महाराज जनमेजय ने श्री वैशम्पायन से जब कृपाचार्य का जन्म वृत्तान्त तथा उनके गुणों को जानना चाहा तो उन्होंने कृपाचार्य के पूर्वजों पर प्रकाश डालते हुये कहा "महाराज ! महर्षि गौतम के शरद्धानु गौतम नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र थे। कहते हैं वे सरकण्डों के साथ पैदा हुये थे। उनकी बुद्धि धनुर्वेद में जितनी लगती थी उतनी वेदों के अध्ययन में नहीं। अन्य ब्रह्मचारी तपस्यापूर्वक

वेदों का ज्ञान प्राप्त करते थे और वे तपस्या युक्त होकर सम्पूर्ण धस्त्रशस्त्र प्राप्त करते थे। वे धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी इतनी भारी थी कि देवराज इन्द्र भी चिन्तित हो उठे। उन्होंने जानपदी नाम की देव-कन्या को शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने भेजा। उस अद्वितीय सुन्दरी को देखकर शरद्वान के नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उनके धनुषबाण भूमि पर गिर गये और उनके शरीर में कम्प हो धाया, किन्तु वह महातपस्वी धैर्यपूर्वक अपनी मर्यादा में स्थिर रहा, किन्तु मन के विचलित हो जाने से उनका वीर्य स्खलित हो गया, परन्तु उन्हें इस बात का भान नहीं हुआ उनका वह वीर्य सरकण्डे के समुदाय पर गिरकर दो भागों में विभक्त हो गया फिर उसी वीर्य से एक पुत्र (कृष) और पुत्री (कृपी) की उत्पत्ति हुई।¹

कृपाचार्य :—शरद्वत् कृपाचार्य कीरवों (पाण्डव एवं कीरवों) के प्रथम धनुर्वेदिक गुरु थे। हम इनके जीवन पर पूर्ण प्रकाश इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं।

उत्पत्ति और पालन :—जैसाकि ऊपर के प्रसंग से स्पष्ट है कि महर्षि शरद्वान से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पत्ति हुई। जब महर्षि शरद्वान अपने कृष्ण भृग-चर्म, धनुषबाण, उस आश्रम और उस देवकन्या को वही छोड़कर चल दिये तो उनके वीर्य से उत्पन्न हुयी सन्तति भी वही रह गई। देवयोग से उस आश्रम पर राजा शन्तनु आ निकले और उन भृगधर्मादि वस्तुओं से उन्होंने यह ज्ञान लिया कि वे दोनों सन्तानें किसी धनुर्वेद में पारंगत ब्राह्मण की हैं। राजा उन्हें देखते ही कृपा के वशीभूत हो गये और उन दोनों को अपने साथ घर ले धाये। तदनन्तर प्रतीपनन्दन शन्तनु ने उन दोनों सन्तानों का पालन-पोषण किया और यथा सम्भव उन्हें सब संस्कारों से सम्पन्न किया। राजा शन्तनु ने यह सोच कर कि मैंने इन बालकों को कृपापूर्वक पाला पोषा है। अतः इनका नाम कृष और कृपी होगा।²

शिक्षा :—राजा के द्वारा पाली गई अपनी दो सन्तानों का वृत्तान्त शरद्वान गौतम ने तपोवत से जान लिया और वहाँ गुप्तरुच ने आकर अपने पुत्र की गोत्रादि

1. भादि प. 120/2-11 पू., 129/2-11 जी.

2. भादि प. 120/12-17 पू., 129/14-19 जी.

सब बातों का पूरा परिचय दे दिया। चार प्रकार% के धनुर्वेद नानाप्रकार के शास्त्र तथा उन सबके गूढ़ रहस्य का भी पूर्णरूप से उसको उपदेश दे दिया। इससे कृप षोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गये।¹

आचार्यपद :—महात्मा भीष्म ने कृपाचार्य के गुणों का मूल्यांकन कर अपने पोत्रों को धनुर्वेद की शिक्षा देने के लिये उन्हें आचार्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र, पाण्डव तथा यादव सबने उन्हीं कृपाचार्य से धनुर्वेद का अध्ययन किया। वृष्णिवंशी तथा भिन्न-भिन्न देशों से भाये हुये अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे।

महर्षिभरद्वाज :—कृपाचार्य के सम्पूर्ण वृत्तान्त को जान लेने के अनन्तर जनमेजय ने आचार्य द्रोण के विषय में पूर्णरूपेण जानना चाहा। तब वैशम्पायन ने द्रोणाचार्य के पूर्वजों पर प्रकाश डालते हुये उनकी उत्पत्ति, उनकी शिक्षा, विवाह और कुक्षदेश में आकर आचार्य पद को ग्रहण करना आदि के विषय में इस प्रकार बताया “जनमेजय! गंगाद्वार में भगवान् भरद्वाज नाम से प्रसिद्ध ऋत्विजों में ध्रुष्ट एक महर्षि रहते थे। वे सदा अत्यन्त कठोर व्रतों का पालन करते थे। एक दिन उन्हें एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान करना था। इसलिये वे भरद्वाज मुनि महर्षियों को साथ लेकर गंगा में स्नान करने के लिये गये। वहाँ पर उन्होंने घृताधी अम्बरा को स्नानान्तर वस्त्र बदसते हुये देखा। वह अत्यन्त लावण्यमयी और रूपयौवनसम्पन्ना थी। वस्त्र बदसते समय उसका वस्त्र नीचे खिसक गया और उसे उस अवस्था में देखकर ऋषि के मन में कामवासना जाग उठी। उस अम्बरा में मन आसक्त हो जाने के कारण उनका वीर्य स्थलित हो गया और ऋषि ने उस वीर्य को द्रोण (यज्ञकनश) में रख दिया।²

% धनुर्वेद के चार भेद इस प्रकार हैं—मुक्त, अमुक्त, मुक्तामुक्त तथा मन्त्रमुक्त। छोड़े जाने वाले बाणादि को मुक्त, जिन्हे हाथ में लेकर प्रहार किया जाय, उन खड्गादि को अमुक्त, जिस शस्त्र को चलाने और समेटने की कला ज्ञात हो उसे मुक्तामुक्त और जिसे मन्त्र पढ़कर चला तो दिया जाय किन्तु उसके उपसंहार की विधि ज्ञात न हो उस अस्त्र को मन्त्रमुक्त कहते हैं। अस्त्र, शस्त्र, प्रत्यस्त्र और परमास्त्र—ये भी धनुर्वेद के चार भेद हैं। इसी प्रकार आदान, सधान, विमोक्ष और संहार—इन चार क्रियाओं के भेद से भी धनुर्वेद के चार भेद होते हैं। (आदि प. 129/22 की टिप्पणी पृ.-388 गोता प्रेस)

1. आदि प. 120/18-20 पू., 129/20-22 गी.

2. आदि प. 120/29-35 पू., 129/31-37 गी.

द्रोणाचार्य :—वृषाचार्य के द्वारा पूर्णतः शिक्षा मिल जाने पर भी भीष्म-पितामह अपने पोत्रों में विशिष्ट योग्यता उत्पन्न करना चाहते थे। अतः उन्होंने भरद्वाज वंशी वेदवेत्ता बुद्धिमान द्रोण की आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर उनकी पाण्डव तथा धातराष्ट्रों की शिक्षा रूप में समर्पित कर दिया, जिनके जीवन का पूर्ण वृत्तान्त इस प्रकार है—

उत्पत्ति और शिक्षा :—महर्षि भरद्वाज द्वारा द्रोण (कलश) में स्थापित वीर्य से एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ, क्योंकि उसका द्रोण से जन्म हुआ या अतः वह द्रोण नाम से ही विख्यात हुआ। उस बालक ने सम्पूर्ण वेदों और वेदांगों का अध्ययन किया। प्रतापी भरद्वाज ने अग्निवेश को आग्नेयास्त्र की शिक्षा दी थी। अग्निवेश मुनि साक्षात् अग्नि के पुत्र थे। उन्होंने अपने गुरुपुत्र द्रोण को उस आग्नेय नामक महान् अस्त्र की शिक्षा दी।¹

विवाह और पुत्र प्राप्ति :—कुछ दिनों बाद भगवान् भरद्वाज स्वर्गवासी हो गये और महातपस्वी द्रोण उसी आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने तपस्या द्वारा अपनी सम्पूर्ण पापराशि को दग्ध कर डाला उनकी कठोर तपस्या से उनका महान् यश सब और फैल चुका था। एक समय पितरों ने उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की प्रेरणा दी। अतः द्रोण ने पुत्र के लोभ से शरद्धान की पुत्री कृपी को धर्मपत्नी के रूप में ग्रहण किया। कृपी सदा अग्निहोत्र धर्मानुष्ठान तथा इन्द्रिय संयम में उनका साथ देती थी। गीतभी कृपी ने द्रोण से अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया। उस बालक ने जन्म लेते ही उच्चैश्रवा घोड़े के समान शब्द किया। उसे सुनकर अन्तरिक्ष में स्थित किसी अद्भुत चेतन कहा “इस बालक के चिल्लाने समय अश्व के समान शब्द सम्पूर्ण दिशार्थों में भूँज उठा है, अतः यह अश्वत्थामा नाम से ही प्रसिद्ध होगा। उस पुत्र से द्रोण को अतिप्रसन्नता हुई।²

परशुराम से धनुर्वेद की पूर्णज्ञता पाना :—बुद्धिमान द्रोण पुत्र प्राप्ति के बाद भी उसी आश्रम में रहकर धनुर्वेद का अध्यास करने लगे। किसी समय उन्होंने सुना कि महात्मा परशुराम इस समय सर्वज्ञ एवं सम्पूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं तथा शत्रुओं को संताप देने वाले विप्रवर ब्राह्मणों को अपना सर्वस्व दान करना चाहते हैं। द्रोण ने यह सुनकर कि परशुरामजी के पास सम्पूर्ण धनुर्वेद तथा दिव्यशस्त्रों का ज्ञान है उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। इसी प्रकार उन्होंने उनसे

1. आदि प. 120/36-38 पू., 129/38-40 गी.

2. आदि प. 120/42-47 पू., 129/44-48 गी.

नीति शास्त्र की शिक्षा लेने का भी विचार किया। वे अपने शिष्यों से घिरे हुये महेन्द्र पर्वत पर गये वही उन्होंने धर्मा एवं शमदमादि गुणों से युक्त शत्रु नामक भृगुनन्दन परशुरामजी का दर्शन किया। तत्पश्चात् शिष्यों सहित द्रोण ने भृगुश्रेष्ठ परशुरामजी के समीप जाकर अपना नाम बताया और यह भी कहा कि "मेरा घंगिरसकुल में जन्म हुआ है" इस प्रकार नाम और गोत्र बताकर उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक टेक दिया और परशुरामजी के चरणों में प्रमाण किया। तदनन्तर सर्वस्व त्याग कर वन में जाने की इच्छा रखने वाले महात्मा जमदग्निकुमार से द्रोण ने इस प्रकार कहा "द्विजश्रेष्ठ ! मैं महर्षि भरद्वाज से उत्पन्न उनका भयोनिज पुत्र हूँ। आपको यह ज्ञात होगा कि मैं धन की इच्छा से आपके पास आया हूँ।" यह सुनकर समस्त क्षत्रियो का संहार करने वाले महात्मा परशुराम उनसे याँ बोले "द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हारा स्वागत है। तुम जो भी चाहते हो मुझसे कहो, "उनके इस प्रकार पूछने पर भरद्वाज कुमार द्रोण ने कहा "महानृपत का पालन करनेवाले महर्षे ! मैं आपसे ऐसे धन की याचना करता हूँ जिसका कभी घन्त न हो। परशुराम ने कहा "तपोधन ! मेरे पास यहाँ जो कुछ सुवर्ण तथा अन्य प्रकार का धन या वह सब मैंने ब्राह्मणों को दे दिया। इसी प्रकार ग्राम और नगरों की पत्तियों से सुशोभित होनेवाले समुद्रपर्यन्त यह भारी पृथ्वी महर्षि कश्यप को दे दी है। अब मेरा यह शरीर मात्र बचा है। साथ ही नाना प्रकार की बहुमूल्य अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान अवशिष्ट है। अतः तुम अस्त्र-शस्त्रों का ज्ञान प्रपचा यह शरीर माँग लो। इसे देने के लिये सदा प्रस्तुत हूँ। तब द्रोण ने कहा "भृगुनन्दन आप मुझे प्रयोग, रहस्य, तथा संहार विधि सहित सम्पूर्ण अस्त्रशस्त्रों का ज्ञान प्रदान करें। तब 'तपास्तु' कह कर परशुराम ने द्रोण को सम्पूर्ण अस्त्र प्रदान किये तथा रहस्य और व्रतसहित सम्पूर्ण धनुर्वेद का भी उपदेश किया। यह सब ग्रहण करके द्विजश्रेष्ठ द्रोण अस्त्रविद्या के पूरे पण्डित हो गये और अत्यन्त प्रसन्न हो अपने प्रिय सखा द्रुपद के पास गये।¹

कुशदेश में आगमन और आचार्य पद की प्राप्ति :- एक दिन कौरव पाण्डव सभी वीरकुमार हस्तिनापुर से बाहर निकलकर बड़ी प्रसन्नता के साथ गुल्ली डण्डा (बीटा) खेलने लगे। उस समय खेल में लगे हुये उन कुमारों की वह बीटा कुयें में गिर पड़ी तब वे उस बीटा को निकालने के लिये बड़ी तत्परता के साथ प्रयत्न में लग गये, किन्तु उसे प्राप्त करने का कोई भी उपाय उनके ध्यान में नहीं आया। इस प्रकार लज्जा से नतमस्तक होकर वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। गुल्ली निकालने का कोई उपाय न मिलने के कारण वे अत्यन्त उत्कण्ठित हो गये।

उसी समय उन्होंने एक श्याम वर्ण के ब्राह्मण को थोड़ी ही दूर पर बंटे देखा, जो अग्निहोत्र करके किसी प्रयोजन से वहाँ रुके हुये थे। वे आपत्तिग्रस्त जान पड़ते थे। उनके शिर के बाल सफेद हो गये थे और शरीर अत्यन्त दुर्बल था। उन महात्मा ब्राह्मण को देखकर वे सभी कुमार उनके पास गये और उन्हें घेर कर खड़े हो गये। उनका उत्साह भंग हो गया था। कोई काम करने की इच्छा नहीं होती थी और मन में भारी निराशा भर गयी थी। तदनन्तर द्रोण यह देखकर कि इन कुमारों का अभीष्ट कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और ये इसी प्रयोजन से ये मेरे पास आये हैं, उस समय मन्द मुसकराहट के साथ बड़े कौशल से बोले "अहो! तुम लोगों के क्षत्रिय बल को धिक्कार है और तुम लोगो की इस घस्त्र विद्या विषयक निपुणता को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम लोग भरतवंश में जन्म लेकर भी कुएँ में गिरी हुई गुल्ली को नहीं निकाल पाते। देखो मैं तुम्हारी गुल्ली और अपनी इस अंगूठी दोनों को सीको से निकाल सकता हूँ। तुम लोग मेरी जीविका की व्यवस्था करो। "उन कुमारों को यों कहकर द्रोण ने उस निर्जल कुएँ में अपनी अंगूठी डाल दी। उस समय कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर ने कहा "ब्रह्मन्! आप कृपाचार्य की अनुमति से सदा यही रहकर भिक्षा प्राप्त करें।"

उनके यों कहने पर द्रोण ने हँसकर उन भरतवंशी राजकुमारों से कहा "ये मुझीभर सीकें हैं जिन्हें मैंने अस्त्र-मंत्र द्वारा अभिमन्त्रित किया है तुम लोग इसका बल देखो जो दूसरों में नहीं है। मैं पहले एक-एक सीक से गुल्ली को बीध दूँगा फिर दूसरी सीक से उस पहली सीक को बीधूँगा। इसी प्रकार दूसरी को तीसरी से बीधते हुये अनेक सीकों का संयोग होने पर मुझे गुल्ली मिल जायेगी।" तदनन्तर द्रोण ने जैसा कहा था वह सब कुछ अनायास ही कर दिखाया। यह अद्भुत कार्य देखकर उन कुमारों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। इसे अत्यन्त आश्चर्य मानकर वे इस प्रकार बोले "महर्षे! अब आप सीक से ही इस अंगूठी को भी निकाल दीजिये।" तब महायशस्वी द्रोण ने धनुषबाण लेकर बाण से उस अंगूठी को बीध दिया और उसे ऊपर निकाल लिया। शक्तिसाली द्रोण ने इस प्रकार कुएँ से बाण सहित अंगूठी निकालकर उन आश्चर्यचकित कुमारों के हाथ में दे दी, किन्तु वे स्वयं तनिक भी विस्मित नहीं हुये। उस अंगूठी को कुएँ से निकली हुई देखकर उन कुमारों ने द्रोण से कहा "ब्रह्मन्! हम आपको प्रणाम करते हैं। यह अद्भुत अस्त्र हम लोग आपकी क्या सेवा करें?" तब द्रोण ने कहा "तुम सब लोग भीष्म के पास जाकर मेरे रूप और गुणों का परिचय दो। वे महातेजस्वी भीष्म मुझे इस समय पहचान सकते हैं।" कुमारों ने वैसे ही किया और भीष्म कुमारों की बातें सुनकर यह समझ गये कि वे आचार्य द्रोण हैं। फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्य ही

इन्ने कुमारों के उपयुक्त गुरु हो सकते हैं, भीष्म स्वयं ही आकर उन्हें सत्कारपूर्वक घर ले गये तथा उन्हें आचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर कहा "विप्रवर ! आप अपने धनुष की दोरी उतार दीजिये और यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्वेद एवं मस्त्र-शस्त्रों की अच्छी शिक्षा दीजिये । कौरवों के घर में सदा सम्मानित रहकर प्रसन्नता के साथ मनोवांछित भोगों का उपभोग कीजिये । कौरवों के पास जो धन, राज्य वैभव तथा राष्ट्र है, उसके आप ही सबसे बड़े राजा हैं । समस्त कौरव आपके अधीन हैं ।"¹

आचार्य द्रोण की सम्पूर्ण धनुर्विज्ञता की पुष्टि :—महाभारत के प्रायः सभी प्रधान पात्र इस बात की पुष्टि करते हैं कि आचार्य द्रोण धनुर्वेद के पूर्णज्ञाता थे । अर्जुन के मत में आचार्य द्रोण धनुर्वेद के पूर्ण ज्ञाता थे । द्रुपद उत्तरकुमार को आचार्य द्रोण का परिचय देते हुये कहते हैं "हे मारिष्य (आर्य) ये बुद्धि में शुक्राचार्य और नीति में बृहस्पति के समान हैं । इनमें चारों वेद, ब्रह्मचर्य, संहार-विधि सहित सम्पूर्ण दिव्यास्त्र और समस्त धनुर्वेद सदा प्रतिष्ठित है ।"² धृतराष्ट्र के विलाप से भी इस बात की पुष्टि होती है कि आचार्य द्रोण धनुर्वेद के पूर्णज्ञाता थे । महाराज धृतराष्ट्र द्रोणाचार्य के मारे जाने पर विलाप करते हुये संजय से बोले "संजय ! जिन महात्मा ने विधिपूर्वक अंगों सहित सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन किया था, जिन लज्जशील सत्पुरुष ने साक्षात् धनुर्वेद प्रतिष्ठित था, जिनके कृपा-प्रसाद से कितने ही पुरुष रत्न घोड़ा संग्राम-भूमि में ऐसे-ऐसे अलौकिक पराक्रम कर दिखाते थे, जो देवताओं के लिये भी दुष्कर थे । ये ही द्रोण गुरुपात्री शूद्र, नीच-आत्मा धृष्टद्युम्न के द्वारा नृशंसता से मार दिये गये ।"³ दुर्योधन भी आचार्य द्रोण की सम्पूर्ण धनुर्विज्ञता अपने दूत उत्तुक के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को इस प्रकार कहलवाकर भेजता है "कुन्ती पुत्र ! आचार्य ब्राह्मणदेव और धनुर्वेद इन दोनों के पारंगत पण्डित हैं । ये युद्ध का भार वहन करने में समर्थ, अशोभ्य सेना के मध्य भाग में विचरने वाले तथा युद्ध से मैदान से पीछे न हटने वाले हैं । इन पर विजय प्राप्ति वायु के द्वारा सुमेरु-गिरि को उड़ा देने के समान है ।"⁴

महाराज युधिष्ठिर भी अर्जुन को धनुर्वेद की पूर्ण प्रतिष्ठा भीष्मद्रोणादि में बताते हुये कहते हैं "भारत ! आजकल पितामह भीष्मद्रोणाचार्य, कर्ण और

1. आदि प. 122/8-31, 69-70 पू., 130/16-39, 77-78 गो.
2. भीष्म प. 58/6-8 गो.
3. द्रोण प. 198/1-4 गो.
4. उ. प. 160/97-98 गो.

अश्वत्थामा इन सबमें चारों पादों से युक्त सम्पूर्ण धनुर्वेद प्रतिष्ठित है। वे देव, ब्राह्मण और मनुष्य—तीनों पदवियों के अनुसार सम्पूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की सारी कलाएँ जानते हैं। उन अस्त्रों के ग्रहण और धारण रूप से तो वे परिचित हैं ही, शत्रुओं द्वारा प्रयुक्त हुये अस्त्रों की विकिसर्कों को भी जानते हैं।¹

थोष्ठ धनुर्धर के लक्षण :—अर्जुन के मत में थोष्ठ धनुर्धर वह होता है जिसके एक हाथमें बाण के चिह्न हो, दूसरे में फँसे हुये बाण सहित दिव्य-धनुष की रेखा हो। इस प्रकार पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिह्न हों। इस प्रकार के लक्षणों वाला योद्धा युद्ध भूमि में उपस्थित हो जाता है तो उसे शत्रु जीत नहीं सकते हैं। उपर्युक्त लक्षण स्वयं अर्जुन ने अपने में ही घटित होते हुये जनादन श्रीकृष्ण को बताये हैं।²

अब हम महाभारत में उल्लिखित धनुर्वेद के थोष्ठ धनुर्धरों को क्रमशः प्रस्तुत करते हैं, जो सभी धनुर्वेद के उत्तम ज्ञाता रहे हैं।

मान्धाता :—राजपि मान्धाता धनुर्वेद के उत्तम ज्ञाता थे। मान्धाता जब अपनी उत्पत्ति के अनन्तर इन्द्र की तर्जनी अंगुली का रसास्वादन करके किशोरा-वस्था को छोड़कर त्रयोदशगुणी वृद्धि को प्राप्त हो गये तब उनके चिन्तन मात्र से ही ईश्वर-कृपा से धनुर्वेद सहित सम्पूर्ण वेद और दिव्यास्त्र उपस्थित हो गये। अजगव नामक धनुष, सींग के बने हुये बाण और अभेद्य कवच सभी तत्काल उनकी सेवा में आ गये और उन्होंने उन सबको धारण कर धर्म के द्वारा विलोकी को जीत लिया।³

भीष्म :—महात्मा भीष्म एक उच्चकोटि के धनुर्धर और धनुर्वेद के उत्तम-ज्ञाता थे। उन्होंने भगवान् परशुराम से वात्स्यकाल में ही चतुष्पाद धनुर्वेद का अध्ययन कर लिया था, जिसका प्रदर्शन उन्होंने परशुराम के ही साथ युद्ध में किया और महाभारत के महायुद्ध प्रदर्शित धनुर्वेदीय प्रदर्शन तो किसी से छुपा हुआ है ही नहीं। स्वयं पितामह भीष्म अपने ही शब्दों में इस तथ्य की पुष्टि करते हुये परशुराम से बोले "भगवान् ! क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं।

1. वन प. 37/4-5 पू., 37/4-5 गी.

2. कर्ण प. 74/57 गी.

3. वन प. 126/29-32 पू., 126/32-35 गी.

वात्स्यायना में आपने ही मुझे चार प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है । महाबाहु ! भार्गव में आपका ही शिष्य हूँ ।¹

श्रीकृष्ण :—भीष्म की दृष्टि में श्रीकृष्ण प्राणाय, वायण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्म, पारमेष्ठ्य, प्रत्रापत्य, घात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत् प्रादि सम्पूर्ण दिव्यास्त्रों को भी भलीभाँति जानते थे । भर्जुन ने प्रति-रिक्त इन अस्त्रों का ज्ञान अन्य कोई नहीं था । अतः वे जगत् के भजेय धनुर्वेदज्ञ तथा धनुर्धर थे ।²

अश्वत्थामा :—धृतराष्ट्र के मत में आचार्य द्रोण के पश्चात् अश्वत्थामा ही उच्चकोटि के धनुर्धर थे । वे संजय को द्रोणात्मज अश्वत्थामा के गुणों को प्रकट करते हुये कहते हैं “गुणों भी अभिलाषा रखने वाले महात्मा द्रोण ने इस लोक में परशुरामजी से धनुर्वेद की शिक्षा पाकर समस्त दिव्यास्त्रों को अपने पुत्र को सिखाया । मनुष्यों की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वे केवल पुत्र को ही अपने से भी अधिक गुणवान् बनाना चाहते हैं, दूसरे को किसी प्रकार भी नहीं । महात्मा आचार्यों के पास बहुत सी रहस्य की बातें होती हैं, जिन्हें या तो वे अपने पुत्र को दे सकते हैं या अनुमत शिष्य को । संजय ! कृपी का शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा शिष्यभाव से विक्षेप रहस्य सहित सारा धनुर्वेद अपने पिता द्रोणाचार्य से प्राप्त करके युद्ध स्थल में उनके बाद वही उस योग्यता का रह गया है । शस्त्रविद्या में परशुराम के समान, युद्ध-काल में इन्द्र के समान, बल पराक्रम में कृतवीर्य-पुत्र भर्जुन के समान, बुद्धि में बृहस्पति के सदृश, स्थिरता एवं धैर्य में पर्वत के तुल्य, तेज में अग्नि के समान, गम्भीरता में समुद्र के सदृश और क्रोध में विषधर सर्प के समान नवयुवक संसार का प्रधान रथी और मुदृढ़ धनुर्धर है । इसने अश्व और थकावट को जीत लिया है । वह संग्राम में वायु के समान वेगपूर्वक विचरने वाला तथा क्रोध में भरे हुये यमराज के समान भयंकर है । अश्वत्थामा जब रणभूमि में बाणों की वर्षा करने लगता है तब धरती भी अत्यन्त पीड़ित हो उठती है । वह सत्य पराक्रमी और संग्राम में कभी व्यथित नहीं होता है । यह वेदाध्ययन समाप्त करके स्नातक बन चुका है । ब्रह्मचर्य व्रत की अवधि पूरी करके उसका भी स्नातक

1. उ. प. 178/38-39 गी.

2. भीष्म प. 121/40-43 गी.

हो चुका है और धनुर्वेद का भी पारंगत विद्वान है।¹ क्योंकि उसने दसों×अंगों से युक्त चारों चरणवाले धनुर्वेद को ठीक-ठीक जाना है। वह छहों×अंगों सहित चार वेदों और इतिहास पुराणस्वरूप पंचम वेद का भी अच्छा ज्ञाता है। महा-तपस्वी भस्वत्त्वामा को उसके पिता प्रयोजिज द्रोणाचार्य ने बड़े यत्न से कठोर प्रती द्वारा तीन नेत्रों वाले भगवान् शंकर की श्राद्धना करके प्रयोजिजा कृपा के गर्म से उत्पन्न किया था। उसके कर्मों की कहीं तुलना नहीं है। इस भूतल पर वह धनुषम रूपसौन्दर्य से युक्त है। सम्पूर्ण विद्याओं का पारंगत विद्वान और गुणों का महासागर है।²

अर्जुन :- भस्वत्त्वामा के अनन्तर थोड़े धनुर्धर का स्थान अर्जुन को प्राप्त था। धर्मजय स्वयं अपने धनुर्वेद का ज्ञान उत्तरकुमार को बताते हुये कहते हैं “तुम्हें ज्ञात होना चाहिये कि मैंने धनुष पकड़ते समय मुट्ठी दृढ़ रखना इन्द्र से। बाण चलते समय हाथों की फुर्ती ब्रह्माजी से तथा संकट के समय विचित्र प्रक. से तुमुल युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है।³

इसी बात की पुष्टि करते हुये तथा अपने को उत्तम धनुर्वेदज्ञ बताते हुये अर्जुन ने जनार्दन श्रीकृष्ण को कहा “हे गोविन्द ! मैं आपके निःशुन पुनः अपनी प्रशंसा से भरी हुई बात कहता हूँ, धनुर्वेद में मेरी समानता करनेवाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। फिर पराक्रम मे मेरे जैसा कौन है ? मेरे समान क्षमाशील भी दूसरा कौन है ? तथा क्रोध में भी मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। मैं धनुष लेकर अपने बाहुबल से एकसाथ आये हुये देवताओं, असुरों तथा सम्पूर्ण प्राणियों को परास्त कर सकता हूँ। मेरे पुरुषार्थ को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट समझो। मैं एकाकी ही बाणों की जवाला से युक्त गाण्डीव धनुष के द्वारा समस्त कौरवों और बाहुलिकों को दलबल सहित मारकर श्रीधमऋतु में सूखे काठ में लगी हुई भाग के समान सबकी भस्म कर डालूँगा।⁴

महात्मा भीष्म भी अर्जुन के इस कथन की पुष्टि करते हुये दुर्योधन से बोले “हे दुर्योधन ! इस संसार में अर्जुन के समान पराक्रम करने वाला कोई नहीं है। भ्रातृघ्न, वारुण, सौम्य, वायव्य, वैष्णव, ऐन्द्र, पाशुपत, ब्राह्मण, पारमेष्ठ्य, प्राजापत्य, धात्र, त्वाष्ट्र, सावित्र और वैवस्वत् आदि सम्पूर्ण दिव्यास्त्रों को इस समस्त मानवजगत् में एक मात्र अर्जुन अथवा देवकीनन्दन भगवान् श्रीकृष्ण जानते हैं। दूसरा कोई यहाँ इन अस्त्रों को नहीं जानता। धतः सभाम-भूमि में किसी भी प्रकार कोई भी अर्जुन को जीत नहीं सकता। वह समग्र विश्व में अजेय योद्धा है।⁵

1. द्रोण प. 194/4-12 मी.

× धनुर्वेद के चार पाद और दस अंग होते हैं, जिनके लिये निम्नांकित वचन मिलते हैं ।

1. मन्त्रमुक्तं पाणिमुक्तं मुक्तामुक्तं तथैव च ।

अमुक्तं च धनुर्वेदे चतुष्पाच्छसूत्रमीरितम् ॥

1. जिसका मंत्र द्वारा केवल प्रयोग होता है, उपसंहार नहीं, उसे मंत्र-मुक्त कहते हैं।

2. जिसे हाथ में लेकर धनुषद्वारा छोड़ा जाय, वह बाणदि पाणिमुक्त कहा गया है।

3. जिसके प्रयोग और उपसंहार दोनों हों वह मुक्तामुक्त हैं ।

4. जो वस्तुतः छोड़ा नहीं जाता जैसे मन्त्र द्वारा साधित (ध्वजा आदि) है जिसको देखने मात्र से शत्रु भाग जाते हैं, वह अमुक्त कहलाता है । ये अथवा (1) सूत्र, (2) शिक्षा, (3) प्रयोग तथा (4) रहस्य—ये ही धनुर्वेद के चार पाद हैं ।

2. आदानमथ संधानं मोक्षणं विनिवर्तनम् ।

स्थानं मुष्टिः प्रयोगश्च प्रायश्चित्ताति मण्डलम् ॥

रहस्यं चेति दशधा धनुर्वेदांगमिष्यते ।

(1) तरकश से बाण को निकालना आदान है (2) उसे धनुष की प्रत्यंघा पर रखना संधान है (3) लक्ष्य पर छोड़ना मोक्षण है (4) यदि बाण छोड़ने के बाद यह ज्ञात हो जाय कि विपक्षी निर्बल या शस्त्रहीन है तो वीर पुरुष मन्त्र शक्ति से उस बाण को लौटा लेते हैं, इस प्रकार उस छोड़े हुये अस्त्र को लौटा लेना विनिवर्तन है (5) धनुष या उसकी प्रत्यंघा के धारण अथवा शरसन्धान काल में धनुष और प्रत्यंघा के मध्यप्रदेश का स्थान कहा गया है (6) तीन या चार अंगुलियों का सहयोग ही मुष्टि है (7) तर्जनी और मध्यमा अंगुलि के अथवा मध्यमा और अंगुष्ठ के मध्य से बाण का संधान करना प्रयोग कहलाता है (8) स्वतः दूसरे से प्राप्त होने वाले व्याघात और बाण के आघात को रोकने के लिये जो दस्तानों आदि का प्रयोग किया जाता है उसका नाम प्रायश्चित्त है (9) धक्काकार धूमने हुये रथके साथ-साथ धूमने वाला लक्ष्य का वेध मण्डल कहलाता है (10) शब्द के आघार पर लक्ष्य बोधना अथवा एक ही समय अनेक लक्ष्यों को बोधना ये सब रहस्य के अन्तर्गत हैं । (आदि प. 220/72 की टिप्पणी मी. पृ. सं. 630)

×× 1. शिक्षा, 2. कला, 3. व्याकरण, 4. निरुक्त, 5. व्योतिष और 6. छन्द वेद के छः अंग होते हैं (शु. नी. 4/3प्र40-45) .

1. शल्य प. 6/14-16 मी.

2. विराट् प. 61/26 मी.

3. कर्ण प. 74/53-56 मी.

4. भीष्म प. 121/40-43 मी.

अभिमन्यु :—वैशम्पायन जनमेजय को कहते हैं कि हे राजन् ! अभिमन्यु भी अपने पिता के ही समान चारपादों और दशविध भयों से मुक्त दिव्य एवं मानुष सब प्रकार के धनुर्वेद का ज्ञाता था। उसी भाँति उस शत्रुदमन वात्सक ने वेदों का ज्ञान भी प्राप्त किया था। अस्त्रों के विज्ञान, सोष्ठव (प्रयोगपट्टा) तथा सम्पूर्ण क्रियाओं में भी महाबली अर्जुन ने उसे विशेष शिक्षा दी थी। धर्मजय ने अभिमन्यु को (अस्त्रशस्त्रों के) भाग्य और प्रयोग में अपने समान बना दिया था। वे सुभद्रा-कुमार को देखकर बहुत संतुष्ट रहते थे।¹

शिशण्डी और धृष्टद्युम्न :—दुर्योधन के पूछने पर शिशण्डी की उत्पत्ति बताकर उसे न मारने का कारण भीष्मपितामह ने स्पष्ट कर दिया साथ ही शिशण्डी तथा धृष्टद्युम्न की धनुर्वेदज्ञता पर इस प्रकार प्रकाश डाला "द्रुपदपुत्र शिशण्डी तथा धृष्टद्युम्न दोनों ने ही तुम सब भाइयों के साथ ग्रहण, धारण, प्रयोग और प्रतीकार इन चारों पादों से युक्त धनुर्वेद का अध्ययन किया है।"²

कर्ण :—अधिरथ सुत ने भी कर्ण को धनुर्वेद की शिक्षा के लिये हस्तिनापुर भेजा था। वहाँ उसने धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिये आचार्य द्रोण की शिष्यता स्वीकार की थी। वह द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा परधुराम से चारों प्रकार की अस्त्रविद्या सीखकर संसार में एक महान् धनुर्वेदज्ञ धनुर्धर के रूप में विख्यात हो गया था। यह वृत्तान्त वैशम्पायन ने जनमेजय को कर्ण की उत्पत्ति बताने के पश्चात् उसके गुणवर्णन में किया।³

दुक्भी :—वैशम्पायन ने जनमेजय को बताया कि भीष्मक पुत्र दुक्भी जो दुक्भीणी का भाई था उसने भी गन्धमादन निवासी किपुरुषप्रवर द्रुम का शिष्यत्व ग्रहणकर चारों पादों से युक्त सम्पूर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी, किन्तु इसकी सहायता इसके अभिमान के कारण महाभारत युद्ध में दोनों ही पक्षों ने स्वीकार नहीं की।⁴

संक्षिप्त में दोनों ही दलों की सेनायें धनुर्वेद की प्रत्यक्षरूप से अनुभव प्राप्त थी। इनके सैनिकों ने व्यायाम (अस्त्र शस्त्र के अभ्यास) में भी पर्याप्त परिश्रम किया था। तथा सभी सैनिक शस्त्रग्रहण से सम्बन्ध रखने वाली सभी विद्याओं में पारंगत थे।⁵

इति द्वितीय पर्व

1. भादि प. 213/65-67 पू., 220/72-74 गी.

2. उ. प. 192/61 गी.

3. वन प. 293/15-17 पू., 309/16-18 गी.

4. उ. प. 158/3 गी.

. भीष्म प. 76/7 गी.

तृतीय-पर्व

सैन्य-प्रशासन

सैन्य-प्रशासन के विनाश विस्तार में पहुँचने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम सैनिक एवं शूरों के लक्षणों को जाने तथा साथ ही साथ विभिन्न प्रदेशों के शूर-वीरों के स्वभाव स्वरूप शक्ति और आचरणों से भी परिचित हो सें।

सैनिक लक्षण :—महर्षि उशना ने सेनापति तथा सैनिकों के समान लक्षण प्रकाट करते हुये कहा "जो नीति (कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य जानने का) शास्त्र, शस्त्र तथा अस्त्र चलाना, म्यूह रचना, नीतिविद्या (शत्रुओं को नीचे दिखाना) इन सब विषयों में पण्डित, लड़कपन से रहित, तरुण, शूर, सैनिक-शिक्षा-प्राप्त, दृढ़ भ्रमों वाले, अपने धर्म में निरत, नित्य स्वामी में भक्ति रखने वाले, एवं उनके शत्रुओं के द्वेष रखने वाले, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ या संकीर्ण जाति वाले हों, उन्हें विजय चाहने वाला राजा अपना सेनाध्यक्ष या सैनिक बनावे।"¹

शूरवीरों के लक्षण :—महाराज युधिष्ठिर ने जब रणनीति, विशारद महामना भीष्म ने शूरवीरों के स्वभाव, आचरणादि के विषय में जानना चाहा तब उन्होंने कहा "जिनकी बाणी, नेत्र तथा चालढाल सिधों या बापों के समान होती है और जिनकी माँखें क्यूँतर या गीरये के समान होती है, वे सभी शूरवीर एवं शत्रु सेना मध डालने वाले होते हैं। जिनका कण्ठ स्वर मृगों के समान और नेत्र बाघ

1. नीतिशस्त्रास्त्रव्यूहादिनीतिविद्याविशारदाः ॥38॥

अबाला मध्यवयसः शूरा दान्ता दुर्दामकाः ।

स्वधर्मनिरता नित्यं स्वामिभक्ताः रिपुद्विषः ॥ 39॥

शूद्रा वा क्षत्रिया वैश्या म्लेच्छाः संकरसंभवाः ।

सेनाधिपाः सैनिकाश्च कार्या राज्ञा जयाधिनाः ॥140॥

(यु. नी. 2/138-140)

एवं बंता के तुल्य होते हैं, वे बीर वेगवाली, धसावधान और मूर्ख द्रुप करतें हैं। जिनका कण्ठनाद किकिणी के समान मधुर हो वे स्वभाव के बड़े श्रोधी होते हैं। जिनकी गर्जना मेघ व सनान, मुख शोफभुक्त, शरीर ऊँट की तरह तथा नाक और जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने जाने तथा मुद्गरवर्ती सद्य को भी मार गिराने वाले होते हैं। जिनका शरीर बिलाव के समान कुबड़ा तथा शिर के बाल और देह की राल पतले होते हैं, वे शीघ्रता पूर्वक घस्य चलाने वाले चंचल और दुर्जय होते हैं। जो गोहृदी के समान भाँगे बन्द किये रहते हैं, जिनका स्वभाव कोमल होता है तथा जिनके चलने पर घोड़े के टाप पड़ने जैसी आवाज होती है, वे मनुष्य युद्ध के पार पट्टेच जाते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और भ्रम प्रसंग मुड़ोल होते हैं, जो युद्ध में डट कर सड़े होने वाले हैं वे बीर पुरुष युद्ध का धौसा मुनते ही कुपित हो उठते हैं। उन्हें लड़ने भड़ाने में ही आनन्द आता है। जिनकी आंखें गहरी हैं प्रधवा बड़ी होने के कारण निकली हुई सी प्रतीत होती हैं या जिनके नेत्र पिगल वण के हैं प्रधवा जिनकी आंखें नेबले के समान हैं और जिनके मुख पर भंदि तनी रहती हैं, ऐसे लक्षणों वाले सभी मनुष्य भूरवीर तथा रणभूमि में शरीर त्याग करने वाले होते हैं। जिनकी भ्रिंख तिरछी, सताट ऊँचे और ठोड़ी मांस हीन एवं दुबली पतली है, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और भ्रंशुतिमें पर चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनके शरीर की नश नाड़ियाँ दिखाई देती हैं, वे युद्ध उपस्थित होते ही बड़े वेग से शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं और मतवाले हाथियों के समान शत्रुओं के लिये दुर्जय होते हैं। जिनके केशों के भ्रम भाग पीले और छितराये हुये हैं पसलियाँ, ठोड़ी और मुँह लम्बे एवं मोटे हैं, कर्ण ऊँचे, गर्दन मोटी और पिण्डली भारी है, जो देखने में विकट जान पड़ते हैं, सुग्रीव जाति के ध्रुव के समान तथा गरुड़ वक्षों की भाँति उद्वत स्वभाव के हैं, जिनके शरीर गोल और मुख विशाल हैं, जो बिलाव जैसा मुख धारण करते हैं तथा जिनके स्वर में कठोरता है, वे बड़े श्रोधी होते हैं और युद्ध में गर्जना करते हुये विचरते हैं। उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता वे धमण्ड से भरे हुये और भ्राकृति वाले दिखाई देते हैं। उनका दर्शन ही बड़ा भयंकर है। वे सबके सब धरपज (कोल-मीमादि) हैं, जो युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते और शरीर का मोह छोड़कर लड़ते हैं। सेना में ऐसे लोगों को सदा पुरस्कार देना चाहिये और इन्हें सदा आगे-आगे रखना चाहिये। ये धर्म-पूर्वक शत्रुओं की मार सहते और उन्हें भी मारते हैं। वे धर्मही होते हैं, धर्म की मर्यादा भंग कर देते हैं। उसी तरह ये बारम्बार राजा पर भी कुपित हो उठते हैं, भवः इन्हें मोठी-मोठी बातों से सगम्भा-बुझा कर ही कायू में करना चाहिये।¹

योद्धाओं के प्रदेशों के अनुसार स्वभाव गुणाचरणादि के लक्षण :—

प्रत्येक भूमि और जलवायु का मानव शरीर के मूठन और स्वभाव पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी बात को युधिष्ठिर द्वारा भीष्म को पूछने पर महात्मा भीष्म ने प्रधान-प्रधान प्रदेशों के वीरों के स्वभावादि का वर्णन करते हुये बताया—

गान्धार, सिन्धु और सीवीर देशों के वीर :—गान्धार, सिन्धु और सीवीर देश के योद्धा नरवर (बधनखे) और प्रास से युद्ध करने वाले होते हैं। वे बड़े बलवान् और निडर होते हैं। उनकी सेना सबको साथ जाने वाली होती है।¹

उशीनर और पूर्व देश के वीर :—उशीनर देश के वीर सब प्रकार के मत्स्यशस्त्रों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्व देश के योद्धा हाथों पर सवार होकर युद्ध करने की कला में कुशल तथा कपट युद्ध के भी ज्ञाता होते हैं।²

यवन, काम्बोज मयुरा और दक्षिण देश के वीर :—यवन, काम्बोज और मयुरा के भास-पास रहने वाले योद्धा मत्स्य युद्ध में निपुण होते हैं तथा दक्षिण देश के निवासी हाथों में तलवार लिये रहते हैं अर्थात् वे तलवार चलाना भली भाँति जानते हैं।³

इससे सार यह निकलता है कि स्थान विशेष की विशेषता को लिये हुये प्रायः सभी योद्धा महान् धैर्यशाली, महाबली एवं शूरवीर होते हैं। प्राधुनिक समय में भी राजस्थान प्रदेश के वीर युद्ध में पीछे न हटने वाले पराक्रमी, धैर्यशाली और रणविशारद गिने जाते हैं और इसका प्रमाण है 'राजपूताना राइफल्स' के नाम से एक भलग ही इकाई का होना। राजस्थान में भी पुर्गलदेश (बीकानेर और भुँभून् के भासपास का प्रदेश) के वीर विशेष रूप से श्रेष्ठ योद्धा गिने जाते हैं, जिन्होंने द्वितीय महाविश्व युद्ध तथा पाकिस्तान के साथ हुये पिछले युद्धों में अपने शौर्य की प्रमिट छाप छोड़कर प्रदेश का नाम अमर किया।

1. शान्ति प. 102/3 पू., 101/3 गी.

2. शान्ति ह. 102/4 पू., 101/4 गी.

3. शान्ति प. 102/5 पू., 101/5 गी.

‘गोरखा रेजीमेंट’ भी इस बात की साक्षी देती है कि सुडोल और नाटे कद के ये नेपाली शूरवीर अद्भुत पराक्रमी होते हैं। इनलिये भारतीय सेना में इनकी एक इकाई अपनी विशेषता के कारण पृथक् स्थान ग्रहण किये हुये हैं। ‘सिख रेजीमेंट’ भी अपने वीरत्व की विशेषता लिये हुये अपना विशेष महत्व हमारे भारत की सेना में बनाये हुये है। इस इकाई में प्रायः पंजाब प्रदेश के शूरवीर योद्धा होते हैं। इसी प्रकार आज भी प्राचीन काल के समान सभी योद्धा अपने-अपने प्रदेशानुसार अपनी-अपनी विशिष्टताओं को बनाये हुये है।

सैनिकों की योग्यता :—मूलतः तो सैनिकों की योग्यता शीर्षक की परि-
 पूति हम पूर्वोक्त ‘सैनिक लक्षण’ शीर्षक में कर चुके हैं, किन्तु तत्कालीन सामाजिक
 वातावरण को लेकर इस विषय पर विचार प्रकट किये जाने चाहिये। अतः हमने
 इसका पृथक् निर्देश किया है।

महाभारत-काल में प्रायः राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सीखने का अधिकार
 था। उच्च वर्ग के लोग भी उनके साथ इस विद्या को ग्रहण करते के योग्य सम-
 जाते थे, किन्तु नीच वर्ग के लोगों को उच्च वर्ग लोगों के साथ धनुर्विद्या ग्रहण
 करने का अधिकार नहीं था। महाभारत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि द्विज श्रेष्ठ
 द्रोणाचार्य के पास बृष्णि, अन्धक और नानादेशों के राजकुमार धनुर्विद्या सीखने
 आये। सूतपुत्र कर्ण ने भी उन्हीं के चरणों में बैठकर धनुर्विद्या ग्रहण की। द्रोण के
 धनुर्वेद विचारदत्त्व की प्रशंसा सुनकर जब हजारों राजकुमार उनके पास विद्या
 ग्रहण करने आ रहे थे, तब निपादराज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य भी उनसे विद्या
 ग्रहण की विपत्ता लेकर आया, किन्तु उसे निपादपुत्र समझकर धर्मज्ञ आचार्य ने
 धनुर्विद्या विषयक शिष्य नहीं बनाया। आचार्य द्रोण ने कौरवों की ओर दृष्टि रख
 कर ही उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया। शत्रुदमन एकलव्य बड़ा बुद्धि-
 मान था। अतः उसने द्रोणाचार्य के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और वन
 में लौटकर मिट्टी की मूर्ति बनाई तथा उसी में आचार्य की परमोच्चभावना रखकर
 उसने धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारम्भ किया। आचार्य ने उत्तम श्रद्धा रखकर उत्तम
 और भारी अभ्यास के बल से उसने बाणों को छोड़ने, लौटाने और संधान करने में
 बड़ी अच्छी कुर्ती प्राप्त कर विश्व के इतिहास में सच्चे शिष्य का बेजोड़ उदाहरण
 प्रस्तुत किया,¹ किन्तु इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन समाज में उच्चवर्णों की अपेक्षा
 निम्नवर्णों को हेय समझा जाता था।

1. आदि प. 123/9-14 पू., 131/30-35 गो.

देवर्षि-नारद युधिष्ठिर को सैनिकों की योग्यता के विषय में जो प्रश्न पूछते हैं, उससे भी ज्ञात होता है कि सेना के समस्त दलपति युद्ध-विशारद, निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी होने चाहियें।¹ यही योग्यता प्रत्येक सैनिक के लिये आवश्यक थी। अतः इस आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि सैनिकों की नियुक्ति परीक्षणानन्तर ही की जाती थी अर्थात् आज्ञाकल के समान मूलभूत योग्यताओं के आधार पर ही सैनिक बनाया जाता था।

महाभारत-काल के समान ही आज भी सैनिकों के लिये मूलभूत योग्यताओं निम्न मानदण्ड निर्धारित हैं। सैनिक 17 से 24 वर्ष की अवस्था वाला तरुण होना चाहिये। यदि वह शिक्षित है तो उसे विशेष महत्त्व दिया जाता है। उसकी लम्बाई कम से कम 5 फुट 6 इन्च होनी चाहिये। उसका वक्षस्थल 34 इन्च से 36 इन्च तक का होना चाहिये और उसे फुलाने पर 3३ इन्च से 38 इन्च तक होना चाहिये। उसका भार 52 किलो से कम नहीं होना चाहिये। वह स्वास्थ्य-दृष्टि से चिकित्सक से प्रमाणित होना चाहिये। ऊँचाई के लिये डोंगरा एवं गोरखा जाति को विशेष छूट दी जाती है। आज के युग में उच्च या नीच वर्ण का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

योद्धाओं का प्रशिक्षण :—धार्तराष्ट्र और पाण्डव यद्यपि पहले कृपाचार्य द्वारा धनुर्विद्या का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके थे, किन्तु विशिष्ट योग्यता की प्राप्ति के लिये भीष्म-पितामह ने आचार्य द्रोण को पुनः नियुक्त किया। उन शिक्षार्थियों ने अर्जुन आचार्य के उपदेशों को ग्रहण करने में अनुपम प्रतिभाशाली था। कालक्रम से महात्मा द्रोण ने सभी कुमारों को अस्त्रप्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण काल में आचार्य द्रोण अन्य शिष्यों को तो पानी लाने के लिये कण्ठडलु देते, जिससे उन्हें लौटने में विलम्ब हो जाय, परन्तु अपने पुत्र को बड़े मुँह का घड़ा देते, जिससे उसके लौटने में विलम्ब न हो। जब तक दूसरे शिष्य लौटकर नहीं आते, तब तक वे अपने पुत्र अश्वत्थामा को ही अस्त्र-संचालन की कोई उत्तम विधि बतला देते थे। अर्जुन ने उनके इस कार्य को जान लिया। अतः वे वारुणास्त्र से तुरन्त ही अपना कण्ठडलु भरकर आचार्य-पुत्र के साथ ही गुरु के समीप आ जाते थे, इसलिये आचार्य-पुत्र से किसी भी गुण की वृद्धि में वे अलग या पीछे नहीं रहे। यही कारण था कि मेघावी अर्जुन अश्वत्थामा से किसी भी बात में कम न थे। वे अस्त्रवेत्ताओं में सर्वोत्तम थे। अर्जुन अपने गुरुदेव की सेवा पूजाके लिये भी उत्तम यत्न करते थे। अस्त्रों के अभ्यास में भी उनकी अच्युत लगन थी। अतः वे द्रोणाचार्य के प्रिय

वन गये थे। अर्जुन को धनुषबाण के अभ्यास में निरन्तर लगा हुआ देख द्रोणाचार्य ने रसोदये को एकान्त में बुलाकर कहा "तुम अर्जुन को कभी भन्धेरे में भोजन न परोसना और मेरी यह बात भी अर्जुन से कभी न कहना।" तदनन्तर एक दिन जब अर्जुन भोजन कर रहे थे, बड़े जोर से हवा चलने लगी उससे वहाँ का जलता हुआ दीपक बुझ गया। उस समय भी कोन्तेय अर्जुन भोजन करते ही रहे। उन तेजस्वी का हाथ अभ्यासवश भन्धेरे में भी मुख से ध्वन्य नहीं जाता था। उसे अभ्यास का ही चमत्कार मानकर महाबाहु पाण्डुनन्दन अर्जुन रात में भी धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। रात में उसकी धनुष की प्रत्यंचा की टकार सुनकर द्रोण उसके पास गये और उसे हृदय से लगाकर बोले "हे वरस ! मैं ऐसा करने का प्रयत्न करूँगा, जिससे इस समय संसार में दूसरा कोई धनुर्धर तुम्हारे समान न हो। मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ।" तदनन्तर द्रोण अर्जुन को पुनः घोड़ों, हाथियों, रथों तथा भूमि पर रहकर युद्ध करने की शिक्षा देने लगे। उन्होंने कौरवों को महायुद्ध, लड़ग चलाने तथा तोमर, प्राप्त और शक्तियों के प्रयोग की कला एवं एक ही साथ अनेक शस्त्रों के प्रयोग अथवा अकेले ही अनेक धनुषों से युद्ध करने की शिक्षा दी। आचार्य-द्रोण का वह अस्त्रकोश सुनकर सहस्रों राजा और राजकुमार धनुर्वेद की शिक्षा लेने के लिये वहाँ एकत्र हो गये।¹

एक दिन सभी-कौरव और पाण्डव द्रोण की अनुमति लेकर शिकार खेलने गये। इस कार्य के लिये कोई मनुष्य आवश्यक सामग्री लेकर स्वेच्छानुसार अकेला ही उन वीरों के पीछे-पीछे चला। उसने साथ में एक कुत्ता भी ले रखा था। वे सब अपना-अपना काम पूरा करने की इच्छा से वन में इधर-उधर बिचर रहे थे। उस मनुष्य का वह मूढ़ कुत्ता वन में घूमता घामता निपाद-पुत्र एकलव्य के पास जा पहुँचा। उसके शरीर का रंग काला था। उसके अंगों में मैल जम गया था और उसने काला मृग-चर्म एवं जटा धारण कर रखी थी। निपाद-पुत्र को इस रूप में देखकर वह कुत्ता भो-भो करके भीकता हुआ उसके पास खड़ा हो गया। यह देख भील ने अपने अस्त्र-लाभ का परिचय देते हुये उस भीकनेवाले कुत्ते के मुख में मार्नों एक ही साथ सात बाण मारे। उसका मुँह बाणों से भर गया और वह उसी अवस्था में उन वीरों के पास आया। उसे देखकर वे वीर बड़े विस्मय में पड़ गये। हाथ की वह फुर्ती और शब्द के अनुसार लक्ष्य वेधने की उत्तम शक्ति देखकर उस समय सब राजकुमार उस कुत्ते की ओर दृष्टि डालकर, लज्जित हो गये और सब प्रकार के बाण मारने-वाले की प्रशंसा करने लगे। तत्पश्चात् उन राजकुमारों ने उस वनवासी वीर की वन में खोज करते हुये उसे निरन्तर बाण

1. आदि प. 123/1-0 पृ. 131/15-30 नी.

चलाते हुये देखा। उस समय उसका रूप बदल गया था। वे वीर उसे पहिचान न सके, मतः पूछने लगे “तुम कौन हो, किसके पुत्र हो ? ‘एकलव्य ने कहा’ वीरों ! मार लोग मुझे निषादराज हिरण्यधनु का पुत्र तथा द्रोणाचार्य का शिष्य जाने। मैंने धनुर्वेद में विशेष परिश्रम किया है। वे वीर उस निषाद का मर्याद परिचय पाकर लौट आये और वन में जो अद्भुत घटना घटी थी, वह सब उन्होंने द्रोणाचार्य को कह सुनायी। कुन्तीनन्दन अर्जुन का बार-बार एकलव्य का स्मरण करते हुये एकान्त में द्रोण से मिलकर प्रेमपूर्वक यों बोले “आचार्य ! उस दिन तो आपने मुझ प्रकेले को ही हृदय से लगाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ यह बात कही थी कि मेरा कोई शिष्य तुमसे बढकर नहीं होगा, फिर आपका यह भग्य शिष्य निषादराज का पुत्र अस्त्रविद्या में मुझसे बढकर कुशल और सम्पूर्ण लोक से भी अधिक पराक्रमी कैसे हुआ ?” आचार्य द्रोण उस निषादपुत्र के विषय में दो धड़ी तक मानो कुछ सोच-विचारते रहे, फिर कुछ निश्चय करके सव्यसाची को साथ लेकर उसके पास गये। वहाँ जाकर उन्होंने एकलव्य को देखा, जो हाथ में धनुष लेकर निरन्तर बाणों की वर्षा कर रहा था। उसके शरीर पर मूस जम गया था। उसने शिर पर जटा धारण कर रखी थी और वस्त्र के स्थान पर चिपड़े लपेट रखे थे। एकलव्य ने आचार्य द्रोण को समीप आते देख आगे बढकर उनकी भगवानी की और उनके दोनों चरण पकड़कर पृथ्वीपर माया टेक दिया, फिर निषादकुमार ने अपने को शिष्य रूप से उनके चरणों में समर्पित करके गुरु द्रोण की विधिपूर्वक पूजा की और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से यह बात कही “वीर यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मुझे गुरु-दक्षिणा दो “यह सुनकर एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और इस प्रकार बोला “भगवन् ! मैं आपको क्या दूँ ? स्वयं गुरुदेव ही मुझे इसके लिये आज्ञा दें।” “ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ आचार्य ! मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो गुरु के लिये भेदेय हो।” तब द्रोणाचार्य ने उससे कहा “तुम मुझे दाहिने हाथ का अँगूठा दे दो।” द्रोणाचार्य का यह दारुणवचन सुनकर सदा सत्य पर अटल रहने वाले एकलव्य ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुये पहले की ही भाँति प्रसन्न मुख और उदारचित्त रहकर बिना कुछ सोच-विचार किये अपना दाहिना अँगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। द्रोणाचार्य निषादनन्दन एकलव्य को सत्यप्रतिज्ञ देखकर बहुत प्रसन्न हुये उन्होंने संकेत से उसे यह बता दिया कि तर्जनी और मध्यमा के संयोग से बाण पकड़कर किस प्रकार धनुष की डोरी खींचनी चाहिये। तब से वह निषादकुमार अपनी अँगुलियों द्वारा ही बाणों का संधान करने लगा, किन्तु उस अवस्था में वह उतनी शीघ्रता से बाण नहीं चला पाता था, जैसे पहले चलाया करता था। इस घटना में अर्जुन के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई।

उनकी भारी चिन्ता दूर हो गई। द्रोणाचार्य का भी वह कथन सत्य हो गया कि प्रजुन को दूसरा कोई पराजित नहीं कर सकता।¹

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि उच्च-कोटि का गुरु भी अपनी सम्पूर्ण विद्या पुत्र को छोड़कर अन्य को नहीं देना चाहता। इसका प्रमाण हम प्रागे चलकर देंगे कि गुरु का अनन्यतम प्रिय शिष्य होकर भी प्रजुन 'नारायण अस्त्र' नहीं जानता था। साथ ही इस बात से ये दो बातें भी स्पष्ट होती हैं कि प्रिय शिष्य अथवा बुद्धिमान और परिश्रमी शिष्य गुरु के हृदय को जीत लेता है और उसमें अपना एक विशिष्ट स्थान बना लेता है। जिसे गुरु प्राणप्रण से उसके लिये सुरक्षित कर देता है। साथ ही यह बात भी स्पष्ट होती है कि भावना और श्रद्धा का संतार में बहुत ऊँचा स्थान है। सच्ची भावना श्रद्धा और लगन से गुरु के साक्षात्कार के प्रभाव में गुरु की मृण्यमयी मूर्ति से भी वह विद्या ग्रहण कर सकता है जो गुरु साक्षात्कार रूप से भी नहीं दे सकता।

प्राधुनिक सैनिक प्रशिक्षण में भी व्यवस्थित ढंग से कार्य होता है। भारतीय प्राधुनिक सेना में भ्रम-भ्रम-भ्रम के निमित्त भ्रम-भ्रम-भ्रम प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षणों के लिये भिन्न-भिन्न संस्थान बने हुये हैं, जिनमें सिपाही को एक वर्ष के लिये अस्त्रशस्त्र संचालन और व्यायाम का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी प्रकार अधिकारी को अस्त्रशस्त्र संचालन और व्यायाम प्रशिक्षण के साथ अनुशासन एवं प्रशासन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसकी कालावधि तीन वर्ष होती है। लेखक (वलक) को भी सिपाही के सभी प्रशिक्षणों के साथ-साथ लेखन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वह सेना की आवश्यक कार्यवाही को सुव्यवस्थित एवं सुचारु रूप से बनाये रखने में सहायक हो सके। इस कर्म की प्रशिक्षणावधि केवल छः माह होती है। इसी भाँति लकड़ी की वस्तुओं के लिये बर्द्ध को तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाता है, किन्तु वह सेना के मूल प्रशिक्षण को भी पाता है। इसी प्रकार संचार साधन जैसे वायरलेस आदि का भी एक वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है और सैनिक प्रशिक्षण तो अनिवार्य होता ही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि देश की रक्षा में जुटी हुई भारतीय सेना विभिन्न सभी आवश्यक प्रशिक्षणों से युक्त होकर सदैव देश-रक्षा हेतु प्राचीनकाल के समान सम्रद्ध रहती है।

1. भादि प. 123/15-39 पू., 131/36-60 गी.

योद्धाओं द्वारा प्रशिक्षण में वंशिष्टि प्राप्त :—भाचार्य द्रोण ने यद्यपि सभी प्रशिक्षणाधिकारियों को सभी अस्त्रशस्त्रों की समान रूप से शिक्षा दी थी, किन्तु अपनी-अपनी रुचि के अनुसार उन्होंने विशिष्ट-विशिष्ट अस्त्राशस्त्रों में विशिष्ट-विशिष्ट योग्यताएँ प्राप्त की। उदाहरण के लिये भीमसेन और दुर्योधन ने गदायुद्ध में वंशिष्टि प्राप्त किया, अश्वत्थामा धनुर्वेद के रहस्यों को जानने में सबसे आगे थे। यमज नकुल सहदेव ने असियुद्ध में नैपुण्य प्राप्त किया। युधिष्ठिर ने रथ-युद्ध में विशिष्टता प्राप्त की, जबकि धनंजय ने सारी ही युद्ध कलाओं में विलक्षणता प्राप्त की। यहाँ तक कि वह समुद्रपर्यन्त सम्पूर्ण भूमि में रथयूथपतियों के भी यूथपति के रूप में प्रसिद्ध थे। बुद्धि, मन की एकाग्रता, बल और उत्साह के कारण वे सम्पूर्ण अस्त्रविद्या में प्रवीण हुये। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के प्रति अनुराग में भी अर्जुन का स्थान सबसे ऊँचा था। यद्यपि सबको समानरूप से अस्त्र-विद्या का उपदेश होता था तो भी पराक्रमी अर्जुन अपनी विशिष्ट प्रतिभा के कारण अकेले ही समस्त राजकुमारों में प्रतिरथी हुये।¹

राजकुल भी सैनिकों को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है और वे भी अपनी रुचि के अनुकूल प्रशिक्षण प्राप्त कर उसमें विशिष्ट योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरणार्थ पिछले दो पाकयुद्धों में हमारे हवाबाजों ने नेट का तगड़ा कमाल दिखाया।

प्रशिक्षणाधिकारियों की परीक्षा:—जब सभी राजकुमार धनुर्विद्या में सुशिक्षित हो गये तब नरश्रेष्ठ द्रोण ने उन सबको एकत्र करके उनके तत्त्व-ज्ञान की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने कारीगरों से एक नकली गिड़ बनवाकर वृक्ष के अग्र भाग पर रखवा दिया। राजकुमारों को इसका पता नहीं था। भाचार्य ने उसी गिड़ को बीधने योग्य लक्ष्य बनाया। द्रोण ने सबको कहा “तुम सब लोग इस गिड़ को बीधने के लिये शीघ्र ही धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाओ। फिर मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही इसका शिर काट गिराओ। पुत्रो! मैं एक-एक को क्रमशः इस कार्य में नियुक्त करूँगा, तुम लोग मेरे बताये अनुसार कार्य करो” तदनन्तर उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर से कहा “दुर्धर्य वीर! तुम धनुष पर बाण चढ़ाओ और मेरी आज्ञा मिलते ही उसे छोड़ दो।” तब वे सबसे पहले धनुष लेकर लक्ष्य बीधने के लिये प्रस्तुत हुये, तब कुछ देर बाद उनके भाचार्य ने कहा “राजकुमार! तुम लक्ष्य को देख रहे हो ना” उन्होंने उत्तर दिया “हाँ गुरुदेव।” तब कुछ देर पुनः ठहरकर उन्होंने पूछा “क्या तुम इस वृक्ष को, मुझ को अथवा अपने

भाइयों को भी देखते हो?" तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया "हाँ गुहदेव मैं सबको देख रहा हूँ।" उनका उत्तर सुनकर द्रोणाचार्य मन ही मन अग्रसन्न से हो गये और उन्हें झिड़कते हुये बोले "हट जाओ यहाँ से, तुम इस लक्ष्य को नहीं दीप सकते।" तदनन्तर महायशस्वी आचार्य ने उसी क्रम में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र पुरुषों को भी उनकी परीक्षा लेने के लिये बुलाया और उन सबसे उपर्युक्त बातें पूछी। उन्होंने भीमादि अन्य शिष्यों तथा दूसरे देश के राजाओं से भी, जो वहाँ निभा पा रहे थे, वैसा ही प्रश्न किया। प्रश्न के उत्तर में सभी ने युधिष्ठिर की प्रशंसा की "हम सब कुछ देख रहे हैं।" यह सुनकर आचार्य ने उन्हें झिड़ककर हटा दिया।¹

तदनन्तर द्रोणाचार्य ने अर्जुन से मुस्कराते हुये कहा "अब तुम्हें इस लक्ष्य का वेध करना है। इसे मण्छी तरह देखलो। मेरी आज्ञा मिलने के साथ ही तुम्हें इस बाण को छोड़ना होगा। वरस ! धनुष तान कर खड़े हो जाओ और दो घड़ी मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो।" इनके ऐसा कहने पर अर्जुन ने धनुष को इस प्रकार खींचा कि वह मण्डलाकार प्रतीत होने लगा तथा गुरु आज्ञा से प्रेरित होकर गिड़ की ओर लक्ष्य करके छोड़ा हो गया। दो घड़ी बाद आचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया—"अर्जुन क्या तुम उस वृक्ष पर बैठे हुये गिड़ को, वृक्ष को और मुझे भी देखते हो?" तब अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा "मैं केवल गिड़ को देखता हूँ वृक्ष को मण्छा भापको नहीं देखता।" इस उत्तर से द्रोण का मन प्रसन्न हो गया। कुछ देर बाद आचार्य ने अर्जुन को फिर पूछा "वरस ! यदि तुम गिड़ को देखते हो तो बताओ उसके भंग कैसे है?" अर्जुन ने कहा "मैं गिड़ का मस्तक-भर देख रहा हूँ उसके सम्पूर्ण शरीर को नहीं।" यह सुनकर द्रोण का शरीर हर्ष से रोमांचित हो आभा और वे अर्जुन से बोले "बलाओ बाण।" अर्जुन ने बिना सोचे विचारे बाण छोड़ दिया। फिर तो अर्जुन ने तीक्ष्ण बाण ने वृक्ष पर बैठे उस गिड़ का मस्तक वेग पूर्वक काटकर भूमि पर गिरा दिया। इस कार्य में सफलता प्राप्त होने पर आचार्य ने अर्जुन को हृदय से लगा लिया और उन्हें यह विश्वास हो गया कि राजा द्रुपद युद्ध में अर्जुन द्वारा अपने भाई-बन्धुओं सहित अवश्य पराजित हो जायेंगे।²

प्राचीनकाल के अनुसार आज भी सैनिकों की बड़ी कठोर परीक्षाएँ ली जाती हैं। परीक्षाएँ वार्षिक मासिक पाक्षिक और साप्ताहिक सभी प्रकार की होती हैं। प्रायः सैनिकों को परीक्षा पाठ देने के सप्ताह के भीतर ही ले ली जाती हैं।

1. भादि प. 123/45-57 पू., 131/67-79 गो.

2. भादि प. 12./58-67 पू., 132/1-10 गो.

कभी-कभी पाठ के मध्य में और पाठ के सम्पूर्ण होने पर भी परीक्षा ली जाती है। पूर्व पाठ का परीक्षण करके ही दूसरा पाठ प्रारम्भ किया जाता है। परीक्षाएँ लिखित, मौखिक और प्रत्यक्ष कर्माभ्यास के माध्यमों पर ली जाती हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिये 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक होता है। यदि प्रशिक्षण र्थी बार-बार अनुत्तीर्ण हो तो उसे पुनः पुनः वही प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्राप्त प्रशिक्षण का रंगभूमि में प्रदर्शन :—आचार्य द्रोण ने जब यह देखा कि धृतराष्ट्र के पुत्र तथा पाण्डव अस्त्र विद्या की शिक्षा समाप्त कर चुके हैं, तब उन्होंने कृपाचार्य, सोमदत्त, बुद्धिमान् बाह्यलोक, भीष्म, महर्षि व्यास तथा विदुरजी के निकट राजा धृतराष्ट्र से कहा "राजन् ! आपके कुमार अस्त्रशस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कुश्वेष्ट आपको अनुमति हो तो वे अपनी सीखी हुई अस्त्र-संचालन की कला का प्रदर्शन करें।" धृतराष्ट्र यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुये और उन्होंने मुहूर्तादि निश्चित करवाकर भूमि का निरीक्षण करवाया तथा उस भूमि में राजा की आज्ञा से सिलियों ने रंगभूमि बनाई। वहाँ एक सुविस्तृत प्रेक्षागार एवं सुन्दरमंचों की व्यवस्था करवाई। तदनन्तर एक निश्चित दिन महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप सोमादि के साथ नगर से बाहर स्थित प्रेक्षागृह में गये और उसी प्रकार स्त्रियाँ भी वहाँ गयीं। सभी मनुष्य कुमारों का अस्त्रकौशल देखने के लिये एकत्र हुये।

तत्पश्चात् श्वेतवस्त्र और श्वेत यज्ञोपवीत धारण किये आचार्य द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। आचार्य के शिर और बाड़ी भूँछ के बाल भी श्वेतवर्ण के थे तथा वे श्वेत पुष्पो की ही माला धारण किये हुये थे। बलवानी में श्वेष्ट द्रोण ने यथासम्भव देवपूजा की और श्वेष्टमंत्र-वेत्ता ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। तदनन्तर भरतवंशियों में श्वेष्ट वे वीर राजकुमार बड़े-बड़े रथों के साथ दस्ताने पहिने, कमरकसे, पीठ पर तूणीर बांधे और धनुष लिये हुये उस रंगमण्डप के अन्दर प्रविष्ट हुये और क्रमशः सभी ने द्रोणाचार्य की यथोचित पूजा की। तत्पश्चात् वे धनुष-कौशल, रथचर्या, गजारोहण, अवरोहण मत्लादि अनेक प्रकार के प्रदर्शनों को दिखाने के लिये प्रस्तुत हुये।

भीम और दुर्योधन का गदाकौशल प्रदर्शन :—सर्वप्रथम गदाधरों को हाथों में घुमाते हुये हृष्टपुष्टांग भीम और दुर्योधन अपनी गदायुद्ध कला का प्रदर्शन करने के लिये रंगभूमि में अवतीर्ण हुये। उस समय वे एक शिखर वाले दो पर्वतों की भाँति शोभा पा रहे थे। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर गर्जना करते हुये दो मतवाले गजराजों के समान लगते थे। वे दोनों महाबली अपनी-अपनी गदा को

दायें बायें मण्डलाकार घुमाते हुये दो मदोन्मत्त हाथियों की भाँति मण्डल के भीतर विचरण करने लगे ।¹

भीम और दुर्योधन जब रंगभूमि में मदायुद्ध करने लगे उस समय दर्शक दो दलों में विभक्त हो गये । कुछ कहते थे "दुर्योधन अपना अद्भुत कौशल दिखा रहा है" तो दूसरे कुछ कहते थे "भीम तो आश्चर्यमय कौशल दिखा रहा है" इस प्रकार मनुष्यों के कोलाहल से भारी आवाजें वहाँ सहसा गूँजने लगी । महात्मा द्रोण ने समस्त रंगभूमि को महारण्य के समान विसृज्य देखकर अपने प्रिय पुत्र महावत्यामा को कहा "वत्स ! ये दोनों महापराक्रमी वीर हैं अस्त्रविद्या में अत्यन्त, सम्यस्त हैं । तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीम और दुर्योधन का उत्पन्न क्रोध इस रंगभूमि को जला न सके । तदनन्तर प्रलयकालीन वायु विक्रुब्ध उत्ताल तरंगोवाले दो समुद्रों की भाँति गदा उठाये दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र महावत्यामा ने युद्ध से रोक दिया ।²

अर्जुन का अस्त्रकौशल प्रदर्शन :—तत्पश्चात् द्रोणाचार्य ने महानमेधों के समान कोलाहल करने वाले बाजों की बन्द कराकर रंगभूमि में उपस्थित हो यह बात कही "दर्शकों ! जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसने सम्पूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान् नारायण के समान पराक्रमी है, अब उस कुन्तीपुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखें ।" इसके अनन्तर आचार्य के कहने से स्वस्तिवाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गोह के चमड़े के बने हुये हाथ के दस्ताने पहिने बाणों से भरा तरकश लिये धनुष सहित रंगभूमि में दिखाई दिये । श्याम-शरीर पर सोने का कवच धारण किये ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानों मूर्ध इन्द्रधनुष, विद्युत् और सन्ध्याकाल से युक्त मेघ शोभा पा रहा हो । फिर तो सम्पूर्ण रंगमण्डप में हर्षोल्लास छा गया । सब और भाँति-भाँति के बाजे और शब्द बजने लगे । आनन्दातिरेक से मुलरित हुआ वह रंगमण्डप जब किसी प्रकार शान्त हुआ, तब पार्थ ने आचार्य को अस्त्रन्यायब दिखाना प्रारम्भ किया । उसने पहले धार यास्त्र से वज्रि प्रकट की, फिर वायव्यास्त्र से वायु का मृत्रन किया और पर्ज-यास्त्र चलाकर मेघों का विस्तार किया । इसके अनन्तर भीमास्त्र से भूमि और पार्वतास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया फिर भन्तर्धनिरूप से वे स्वयं अदृश्य हो गये । वे क्षणभर में बहुत नम्बे और क्षणभर में बहुत छोटे बन जाते थे । एक क्षण में रथ के घुरे पर खड़े होते तो दूसरे क्षण रथ के बीच दिखायी देते थे । फिर

1. पादि प. 124/1-32 पू., 133/1-34 गी.

2. पादि प. 125/1-5 पू., 134/1-5 गी.

पलक मारते-माते पृथ्वी पर उतर कर अस्त्रकौशल दिखाने लगते थे। अपने गुरु के प्रिय शिष्य भर्जुन ने फुर्ती और सुन्दरता के साथ सुकुमार, मूढम और भारी निशाने को भी बिना हिसाये डूलाये नाना प्रकार के बाणों द्वारा वीथ दिया। रंगभूमि में लोहे का बना एक मूसर सब और चक्कर लगा रहा था। उस धूमते हुये मूसर के मुख में भर्जुन ने एक ही साथ एक बाण की भाँति पाँच बाण मारे। वे पाँचों बाण एक दूसरे से सटे हुये नहीं थे। एक स्थान पर गाय का सींग एक रज्जु में लटकाया गया था, जो हिल रहा था। महापराक्रमी भर्जुन ने उस सींग के छेद में मैं लगातार इक्कीस बाण गड़ा दिये। इस प्रकार भर्जुन ने लड्ग, धनुष, गदा आदि के भी अस्त्रकौशल, अनेक पँतरे और हाथ दिखलाये।¹

कणों का अस्त्रकौशल प्रदर्शन :—भर्जुन के द्वारा अस्त्र कौशलान्तर सूतपुत्र कर्ण ने रंगमण्डप में प्रवेश किया। यत्तामो मे श्रेष्ठ मूर्धपुत्र कर्ण ने इन्द्र-कुमार भर्जुन को मेघ के समान गम्भीर बाणी में कहा “हे पार्थ ! तुमने इन दर्शकों के समक्ष जो कार्य किया है, मैं उसमें भी अधिक अद्भुत कर्म कर दिखाऊँगा। अतः तुम अपने पराक्रम पर गर्व न करो। तब सदा युद्ध से ही प्रेम करने वाले महावली कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा लेकर, भर्जुन ने वहाँ जो जो अस्त्रकौशल प्रकट किया था, वह सब कर दिखाया।²

धार्मुनिक सेना में भी चाहे वह जल, थल या नभ मेना में से कोई भी हो प्रशिक्षण के बाद प्रदर्शन करके दिखाया जाता है। विद्योपकर राईफल आदि का निशाना और वायुयान की कलाबाजियाँ आदि प्रदर्शन उदाहरणों के रूप में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार रात्रिकाल में शत्रु पर आक्रमण पहाड़ों पर चढ़ना आदि के प्रदर्शन भी करके दिखाये जाते हैं।

गुरुदक्षिणा की परम्परा :—भारतीय संस्कृति में गुरु का बहुत उच्च स्थान रहा है। जो छात्र एक अवोध अवस्था में गुरु के पास आता है उसे गुरु अपनी क्षमता के अनुसार सभी प्रकार से पाल-पोषण तथा प्रशिक्षित करके संसार-क्षेत्र में उत्तरने के योग्य बनाकर पुनः वहीं भेज देता है, जहाँ से वह आया था। बालक आता है अवोध बनकर और जाता है सुबोध होकर। अतः अन्त में सब कुछ देने वाले गुरु को छात्र भी गुरु की इच्छानुसार वस्तु भेंट करके ही जाता है।

1. आदि प. 125/6-25 पू., 134/6-25 गी.

2. आदि प. 126/8-12 पू., 135/8-12 गी.

द्रोणाचार्य ने भी जब पाण्डव और पातंराष्ट्रों की कृतास्त्र देखा तो गुरु-दक्षिणा लेने का समय आया जानकर अपने पूर्वसंकल्प को स्मरण करते हुये शिष्यों को कहा "शिष्यों ! पांचातराज द्रुपद को बन्दी बनाकर मेरे पास ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे लिये यही सर्वोत्तम गुरुदक्षिणा हंगी।" तब 'बहुत अच्छा' कहकर शीघ्रतापूर्वक प्रहार करने वाले वे सब राजकुमार रथों में बैठकर गुरुदक्षिणा चुकाने के लिये आचार्य द्रोण के साथ ही वहाँ से प्रस्थान कर गये।¹

धीरे पाण्डवों ने यज्ञसेन द्रुपद को मन्त्रियों सहित संग्रामभूमि में बन्दी बनाकर द्रोणाचार्य को उपहार के रूप में दे दिया। वीर अर्जुन के अनेक जनपदों से सम्पन्न ग्रहिच्छत्रा नामवाली नगरी को भी युद्ध में जीतकर गुरुवर द्रोण को गुरु-दक्षिणा के रूप में दे दिया।²

निपादपुत्र एकलव्य ने भी गुरुद्रोण को उनकी इच्छा के अनुसार अपना झंगूठा भेंट कर ससार में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसका कि वर्णन हम पीछे कर चुके हैं।

आजकल गुरुदक्षिणा की परम्परा सेना के प्रशिक्षण में बिल्कुल निर्मूलत हो चुकी है। यदि कोई किसी भी प्रकार दक्षिणा भेंट कर दें तो वह दण्डनीय समझा जाता है। देने वाले ही के सम्मान लेने वाला भी बोपी माना जाता है। क्योंकि प्रशिक्षण देने वाले और लेने वाले दोनों को ही राज्य-शासन मासिक वेतन प्रदान करता है।

सैनिकों की नियुक्ति वेतन एवं मृत सैनिकों के परिवारों की व्यवस्था :—महाभारत में पृथक् रूप से इस विषय पर उल्लेख नहीं मिलता। समापर्व में जब देवर्षि नारद युधिष्ठिर के पास आकर उसकी शासन-व्यवस्था के विषय में बहुत से प्रश्न पूछते हैं तब प्रसंग-वश ये प्रश्न भी आ जाते हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उस समय में भी इस विषय में सम्यक् व्यवस्था थी। महर्षि नारद युधिष्ठिर से पूछते हैं "राजन् ! क्या तुम्हारी सेना के मुख्य दलपति चतुर, निर्भय, निष्कपट युद्धविशारद और पराक्रमी हैं ?" इससे ज्ञात होता है कि सैनिकों की नियुक्ति हेतु ये मानदण्ड प्रधान-रूप से माने जाते थे। तदनन्तर वे भोजनादि की व्यवस्था के विषय में पूछते हैं "महाराज ! अपनी सेना के लिये यथोचित भोजन

1. आदि प. 128/1-4 पू., 137/1-4 गो.

2. आदि प. 128/63-77 पू., 137/63-77 गो.

शत्रु पक्ष में आधिक्य देखकर उचित अवसर माने पर दैव का भरोसा करके अपने सैनिकों को अग्रिम वेतन देकर शत्रु पर चढ़ाई कर देते हो ?¹ इस वर्णन में स्पष्ट होता है कि सकटकाल में आक्रमण के समय सैनिकों के संग्रोप के लिये तथा उनके उत्साहवर्धन के लिये अग्रिम वेतन दिया जाता था ।

धृतराष्ट्र भी संजय को अपनी सेना की नियुक्ति के विषय में और वेतन सम्मानादि के विषय में अपना मत इस प्रकार प्रकट करते हैं “हे संजय ! मेरी सेना अनेक गुणों से सम्पन्न है । हमारी सेना हमारे द्वारा सदा समादृत होती है । अतः वह सर्वदा ही हम पर अनुरक्त रहती है । हमारे सैनिक युद्ध कला में निपुण हैं । इस सेना में सैनिकों का निर्वाचन क्रमशः किया गया है । सैनिकों का परीक्षण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति की गई है । इनमें न अति-युद्ध है और न बालक है, न कृश है और न अत्यन्त मोटे हो है । इनके शरीर प्रायः हल्के, सुडील और लम्बे हैं । शरीर का एक-एक अवयव सबल तथा सभी सैनिक नीरोग एवं स्वस्थ हैं । इनके शरीर बन्धे हुये कवचों से घाच्छादित हैं । इनके पास शस्त्रादि आवश्यक सामग्रियों की बहुतायत है । ये सभी सैनिक शस्त्रग्रहण सम्बन्धी बहुत सी विद्याओं में प्रवीण हैं । हाथियों, घोड़ों तथा रथों पर बैठकर युद्ध करने की कला में सब लोगों की परीक्षा ली जा चुकी है और परीक्षा लेने के पश्चात् उन्हें यथायोग्य वेतन दिया गया । हमने किसी को भी गोष्ठीद्वारा बहकाकर उपकार करके अपना किसी सम्बन्ध के कारण सेना में भर्ती नहीं किया है । इनमें सभी लोग कुलीन, ध्रुव, हृष्टपुष्ट, उद्दण्डता-शून्य, पहले से सम्मानित यशस्वी तथा मनस्वी हैं ।

दूसरे भी बहुत से सैनिक हमारे द्वारा परीक्षा के अनन्तर ही यथायोग्य वेतन और प्रिय व्यवहार के साथ सेना में भर्ती किये गये हैं । तात ! मेरी सेना में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसे अनाद्यपूर्वक रखा गया हो । सबको उनके कार्य के अनुरूप ही भोजन और वेतन प्राप्त होता है । तात ! मेरी सेना में एक भी मोड़ा नहीं रहा होगा जिसे थोड़ा वेतन दिया जाता हो अथवा बिना वेतन के ही रखा गया हो । तात ! मेरे पुत्रों तथा कुटुम्बी-जनो एवं बन्धु-बान्धवों ने भी सभी सैनिकों का यथाशक्ति दान, मान और आसनादि देकर सत्कार किया है ।²

उपयुक्त वर्णन से ऐसी प्रतीति होती है कि मानों नारद द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर धृतराष्ट्र ने मुष्टिधर बनकर दिया हो । अस्तु इस सवाद से स्पष्ट

1. समा प. 5/36-48 पू., 5/47-59 गो.

2. द्रोण प. 89/1-11, 21-24 पू., 114/1-11, 22-25 गो.

है कि महामातृत्वकाल में भी बाबू है के समान हीनता की पराजय पर जीता जाते हैं।
 फरक उठती है कि फरक की जाति है। किन्तु के बाद उन्हें भीजन, वस्त्र, वेतन
 जाते हैं।

महामातृत्व की जाति एवं में इन्हें न्याय की पूर्ण करने के पूर्णिक
 के कहते हैं "यस"। जो हीनता बाबू की सेवा की हिम-हिम पर खाली है और
 मजदूरी फिर-फिर से। जो हीनता करने के पूर्णिकता के पूर्णिकता की जाति
 जाते हैं वे हीनता की जाति एवं समान ही भीजन-यस की हीनता के फरक मजदूरी-
 जाति एवं में इन्हें न्याय के १२

है कि महामातृत्वकाल में भी बाबू है के समान हीनता की पराजय पर जीता जाते हैं।
 फरक उठती है कि फरक की जाति है। किन्तु के बाद उन्हें भीजन, वस्त्र, वेतन
 जाते हैं।
 महामातृत्व की जाति एवं में इन्हें न्याय की पूर्ण करने के पूर्णिकता के पूर्णिकता की जाति
 जाते हैं वे हीनता की जाति एवं समान ही भीजन-यस की हीनता के फरक मजदूरी-
 जाति एवं में इन्हें न्याय के १२

है कि महामातृत्वकाल में भी बाबू है के समान हीनता की पराजय पर जीता जाते हैं।
 फरक उठती है कि फरक की जाति है। किन्तु के बाद उन्हें भीजन, वस्त्र, वेतन
 जाते हैं।
 महामातृत्व की जाति एवं में इन्हें न्याय की पूर्ण करने के पूर्णिकता के पूर्णिकता की जाति
 जाते हैं वे हीनता की जाति एवं समान ही भीजन-यस की हीनता के फरक मजदूरी-
 जाति एवं में इन्हें न्याय के १२

असमय हैं और जब मैं आपत्ति को पार कर लूँगा। तब आप लोगों के उपकार का बदला चुकाना उचित जानकर शेष वेतन भी चुका दूँगा।" शुक्राचार्य ने आपत्तिकाल में सैनिक (भृत्य) के लिये भी इसी प्रकार स्वामी पर की जाने वाली उदारता का वर्णन भी किया है "जो भृत्य ऐसा धनी हो कि अपने पास से सौलह वर्ष तक बिना वेतन लिये जीविका चला सकता है वह बिना वेतन लिये आठ वर्ष तक स्वामी का कार्य करें और जो इससे भिन्न हों वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जिसने समय तक बिना वेतन के हो सके स्वामी कार्य करें। जो निर्धन हों तो राजा से अन्न वस्त्र भाग ग्रहण करे। इससे अभ्यर्था होने पर ग्रहण न करें। जिस स्वामी से आज तक जिसने भलीभाँति सुख का उपभोग किया, आज यदि उसके दुःख से वह दुःखी न हो ऐसे कृतघ्न भृत्य की स्वामी या अन्य कृतज्ञ भृत्य भी निन्दा करते हैं। जो भृत्य (सैनिक) जिस स्वामी का सम्मानपूर्वक दिया हुआ अन्न एक बार भी भोजन के रूप में करते तो उसकी रक्षार्थ समय पड़ने पर जीवन का भी त्याग कर दे। वही भृत्य सुन्दर यश वाला माना जाता है जो आपत्ति पड़ने पर भी स्वामी का साथ नहीं छोड़ता।"¹

स्वामी भी वस्तुतः वही प्रशंसा-योग्य होता है जो आवश्यकता पड़ने पर भृत्य की रक्षार्थ अपना जीवन भी त्याग देता है। इस घरा पर राम के समान कोई दूसरा नीति-मान् राजा नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी नीति के द्वारा वानरों ने भी भलीभाँति से भृत्यता स्वीकार कर ली थी।² अच्छे स्वामी के लिये यह आवश्यक है कि वह सैनिकों का सम्मान रखते हुये युद्ध कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिये उनकी नियुक्ति न करें। इसके साथ-साथ इस बात का भी ध्यान रखे कि सेना के अन्दर धनी सैनिकों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित वेतन दे और राजधानी से बाहर प्रदेश में जाने पर उनका जो घन व्यय हो उससे तीसवाँ भाग अधिक मिलाकर राजा उनको द्रव्य दें। सैनिकों के पसीने के धन की राजा अपने खजाने के समान यत्न पूर्वक रक्षा करें।³

शुक्राचार्य के मत से आजकी सैनिक व्यवस्था प्रणाली बहुत कुछ मिलती-जुलती ही है, क्यों न हो, प्रत्येक देश के भूत का प्रभाव वर्तमान पर तो होता ही है, फिर वह चाहे किसी भी अंश में हो। हमारे आधुनिक सैनिक पाश्चात्य रंग में भले

1. शु. नी. 5/49-56

2. न राम सदृशो राजा पृथिव्यां नीतिमानतः।

सुभृत्यता तु यत्नीत्या वानरैरपि स्वीकृता ॥ (शु. नी. 5/57-57)

3. शु. नी. 5/93-95

ही वेशभूषा और अस्त्रशस्त्रादि से समय के प्रमाण के कारण रंगे हुये हैं किन्तु उनकी प्रस्था भारतीय है। उनका इतिहास भारतीय है। अतः वे अपनी भारतीय संस्कृति की मूल बातों को यत्न करके भी अपने अन्दर से निकाल नहीं सकते। चीन से हुये भारत के युद्ध में चुसल के शहीद शैतानसिंह का एक ही उदाहरण इस बात की पुष्टि कर देता है।

आइये अब हम उपर्युक्त विषय को लेकर आधुनिक सेना के सम्बन्ध में भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर लें। सेना के छोटे से छोटे सैनिक से लेकर ऊँचे से ऊँचे अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रक्षामन्त्रालय करता है। प्रत्येक सैन्याधिकारी को पदगत योग्यता के अनुकूल वेतन दिया जाता है। उदाहरणार्थ वर्तमान में सिपाही को 300) रुपये मासिक, उपनायक को 305) रुपये, नायक को 325) रुपये, उपहवलदार 400) रुपये हवलदार को 405) रुपये, हवलदार मेजर को 410) रुपये, नायक सूबेदार को 450) रुपये, सूबेदार को 550) रुपये, सूबेदारमेजर को 700) रुपये यहाँ तक सेना की प्रथम थैली हुई।

द्वितीय थैली जिसे उत्तरदायी पदाधिकारियों की थैली कहते हैं उसमें सैकिण्ड लेफ्टीनेन्ट को 350) रु. लेफ्टीनेन्ट को 400) रु., कैप्टीन को 700) रु. मेजर को 900 से 1100) रु., लेफ्टीनेन्ट कर्नेल को 1100 से 1450 रु., कर्नेल को 1500 से 1800 रु. ब्रिगेडियर को 1800 से 2000 रु., मेजर जनरल को 2500 रुपये, लेफ्टीनेन्ट जनरल को 3000 रु., सेना के सर्वोच्च अधिकारी जनरल को 3500 रु. मासिक रूप में वेतन प्रदान किसे जाते हैं।

मृत सैनिकों के परिवार की व्यवस्था का भी राजकल की सरकार पूरा ध्यान रखती है। मरने वाले व्यक्ति की पत्नी को उसकी पेंशन मिलती रहती है, साथ ही सहायता के रूप में उसे इकट्ठी धनराशि भी दी जाती है तथा बहादुर सैनिकों के लिये जिन्होंने किरणभूमि में प्रशंसनीय कार्य किया हो, भूखण्ड, खेती के लिये भूमि, बच्चों की निशुल्क शिक्षा और अलंकरण आदि भी दिये जाते हैं। मृत सैनिकों के परिवारों की सुव्यवस्था हेतु 'सैनिकल्याणकोपादि' रखे गये हैं, जिनके द्वारा मृत सैनिकों की पत्नियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई तथा अन्य कई गृहउद्योगों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

इसी प्रकार जीवित सैनिकों के लिये भी निशुल्क भोजन, निशुल्क वस्त्र, निशुल्क शिक्षा निशुल्क चिकित्सा और निशुल्क निवासायि की सुविधा प्रदान की जाती है। रण में बहादुरी दिखाने वाले सैनिकों को अलंकरण (तमगे) जैसे वीर

चक्र, परमवीरचक्र, महावीर चक्रादि प्रदान कर उनका सम्मान किया जाता है। इन धनकारणों के साथ-साथ, भूमि नकदराजि, वेतनवृद्धि और पदोन्नति आदि के मामलों में भी लाभान्वित कराया जाता है।

सेना के विभिन्नाधिकारियों के श्रेणिगत पद :—जैसे पहले हमने द्वितीय पर्व में सैन्य संगठन श्रेणियाँ उल्लिखित की थी, उसी प्रकार अब उन श्रेणियों के विभिन्न अधिकारियों के पदों का प्रदर्शन किया जा रहा है।

1. पदाति :—सेना में पैदल-सैनिक सेना की प्राथमिक इकाई होता है इसी पद के द्वारा सेना के विभिन्न श्रेणीगत पदों का मूलन किया जाता है। प्राधुनिक सेना में भी इस पद का प्राचीन काल के समान ही नाम और महत्व है।

2. पक्षिपति :—एक रथ का, एक हाथी का, तीन भ्रश्वों का और पाँच पैदल निपाहियों का नियन्ता पक्षिपति कहलाता है। प्राधुनिक काल में भी 12 निपाहियों के अधिपति को नायक (Section Commander) कहते हैं, जो पक्षिपति की समकक्षता रखता है।

3. सेना मुख्याधिपति :—तीन रथों का, तीन हाथियों का, नौ भ्रश्वों का और पन्द्रह पदातियों का नायक सेनामुख्याधिपति कहलाता है। प्राधुनिक सेना में इस पद की समकक्षता रखने वाला पद सूत्रेदार (Platoon Commander) का होता है जो 45 निपाहियों का अधिपति होता है।

4. गुल्माधिपति :—नौ रथों का, नौ हाथियों का, सत्ताईस भ्रश्वों का और पैंतालिस पैदल सैनिकों का अधिनायक गुल्माधिपति कहलाता है। प्राधुनिक सेना में इस पद की कम्पनी कमाण्डर (Company Commander) के समकक्ष रखा जा सकता है। कम्पनी कमाण्डर के अधीन एक सौ पचास सैनिक होते हैं। इसका पद बी.प्टीन या सैकिण्ड लेफ्टीनेन्ट होता है।

5. गणनायक :—तीन गुल्मों के अधिपति को गणनायक कहते हैं जिसका तात्पर्य यह है कि वह सत्ताईस हाथियों का, इक्यासी भ्रश्वों का और एक सौ पैंतीस पदातियों का अधिपति होता है। भारतीय प्राधुनिक सेना में इसकी तुलना रणामण-धिकारी (Field officer) बटालियन कमाण्डर से की जा सकती है। इसका पद मेजर या लेफ्टीनेन्ट कर्नल होता है। इसके अधीन 850 सिपाही होते हैं।

6. वाहिनीपति :—इक्यासी रथ, इक्यासी हाथी, दो सौ तियालीस अश्व और चार सौ पाँच पदानियों का नियन्ता वाहिनीपति कहलाता है। आधुनिक भारतीय सेना में इस पदाधिकारी की समकक्षता ब्रिगेडियर से की जा सकती है। यह लेफ्टिनेंट कमाण्डर भी कहलाता है। इसका पद कर्नल या लेफ्टीनेन्ट कर्नल होता है। इसके अधीन बीस बटालियन होती है।

7. पृतनापति :—243 रथों, 243 हाथियों 729 अश्वों और 2005 पदातियों की नियन्ता पृतनाधिपति कहलाता है। इसकी तुलना आधुनिक काल में डिविजनल कमाण्डर से की जा सकती है। यह अधिकारी मेजर जनरल या लेफ्टीनेन्ट जनरल के पद का होता है। इसकी अधीनता में तीन रेजीमेन्ट होती हैं।

8. धूमपति :—पृतना से इसमें हाथी घोड़े रथों और पैदलों की तिगुनी संख्या होती है। अतः 729 रथों, 729 हाथियों, 2187 अश्वों तथा 3645 पदातियों का अधिकारी धूमपति कहलाता है। आधुनिक काल में इसकी तुलना कोर कमाण्डर से की जा सकती है जिसका पद लेफ्टीनेन्ट जनरल होता है। यह डिविजन के पदातियों से तिगुने पदातियों का अधिकारी होता है।

9. अनीकिनीपति :—2187 रथों, 2187 हाथियों 6561 अश्वों तथा 10935 पदातियों का अधिपति अनीकिनी पति कहलाता है। आधुनिक काल में इसकी तुलना कमान कमाण्डर लेफ्टीनेन्ट जनरल से की जा सकती है। कमान में समान रूप से चार शाखाएँ होती हैं और प्रत्येक का अधिकारी उपयुक्त ही होता है।

10. अक्षौहिणी पति :—अनीकिनी से तिगुनी संख्या वाले रथ, घोड़े हाथी और पदातियों का अधिकारी अक्षौहिणीपति या सर्वोच्च पदाधिकारी कहलाता है।¹ आजकल इसकी तुलना हम सेनाध्यक्ष (General) से कर सकते हैं वह सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता (The chief in Army staff) है। इस अक्षौहिणी की तुलना हम ग्रामी से कर सकते हैं।

सेनापति :—जैसा कि हम पूर्व दो में यह बता आये है कि वैशम्पायन के मत में पाँच हाथियों और पाँच सौ रथों की एक सेना होती है। अतः सेना के अधिपति को सेनापति कहा जा सकता है,² किन्तु वस्तुतः सेनापति का पद सर्वोच्च

1. आदि प. 2/13-18 पू., 2/17-22 गी.

2. घ. प. 152/21 पू., 155/24 गी.

पद होता है, वह समस्त सेना का अधिपति होता है, जिसमें ॥क्षीहिणी सेना भी समाहित हो जाती है। इसी प्रकार आधुनिककाल में भी आर्मी (Army) का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता है जिसे जनरल कहते हैं।

महर्षि शुक्र का मत सेनापति के सम्बन्ध में हम प्रारम्भ में ही सैनिक लक्षण के साथ-साथ बता चुके हैं। मतः वहीं देखा जाना चाहिये।

चाणक्य का मत सेनापति के सम्बन्ध में आधुनिक मत से या प्राचीन मत से बिल्कुल पृथक् सा लगता है। वह कहता है "पदिकदशकस्थकः सेनापति" (कौटिल्य अर्थ. अ. 6/159 प्रकरण) अर्थात् दस पदिकों के अधिकारी को सेनापति कहते हैं।¹

आइये अब हम सेनापति के अतिरिक्त ऊपर वर्णित पदाधिकारियों के सम्बन्ध में नीतिकुशल शुक्र और चाणक्य के विचार भी जान लें।

महर्षि शुक्र के मत में 5 या 6 पैदल सिपाहियों का जो स्वामी होता है, वह पतिपाल, 30 सिपाहियों का स्वामी गौलिमक, 100 सिपाहियों का स्वामी 'शतानीक' कहलाता है और श्रेष्ठ अनुशक्तिक, सेनानी तथा लेखक ये सब सौ-सौ के ऊपर विशेष कार्यों के लिये अध्यस्त बनाये जाने चाहियें। 1000 सिपाहियों के स्वामी को 'साहस्रिक' एवं 10,000 सिपाहियों के अधिपति को 'आधुतिक' बनाना चाहिये। इतना बताने के अनन्तर महर्षि शुक्र कर्म के द्वारा इनके पदों की व्याख्या हम प्रकार करते हैं। सायं-प्रातः सैनिकों को व्यूहरचना का (अभ्यास) कराना और भलीभाँति मुद्र करने के लिये रणसज्जा का ज्ञान रखना शतानीक का कर्तव्य है। इन्हीं गुणों से युक्त शतानीक की सहायता करने वाला युद्धोपयोगी सामग्रियों का तथा योग्य सैनिकों का जानने वाला 'अनुशक्तिक' कहलाता है। जो प्रहरी लोगों के लिये कार्य करता है वह सेनानी कहलाता है तथा प्रहरी गणों का जो पहरा बदलता है। वह 'पतिप' या पतिपाल कहलाता है। जो प्रहरियों के अपने-अपने कार्य में लगने पर उनके कार्यों का सतर्कता से निरीक्षण करता है वह 'गुल्मप' या 'गौलिमक' कहलाता है। जो सेना में कितने सैनिक है ? और उन्होंने कितना वेतन पाया ? पुराने असमर्थ सैनिक कितने हैं ? और कौन-कौन कहाँ गये हैं ? इन सब बातों को जानकर निश्चय है वह 'लेखक' कहलाता है तथा तथा 20 हाथियों और 20 घोड़ों का अध्यक्ष नायक कहलाता है।²

प्रस्तुत विषय में चाणक्य अपना मत अलग ही रखता है। उसके मत में दश रथों और दश हाथियों का अधिकारी 'पदिक' होता है। दश पदिकों का अधिपति 'सेनापति' और दस सेनापतियों का अधिपति 'नायक' होता है। नायक ही ध्युह के अंग स्वरूप रथ, हाथी आदि के अलग ही जाने पर उन्हें एकत्र करता है, सेना की गति के निवृत्त हो जाने पर वह गति प्रदान करता है, युद्ध में प्रत्यावर्तन, आक्रमण, सूर्यध्वनि एवं ध्वजप्रदर्शन से संकेत विधान का कार्य भी करता है।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि महाभारतकार, शुक्रनीतिकार और अर्थशास्त्रकार की उपर्युक्त विषय में एक सी मान्यता नहीं है। इसमें हम समय के वातावरण को ही प्रधान कारण मानते हैं, क्योंकि समयानुसार मान्यताओं का परिवर्तन हो जाता है। हाँ यह अवश्य है कि आधुनिक काल की मान्यता प्राचीनकाल (महाभारत) की मान्यता से पर्याप्त रूप में मेल खाती है।

उपर्युक्त सेनाधिकारियों के अतिरिक्त कुछ अन्य उपाधिकारियों के पद जिनका कि उपर्युक्त पदों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, शुक्रनीति और महाभारत में इस प्रकार वर्णन मिलता है।

अश्वाध्यक्ष :—जो पुरुष घोड़ों के हृदयगत भावों से जाति, रंग, भीरी आदि के गुणों, बाल, शिक्षा, चिकित्सा, बल, सार, रोग, शुभागुमफल, पालन, ऊँचाई (मान) आरोग्य, दन्तजतादि समस्त बातों को जानने वाला हो, शूर हो, ध्युहरचना करने वाला हो और अत्यन्त बुद्धिमान हो, उसे अश्वाध्यक्ष बनाना चाहिये।²

सारथि :—सारथि और वीर का समवाय सम्बन्ध होता है। यदि कुशल सारथि नहीं मिले तो वीर शत्रु की जीतने में सफल कम हो पाता है। इसलिये अर्जुन ने अपने लिये कुशल सारथि धीकृष्ण को चुना और कर्ण ने अपने लिये कुशल सारथि के रूप में मत्स्य का वरण किया।

जो पुरुष उपर्युक्त अश्वाध्यक्ष के गुणों से युक्त होते हुये भार वहन करने में समर्थ रथ में जोते जाने वाले घोड़े, रथ की दृढ़ता, रथ को चलायाना, घुमाना और बदलना आदि जानता हो तथा रथ की ही विशेष गति से शत्रुओं के द्वारा चलाये

1. अर्थ. शा. 6/159 प्रक. पृ. सं. 624

2. शु. नी. 2/130-131

हुये शस्त्रास्त्रों के सङ्घों को विफल करने वाला हो, शत्रुघों के घोड़ों के साथ मुठभेड़ होने पर अपने घोड़ों को बचाते वाला हो, उसे रथाभ्यक्ष या सारथि बनाना चाहिये ।¹

सादी :—जो शूर व्यूहरचना में पण्डित, घोड़ों की चाल को जानने वाला हो, बुद्धिमान तथा शस्त्रास्त्र से युद्ध करने में कुशल हो उसे घुड़सवार बनाना चाहिये ।²

अश्वशिक्षक :—चक्रित (चक्राकार घुमाना) रंचित (गतिविशेष) धलितक (बहुत ऊँची वस्तु को लाँचना) घोरित (गतिभेद) अप्लुत (मंढक की भाँति कूदना) तुर (तेज दौड़ना) मन्द (धीरे-धीरे चलना) कुटिल (चक्रगति) सर्पण (सर्प की भाँति टेढ़े-मेढ़े दौड़ना) परिवर्तन (पलटना) आस्कन्दित (शत्रुघों पर आक्रमण करना) इन ग्यारह प्रकार की घोड़ों की चालों को तथा घोड़ों के सामर्थ्य के अनुसार उसे यथार्थ रूप से शिक्षा देना जानता हो, वह अश्व शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाना चाहिये ।³

अश्वसेवक :—जो घोड़ों की सेवा करने में कुशल, पत्याण (घोड़ों की जीन) आदि लगाने की कला को जानने वाला, दुढ़ अंगों वाला तथा शूर हो उसे सार्ईस बनाना चाहिये ।⁴

गजाधिपति :—जो पुरुष हाथियों के प्रभद्रादि जाति को तथा उनकी चिकित्साविधि, शिक्षा, व्याधि, पोषण करना, उनके ताबु, जिह्वा और नख के गुणों को, उन पर बढ़ने तथा चलाने की कला को जानने वाला हो उसे गजाभ्यक्ष के पद पर नियुक्त करें ।⁵

चक्ररक्षक और अश्वरक्षक :—रथ में रथ के दोनों घोड़ों की रक्षा के लिये एक अश्वरक्षक नियुक्त किया जाता है । इसी प्रकार एक रथ के लिये दो चक्ररक्षक भी नियत किये जाते हैं ।⁶

1. शु. नी. 2/132-133

2. शु. नी. 2/134-135

3. शु. नी. 2/135-136

4. शु. नी. 2/137-137

5. शु. नी. 2/128-129

6. उ. प. 155/14-15 सी.

सेनापति का महत्व ;—इस पद का होता है महान् महत्त्व है, क्योंकि सेना का जैसा सेनापति होता है उसी के अनुसार सेना की जय-पराजय होती है। सेनापति का धैर्य देखकर सेना युद्ध में घोर युद्ध करती है। यदि सेनापति का धैर्य विचलित हो जाय तो सेना भी विफल हो उठती है। सेनापति के अनुसार ही सेना का साहस वृद्धि और ह्रास को प्राप्त होता है।

भारत का पाकिस्तान के साथ जो दो बार भयंकर युद्ध हुआ, उसमें विजय प्राप्ति का कारण सेनापति की दूरदर्शिता, कुशलता और सेना नियंत्रण-विधि की दक्षता थी। इससे सिद्ध होता है कि सेनापति सेना का प्राणस्वरूप होता है। सेना का सम्पूर्ण संचालन भार विशेषकर उसी पर निर्भर करता है। यदि वह दक्ष, कुशलनेता, शूर और धीमान् है तो थोड़ी भी सेना के द्वारा विशाल वाहिनी को भी परजिता कर सकता है।

महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन महात्मा भीष्म को सेनापति पद का महत्व निवेदन करता हुआ इसे अंगीकार करने हेतु विनयपूर्वक प्रार्थना कर बोला “पितामह कितनी ही बड़ी सेना क्यों न हो, किसी योग्य सेनापति के बिना युद्ध में जाकर चींटियों की पंक्ति के समान छिन्न-भिन्न हो जाती है। दो पुरुषों की बुद्धि कभी समान नहीं होती। यदि दोनों और योग्य सेनापति हों तो उनका शीर्ष एक दूसरे की होड़ में बढ़ता है। महामते ! सुना जाता है कि रुमस्त ब्राह्मणों ने अपनी कुशमयी ध्वजा फहराते हुये पहले कभी अमित तेजस्वी हृह्यवंश के क्षत्रियों पर आक्रमण किया था, उस समय ब्राह्मणों के साथ वैश्य और शूद्रों ने उन पर घावा किया था। एक और तीनों बलों के लोग थे और दूसरी घोर चुने हुये श्रेष्ठ क्षत्रिय। तदनन्तर जब युद्ध प्रारम्भ हुआ, तब तीनों बलों के लोग बारम्बार पीठ दिखाकर भागने लगे। यद्यपि इनकी सेना अधिक थी, तो भी क्षत्रियों ने एक मत होकर उन पर विजय पायी। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से ही पूछा “हमारी पराजय का क्या कारण है ?” उस समय धर्मज्ञ क्षत्रियों ने धर्मार्थ कारण बता दिया। वे बोले “हम लोग एक परम बुद्धिमान् पुरुष को सेनापति बनाकर युद्ध में उसी का आदेश सुनते और मानते हैं, परन्तु आप सब लोग पृथक्-पृथक् अपनी बुद्धि के अधीन हो मनमाना व्यवहार करते हैं।” यह सुनकर उन ब्राह्मणों ने एक शूरवीर और नीति निपुण ब्राह्मण को सेनापति बनाया और क्षत्रियों पर

तथा युद्धकुशल शूरवीर को सेनापति बना लेते हैं तो वे मंग्राम में शत्रुओं पर प्रवश्य विजय पाते हैं ।¹

द्रोण पर्व में भी दुर्योधन कर्ण को सेनापति पद का महत्त्व बताता हुआ कहता है "हे वीरवर ! सेना सेनानायक के बिना युद्ध में भी रणभूमि में वैसे ही नहीं ठहरती जैसे कि मल्लाह के बिना नाव जल में स्थिर नहीं रह सकती । जिस प्रकार भागदशक के अभाव में यात्रियों का सारा दल संकट में पड़ जाता है उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना को सब प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । बिना सारथि का रथ जिम प्रकार चाहे जहाँ भटक जाता है उसी प्रकार सेनापति के बिना सेना भी जहाँ चाहे भाग सकती है ।²

राजा की सात प्रकृतियों में सेनापति भी एक महत्वपूर्ण प्रकृति मानी गई है । वस्तुतस्तु सेनापति के अभाव में राज्य की सुरक्षा और सेना की सुव्यवस्था असम्भव है । अतः इसे भी राज्य की अनिवार्य प्रवृत्तियों में स्थान दिया गया है ।³

सेनापति की योग्यता :—महात्मा भीष्म ने शान्ति-पर्व के अन्तर्गत सेनापति के गुण और योग्यताओं के विषय में इस प्रकार प्रकाश डाला है "कुन्तीमन्दन ! एक सेनापति को धर्मशास्त्रतत्त्वज्ञ, सन्धिबिग्रह का ज्ञाता, धीमान्, धीर, लज्जावान्, रहस्य को गुप्त रखने वाला, कुचीन, साहसी तथा शुद्ध हृदय वाला होना चाहिये । इनके अतिरिक्त वह ब्यूह रचना, (मोर्चाबन्दी) यन्त्रों के प्रयोग तथा नाना प्रकार के अन्याय्य अस्त्रशस्त्रों को चलाने की कला का तत्त्वज्ञ पराक्रमी, शीतता, उष्णता, सौधी और वर्षादि कष्टों को धैर्य-पूर्वक सहने वाला तथा शत्रुओं के छिद्र को सम-झने वाला भी हो ।⁴

सभा पर्व में महर्षि नारद भी युधिष्ठिर के योग्य सेनापति की नियुक्ति के विषय में पूछते हैं "राजन् ! क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से सम्पन्न, शूरवीर, भतिमान्, धैर्यवान्, पवित्र कुलीन, स्वामिभक्त तथा अपने कार्य में कुशल है ?" महर्षि के इस प्रश्न में भी यही प्रकट होता है कि सेनापति में ये गुण होने चाहिये ।⁵

1. उ. प. 153/1-10 पू., 156/1-10 गी.
2. द्रोण प. 5/8-10 पू., 5/8-10 गी.
3. सभा प 5 पू. 677 की टिप्पणी गी.
4. शान्ति प 86/29-31 पू., 85/30-32 गी.
5. सभा प 5/36 पू., 5/47 गी.

महर्षि उशना के द्वारा भी ये ही उपयुक्त योग्यतायें इस पद के लिये बताई गई हैं, जिनका वर्णन हम पर्व के प्रारम्भ में ही सैनिक तथा सेनापति के लक्षण शीर्षक में कर चुके हैं।

प्रपञ्चशास्त्र की प्रणेता श्री विष्णुगुप्त चाणक्य भी भीष्म, नारद और युक्त के मतों का समर्थन करता हुआ सेनापति की योग्यता के विषय में इस प्रकार से प्रकाश डालता है "सेनापति अर्थात् चतुरंगिणी सेना तथा मौलादि बलों का प्रधान सेनापति अश्ववाध्यक्ष यदि एक-एक सेना के अधिपतियों के सम कामों से अनभिज्ञ रहे। उसे निम्न युद्धादि सब प्रकार के युद्धों, धनुषादि शस्त्रों एवं आवीर्भिकी आदि समस्त विद्याओं की शिक्षा प्राप्त करके हाथी, घोड़े तथा रथ के संचालन में भी निपुण होना चाहिये। चतुरंगिणी सेना के विविध कार्य-कलापों और उसकी स्थिति का पूर्ण ज्ञान रखना चाहिये। सेनापति सैनिकों के व्यायाम के लिये निजी भूमि, युद्ध का समय, सुसंगठित शत्रु सेना में भेद डालना, अपनी सेना के भी भेदभाव दूर करके एकता लाना, सुसंगठित एवं एकत्र मिलित शत्रु सेना को विघटित कर देना, विघटित सैनिकों को मार डालना, शत्रु के दुर्ग को ध्वस्त कर देना एवं युद्ध यात्रा के सम्बन्ध में कालनिर्णय करना आदि सभी विषयों पर विचार-पूर्वक ध्यान रखने वाला हो।¹

आधुनिक सेनापति के लिये भी उपयुक्त सम्पूर्ण योग्यतायें आधुनिक सैन्य-क्रियाकलापों को लेकर होनी चाहिये। आज का सेनापति अपना ज्ञान पहले से भी बहुत अधिक रखने वाला होना चाहिये क्योंकि उसे नभ, धल और जल तीनों सेनाओं का नियन्त्रण करना होता है।

सेनापति का निर्वाचन :—प्रारम्भ में सेना में दस-दस सैनिकों का एक-एक नायक चुना जाता चाहिये। फिर कुछ को सौ का तथा किसी प्रमुख और भालस्य रहित वीर को एक हजार योद्धाओं का अध्यक्ष नियुक्त करे।²

सेनापति की निर्वाचन विधि :—राजा जिस शूरवीर को सेनापति नियुक्त करना चाहता है उसे पहले ही सेनापति पद ग्रहण करने के लिये निवेदन करे और

1. तदेव सेनापतिः सर्वयुद्ध प्रहरण-विद्याविनीतो हस्त्यश्वगन्धर्व्यासपुष्टश्चतुरंगस्य बलस्यानुष्ठानाधिष्ठानां विद्यात् । स्वभूमि युद्धकालप्रत्यनीकमभिलक्ष-भेदनं भिन्नसन्धानं संहतभेदनं भिन्नवधं दुर्गवधं यात्राकालं च पश्येत् ।

शान्ति प. 33/51 प्रकरण ४ सं 229)

2. शान्ति प. 101/28 पू., 100/31 जी.

तत्पश्चात् शास्त्रविधि से अग्निपेकादि करके उसे सेनापति पद पर स्थापित करे। अब हम महाभारत युद्ध के दोनों पक्षों (कौरव और पाण्डव) के सेनापतियों का क्रमशः नियुक्तिविधि-वर्णन प्रस्तुत करते हैं।

कौरव पक्ष के सेनापति

भीष्म का सेनापति पद पर निर्वाचन :—जब दुर्योधन की सेना सुसज्जित होकर रणांगण में युद्ध हेतु सभ्रष्ट थी तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर निवेदन किया “हे पितामह ! आप सदा मेरा हित चाहने वाले तथा नीति में युक्ताचार्य के समान हैं। आपको अपनी इच्छा के बिना कोई मार नहीं सकता। आप सदा धर्म में ही रियत रहते हैं। अतः हमारे पक्ष के प्रधान सेनापति हो जाइये। जैसे प्रकाशवान् पदार्थों के तेजस्वी सूर्य, वृक्ष और औषधियों के चन्द्रमा, यक्षों के कुबेर, देवताओं के इन्द्र, पर्वतों के मेरु, पक्षियों के गरुड, समस्त देवयोनियों का तिकैय और वसुओं के अग्निदेव अधिपति एवं संरक्षक हैं, उसी प्रकार आप हमारे समस्त सेनाओं के अधिनायक और संरक्षक हों। इन्द्र के द्वारा सुरक्षित देवताओं की भाँति आपके संरक्षण में रहकर हम लोग निश्चय ही देवगणों के लिये भी अजेय हो जायेंगे। अतः कार्तिकेय देवताओं के आगे चलते हैं, वैसे ही आप हमारे भगवा हों। जैसे बढ़ते साण्ड के पीछे चलते हैं, उसी प्रकार हम आपका अनुसरण करेंगे।”¹

ऐसा निवेदन करने पर महात्मा भीष्म ने भी युद्ध पूर्व ही मुख्य-बातों को स्पष्ट करते हुये कहा “भारत ! तुम जैसा कहते हो वह ठीक है, पर मेरे लिये जैसे तुम हो वैसे ही पाण्डव भी हैं। मैं पाण्डवों को उनके पूछने पर अवश्य ही उनके हित की बात बताऊँगा और तुम्हारे लिये युद्ध करूँगा। ऐसी ही मैंने प्रतिज्ञा की है। पाण्डवों की किसी भी प्रकार से हत्या नहीं करूँगा। कुरुवन्दन ! यदि पाण्डव इस युद्ध में मुझे पहले ही नहीं मार डालेंगे तो मैं अपने अस्त्रों के प्रयोग द्वारा प्रतिदिन उनके पक्ष के दस हजार योद्धाओं का वध करता रहूँगा। राजन् ! मैं अपनी इच्छा के अनुसार एक शत पर तुम्हारा सेनापति हो जाऊँगा। उसके बदले दूसरी शत नहीं मानूँगा। उस शत की तुम मुझसे पहले ही सुनलो। पृथ्वीपते ! या तो कर्ण ही युद्ध करले या मैं ही युद्ध करूँ, क्योंकि यह सूतपुत्र सदा युद्ध में मुझसे अत्यन्त स्पर्धा रखता है।”²

1. उ. प. 153/11-15 पू., 156/11-15 गो.

2. उ. प. 153/16-17, 21-24 पू., 156/1'-17, 21-24 गो.

भीष्म का सेनापति पद पर अभिषेक :—भीष्म की शर्तों को स्वीकार कर दुर्योधन ने प्रचुर दक्षिणाओं के साथ यथाविधि महात्मा भीष्म का सेनापति पद पर अभिषेक किया। अभिषेकान्तर भीष्म बड़े सुशोभित हुये तत्पश्चात् बाजे बजाने-वालों ने राजा की आज्ञासे निर्भय होकर सैकड़ों और हजारों भेरियों तथा शंकों को बजाया। उस समय वीरों के सिंह-नाद तथा बाहनों के नाना प्रकार के शब्द सब घोर गूँज उठे। बिना मेघो के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिससे कीच हो गया। राजा दुर्योधन ने जब गांगेय भीष्म को सेनापति पद पर अभिषिक्त किया, उस समय सैकड़ों भयानक उत्पात होने लगे, किन्तु शत्रुसेना को पीड़ित करने वाले भीष्म को सेनापति दुर्योधन ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया और उन्हें गायों तथा स्वर्ण मुद्राओं की भूरिदक्षिणाएँ दीं। उस समय ब्राह्मणों ने विजय-मूचक आशीर्वादों द्वारा राजा का अभ्युदय मनाया और वह सैनिकों से घिरकर भीष्म को धागे करके भाईयों के साथ हस्तिनापुर से बाहर निकला तथा विशाल तम्बूशामियानों के साथ कुरुक्षेत्र को चल दिया।¹

कुरुक्षेत्र में पहुँचकर भीष्म भी कौरवपक्ष के प्रथम सेनापति का पद प्राप्त कर दुर्योधन का हृयं बढ़ाते हुये बोले “राजन् ! मैं हाथ में शक्ति धारण करने वाले देव सेनापति कुमार कार्तिकेय को नमस्कार करके अब तुम्हारी सेना का अधिपति होऊँगा, इसमें संशय नहीं है।”²

भीष्म का सेनापति नेपथ्य :—स्वयं सेनापति भीष्म ने अपने सेनापतिरूप की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुये गान्धारी नन्दन को कहा “वत्स ! मुझे सेनासम्बन्धी प्रत्येक कर्म का ज्ञान है। मैं नाना प्रकार के व्यूह के निर्माण में भी कुशल हूँ। तुम्हारी सेना में जो बेतनभोगी अथवा बेतन न लेने वाले मित्र सेना के सैनिक हैं उन सबसे यथायोग्य काम करा लेने की भी कला मुझे ज्ञात है। युद्ध के लिये यात्रा करने, युद्ध करने तथा विपक्षी के चलाये हुये अस्त्रों का प्रतिकार करने के विषय में जैसा कि बृहस्पति जानते हैं, मैं भी उसी प्रकार सम्पूर्ण आवश्यक बातों की विशेष जानकारी रखता हूँ। मुझे देवता, गन्धर्व और मनुष्य—तीनों की व्यूह-रचना का ज्ञान है। उनके द्वारा मैं पाण्डवों को मोहित कर दूँगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये। राजन् ! मैं तुम्हारी सेना की रक्षा करता हुआ शास्त्रीय विधान के अनुसार यथार्थरूप से पाण्डवों के साथ युद्ध करूँगा। अतः तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये।”³

1. उ. प. 153/26-33 पू., 156/26-34 गो.

2. उ. प. 162/7 पू., 165/7 गो.

3. उ. प. 162/8-11 पू., 165/8-11 गो.

द्रोण का सेनापति पद पर अभियेक :— वीर शिरोमणि भीष्म जब दस दिन तक शत्रुसेना का संहार करके शरशैल्या पर भाग्य हो गये तब दुर्योधन ने सूत-पुत्र कर्ण से पुछा “हे मित्र ! पितामह भीष्म तो अत्यन्त दुष्कर कार्य करके शर-शैल्या पर अधिरुद्ध हो गये हैं । ऐसी दशा में उनके उपरान्त तुम किसे सेनापति बनाये जाने योग्य मानते हो ? युद्धस्थल में तुम जिसे सेनापति पद के योग्य बताओ, निमन्त्रेह इय सब लोग मिलकर उसी को सेनानायक बनायेंगे ।” तब कर्ण ने कहा “राजन् ! ये सभी महान् महामनस्वी पुरुष प्रवर सेनापति होने योग्य हैं, किन्तु सब के सब एक साथ सेनापति नहीं बनाये जा सकते, अतः जिस एक में सभी विशिष्ट गुण हो, उसी को अपनी सेना का प्रधान बनाना चाहिये । इसलिये इन समस्त पांडवाओं के आचार्य, बबोवृद्ध गुरु तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, वे आचार्य द्रोण ही इस समय सेनापति बनाये जाने के योग्य हैं ।”²

कर्ण के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने सेना के मध्य भाग में स्थित हुये आचार्य द्रोण से इस प्रकार कहा “द्विजश्रेष्ठ ! आप उत्तमवर्ण, श्रेष्ठकुल में जन्म, शस्त्रज्ञान, भवस्था, बुद्धि, पराक्रम, युद्धकौशल, अजेयता, अस्त्रज्ञान, नीति, विजय, तपस्मा तथा कृतज्ञता आदि समस्त गुणों के द्वारा सबसे बड़े-बड़े हैं । आपके समान योग्य संरक्षक इन राजाओं में भी दूसरा नहीं है । अतः जैसे इन्द्र सम्पूर्ण देवताओं का रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हम लोगों की रक्षा करें । हम आपके नेतृत्व में रहकर शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं । पुरुषसिंह ! यदि आप मेरे सेनापति हो जायें तो मैं युद्ध में निश्चय ही भाईयो तथा सगे-सम्बन्धियों सहित युधिष्ठिर को जीत लूंगा ।”²

दुर्योधन के प्रस्ताव को सुनकर आचार्य द्रोण ने कहा “राजन् ! मैं वहाँ अंगों सहित वेद, मनु द्वारा कायन अयंशास्त्र, ऋग्वान् शंकर की दी हुई बाणविद्या और अनेक प्रकार के अस्त्रशस्त्र भी जानता हूँ । विजय की अभिलाषा रखने वाले तुम लोगों ने मुझ में जो-जो गुण बताये हैं, उन सबको प्राप्त की इच्छा में मैं पाण्डवों के साथ युद्ध करूँगा । किन्तु राजन् ! द्रुपदकुमार घृष्टद्यूत को युद्धस्थल में किसी प्रकार भी नहीं मारूँगा क्योंकि वह मेरे पक्ष के लिये उत्पन्न दुष्टा है । मैं समस्त सोमकों का संहार करते हुये पाण्डव सेनाओं के साथ युद्ध करूँगा, परन्तु पाण्डव लोग प्रसन्नतापूर्वक युद्ध में मेरा सामना नहीं करेंगे ।” इस प्रकार आचार्य द्रोण की अनुमति मिल जाने पर दुर्योधन ने उन्हें भारतीय विधि के अनुसार

1. द्रो. प. 5/7, 12, 13, 15, 17 वी.

2. द्रो. प. 6/1-4, 11 वी.

सेनापति पद पर अभिषिक्त किया। उस समय बादों के घोष तथा शंखों की गम्भीर ध्वनि के साथ द्रोणाचार्य के सेनापति बना लिये जाने पर सब लोगों के हृदय में महान् हर्ष प्रकट हुआ। पुण्याहवाचन, स्वस्तिवाचन, सूत, मागध और वन्दीजनों के स्तोत्र, गीत तथा धोष्ठ ब्राह्मणों की जय-जय-कार के शब्द से एवं नाचने वाली स्त्रियों के नृत्य, से द्रोणाचार्य का विधिवत् सत्कार करके कौरवों ने यह मान लिया कि अब पाण्डव पराजित हो गये।¹

कर्ण का सेनापति पद पर अभिषेक :—जब पाँच दिन तक द्रोण दुर्घट संग्राम करके उत्तम लोकों को प्राप्त हो गये तब दुर्योधन के हृदय में महती चिन्ता व्याप्त हो गई। राजा दुर्योधन को चिन्तामग्न देख करके वाक्य विशारद, मेधावी आचार्यपुत्र अश्वत्थामा ने कहा “विद्वानों ने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि कराने वाले चार उपाय बताये हैं—राग (राजा के प्रति मनीकों की भक्ति) योग (साधन-सम्पत्ति) दक्षता (उत्साह, बल एवं कौशल) तथा नीति, किन्तु ये सभी दैव के अधीन हैं। यदि सारे कार्य उत्तम नीति के अनुरूप हो जायें तो उनके द्वारा दैव को भी अनुकूल किया जा सकता है अतः भारत ! हम लोग सर्वगुणसम्पन्न नरश्रेष्ठ कर्ण का ही सेनापति के पद पर अभिषेक करेंगे और इन्हें सेनापति बनाकर हम लोग शत्रुओं की मथ डालेंगे।”²

भीष्म और द्रोण के चले जाने पर भी कर्ण पाण्डवों को जीत लेगा इस आशा को हृदय में रखकर दुर्योधन को बड़ी सान्त्वना मिली। वह अश्वत्थामा के उस प्रिय वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात् अपने बाहुबल का आश्रय ले मन को सुस्थिर करके दुर्योधन ने राधापुत्र कर्ण से बड़े प्रेम और सत्कार के साथ अपने लिये हितकर सहाय्य और मंगलकारक वचन इस प्रकार कहे “हे कर्ण ! मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूँ और यह भी अनुभव करता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक है। महाबाहो ! तथापि मैं तुमसे अपने हित की बात कहना चाहता हूँ। मेरे दोनों सेनापति भीष्म और आचार्य द्रोण जो अतिरथी वीर थे, युद्ध में मारे गये। अब तुम मेरे सेनानायक बनो, क्योंकि तुम दोनों से अधिक शक्तिशाली हो। वे दोनों महाधनुर्धर होते हुये भी वृद्ध थे और अर्जुन के प्रति उनके मन में पक्षपात था। राधानन्दन ! मैंने तुम्हारे कहने से ही उन दोनों वीरों को सेनापति बनाकर सम्मानित किया था। तुम धुरन्धर पुरुष की भाँति युद्धस्थल में

1. द्रोण प. 5/32-40 पृ., 7/1-9 गी.

2. कर्ण प. 8/6/11-12, 15-16 पृ., 8/10/11-12, 15-16 गी.

सेना संचालन का भार वहन करने के योग्य हो, इसलिये स्वयं ही अपने भावको सेनापति के पद पर अभिषिक्त कराओ ।¹

दुर्योधन के वचनों को सुनकर राघवकर्ण ने कहा 'हे माण्डारीनन्दन ! मैंने तो पहले ही तुम्हें यह कहा था कि मैं जनार्दन सहित समस्त पाण्डवों और उनके पुत्रों को जीत लूंगा । महाराज ! तुम धैर्य धारण करो । मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है और तुम सब पाण्डवों को पराजित हुआ ही समझो ।' जैसे देवताओं ने स्कन्द को सेनापति बनाकर उनका सहाय किया था, उसी प्रकार समस्त कौरव कर्ण को सेनापति बनाकर उसका सहाय करने के लिये उद्यत हुए । विजयाभिन्नापी दुर्योधन आदि राजाओं ने शास्त्रोक्त विधि से कर्ण का अभिषेक किया । अभिषेक कार्य सम्पन्न होने पर शत्रु बोरों का संहार करने वाले राधा-पुत्र कर्ण ने स्वर्ण मुद्राओं, गायें तथा धन देकर ओष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन कराया ।²

शल्य का सेनापति पद पर अभिषेक :—रण में कर्ण के भी मारे जाने पर कौरव अशांतचित्त हो उठे । संग्राम भूमि में विजय के लिये प्रयत्न करने वाले उन सब योद्धाओं ने वहाँ एक साथ होकर शल्य के समीप राजा दुर्योधन का विधिपूर्वक सम्मान करके उसे इस प्रकार कहा "नरेश्वर ! तुम किसी को सेनापति बनाकर शत्रुओं के साथ युद्ध करो, जिससे सुरक्षित होकर हम लोग विपक्षियों पर विजय प्राप्त करें ।" तब दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पास जाकर इस प्रकार निवेदन किया "ब्रह्मन् ! तुम हमारे गुरुपुत्र हो और इस समय तुम्हीं हमारे सबमें बड़े सहारे हो । अतः मैं तुम्हारी आज्ञा से सेनापति का निर्वाचन करना चाहता हूँ, कहो ! अब कौन मेरा सेनापति हो जिसे भागे रखकर हम लोग एक साथ हो । युद्ध में पाण्डवों पर विजय प्राप्त करें ।" तब अश्वत्थामा ने कहा 'राजन् ! ये राजा शल्य उत्तम कुल, सुन्दररूप, तेज, यश, श्री एवं समस्त सद्गुणों से सम्पन्न हैं, अतः ये ही हमारे सेनापति हों ।' तब राजा दुर्योधन ने शल्य के पास जाकर उनकी जय-जयकार की तथा भूमि पर गड़ा हो रथ पर बैठे हुये रणभूमि में द्रोण और भीष्म के ममान पराक्रमी राजा शल्य से हाथ जोड़कर कहा "मित्रवत्सल ! आज आपके मित्रों के सामने वह समय आ गया है जबकि विद्वान् पुरुष शत्रु या मित्र की परीक्षा करते हैं । आप हमारे शूरवीर सेनापति होकर सेना के मुहाने पर लड़े हो ! रणभूमि में आपके जाते ही मन्दबुद्धि पाण्डव और पाँचास अपने मन्त्रियों सहित

1. कर्ण प. 6/16-25, 32 पू., 10/19-25, 32 गी.

2. कर्ण प. 6/33-36, 38 पू., 10/40-43, 48 गी.

उद्योग शून्य हो जायेंगे ।” राजा शल्य दुर्योधन के वचन सुनकर समस्त राजाओं के सम्मुख दुर्योधन से इस प्रकार बोले “राजन् ! तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो मैं उसे पूर्ण करूँगा, क्योंकि मेरे प्राण, राज्य और धन सब तुम्हारा प्रिय करने के लिये हो हैं ।” दुर्योधन ने कहा “भामाजी ! आप अनुपम वीर हैं । अतः मैं सेनापति पद ग्रहण करने के लिये आपका वरण करता हूँ । जैसे स्कन्द ने युद्धस्थल में देवताओं की रक्षा की थी उसी प्रकार आप हम लोगों का पालन कीजिये ।”¹

मद्राज शल्य ने दुर्योधन का हृपं बढ़ाते हुये कहा “मैं युद्ध के मुहाने पर क्रुपित हो अपने सामने युद्ध के लिये आये हुये देवताओं, असुरों और मनुष्यों सहित सारे भूमण्डल के साथ युद्ध कर सकता हूँ, फिर पाण्डवों की तो बात ही क्या है ? मैं रणभूमि में क्रुन्ती के सभी पुत्रों और सामने आये हुये सोमकों पर भी विजय प्राप्त कर लूँगा । इसमें सन्देह नहीं कि मैं तुम्हारा सेनापति होऊँगा और ऐसे व्यूह का निर्माण करूँगा जिसे शत्रु साँध नहीं सकेंगे ।” शल्य के ऐसा कहने पर क्लेश से दबे हुये राजा दुर्योधन ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सेना के मध्य भाग में मद्राज शल्य का सेनापति पद पर अभिषेक कर दिया और उनका अभिषेक हो पर सेना में बड़े जोर से सिंहनाद होने लगा और भलीभाँति के बाजे बज उठे ।²

अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभिषेक :—अन्य कौरव महारथियों की भीति भयंकर भीम की गदा की भयकर बोट से विह्वल होकर दुर्योधन भी जब समरांगण में मृत्युशय्या पर सी रहा था तब कौरव सेना में प्रवशिष्ट रहे कृप, द्रोणि और कृतवर्मा उसके पास पहुँचे और दुर्योधन ने कातर नेत्रों में उन्हें देखकर कहा “आप लोगों ने अपने स्वरूप के अनुरूप पराक्रम प्रकट किया है और सदा मुझे विजय दिलाने की ही चेष्टा की, तथापि दैविक विधान का उल्लंघन करना सबके लिये ही सर्वथा कठिन है ।” इतना कहते-कहते दुर्योधन की आँखें आँसुओं में भर आयी और वह वेदना से अत्यन्त व्याकुल होकर चुप हो गया । राजा दुर्योधन की शोक के आँसू बहाते देख अश्वत्थामा प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा और अश्रुगद्गद वाली द्वारा उसने राजा दुर्योधन से इस प्रकार कहा—
“राजन् ! नीच पाण्डवों ने अत्यन्त क्रूरता-पूर्ण कर्म के द्वारा मेरे पिता का वध किया था, किन्तु उसके कारण भी मैं उतना संतप्त नहीं हूँ, जैसाकि आज तुम्हारे वध के कारण मुझे कष्ट हो रहा है । प्रभो ! मैं अपने इष्ट, आपूर्त दान, धर्म तथा अन्य शुभकर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज श्रीकृष्ण के देखते-देखते

1. शल्य प. 6/56, 17-18, 23-29 गो.

2. शल्य प. 6/2-6 पू., 7/3-8 गो.

सम्पूर्ण पाँचालों को सभी उपायों द्वारा यमलोक में भेज दूँगा। महाराज ! इसके लिये तुम मुझे आज्ञा दे दो।”

द्रोण-पुत्र का यह मन को प्रसन्न करने वाला यह सुनकर कुरुराज दुर्योधन ने कृपाचार्य से कहा “आचार्य ! आप शीघ्र ही जल से भरा हुआ कलश ले आईये।” उसके बचनों को सुनकर कृपाचार्य जल से भरा हुआ कलश ले उसके समीप आये तब उसने फिर कहा “हे द्विजश्रेष्ठ ! आपका कृत्याण हो। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मेरी आज्ञा से द्रोण-पुत्र का सेनापति पद पर अभियेक कर दीजिये।” राजा की यह बात सुनकर शरद्वान् पुत्र कृपाचार्य ने उसकी आज्ञा के अनुसार अश्वत्थामा का सेनापति पद पर अभियेक कर दिया। अभियेक हो जाने पर अश्वत्थामा ने दुर्योधन को हृदय से लगाया और अपने सिंहनाद से सम्पूर्ण दिशामो को प्रतिध्वनित करते हुये वहाँ से प्रस्थान किया।¹

पाण्डव पक्ष के सेनापति

भगवान् श्रीकृष्ण की हितकर बातें सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान् के सामने ही अपने भाईयों से कहा “नरश्रेष्ठ वीरों ! अब तुम लोग भी अपनी सेना का विभाग करो। यह अक्षीहिणी सेनायें एकत्र हो गई हैं, जो अवश्य ही हमारी विजय कराने वाली होगी। इन सातों अक्षीहिणियों के जो सात विख्यात सेनापति हैं, उनके नाम मुझे। द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखण्डी, रात्मकि, चेकितान और पराक्रमी भीमसेन। ये सभी वीर हमारे लिये अपने शरीर का भी त्याग कर देने को उत्सुक हैं, यतः ये ही पाण्डव सेना के संचाल होने योग्य हैं। ये सबके सब वेगवेत्ता, शूरवीर, उत्तमव्रत का पालन करनेवाले, सज्जाशील, नीतिज्ञ और युद्धकुशल हैं।”²

प्रधान सेनापति पद पर धृष्टद्युम्न का निर्वाचन :— उपर्युक्त सेनापतियों की घोषणा के अनन्तर महाराज युधिष्ठिर ने प्रधान सेनापति के निर्वाचन हेतु अपने सभी भाइयों से फिर पूछा। तब सहदेव ने विराट का, नकुल ने द्रुपद का, धर्मजय ने धृष्टद्युम्न का और भीम ने शिखण्डी का इस पद हेतु प्रस्ताव रखा। धर्मजय ने अपने मत की पुष्टि करते हुये कहा “धृष्टद्युम्न अपने पिता की तपस्या के प्रभाव तथा महर्षियों के कृपाप्रसाद से उत्पन्न हुआ दिव्य-पुरुष है, जो अग्नि-मुण्ड से कवच, धनुष और राइन धारण किये हुये प्रकट हुआ। जिसके शरीर का

1. श्रम्य प. 64/28-43 पू., 65/30-44 गी.

2. उ. प. 149/2-6 पू., 151/2-6 गी.

संगठन पराक्रम, हृदय, वक्षस्थल, बाहु, कन्धे और गर्जना ये सभी सिंह के समान थे। जो किसी भी अस्त्रशस्त्र से भेदा नहीं जा सकता, जो गजराज के सदृश पराक्रमी है तथा जिसका जन्म ही द्रोणाचार्य को नष्ट करने के लिये हुआ है।" अतः ऐसे दिव्यपुरुष को ही हमें प्रधान सेनापति बनाना चाहिये जिसके मरने का भय न हो। धनंजय के ही समान भीम ने भी घृष्टद्युम्न के ही भाई शिखण्डी को इस पद पर समाह्वय करने के लिये अपना मत अभिव्यक्त करते हुये कहा "द्रुपद पुत्र शिखण्डी तो भीष्म के वध के लिये ही समुत्पन्न हुआ है, ऐसा सभी सिद्ध वीर महर्षि कहते हैं। संग्राम में जब वह अपना दिव्यास्त्र प्रकट करता है, उस समय लोगों को उसका स्वरूप महात्मा परशुराम के समान दिखाई देता है। मैं ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो युद्ध में शिखण्डी को मार सके। अतः अद्वितीय वीर भीष्म पितामह को मारने के लिये इस अद्वितीय वीर शिखण्डी को ही प्रधान सेनापति के पद पर प्राप्ति करना चाहिये।"

महाराज युधिष्ठिर ने सबके मतों को सुनकर कहा "भाइयों! धर्मोत्तम केशव सम्पूर्ण जगत् का सारासार और वसावत जानते हैं। अतः दाशार्ह कुलभूषण श्रीकृष्ण जिसका नाम बतावें, वही हमारी सेना का प्रधान सेनापति होगा। फिर वह चाहे अस्त्रविद्या में निपुण हो या न हो।" कमलनयन केशव ने धनंजय की ओर देखकर कहा "हे महाराज युधिष्ठिर! आपने जिन-जिन वीरों के नाम लिये हैं, वे सभी वीर मेरी सम्मति से सेनापति होने योग्य हैं, क्योंकि ये सभी बड़े पराक्रमी योद्धा हैं। हमारी सेना भी अत्यन्त शक्तिशाली दुर्घर्ष और दुर्गम है। वह युद्ध में धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना का संहार कर डालेगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसी दृढ़ सेना के लिये दृढ़ कवच से सुसज्जित घृष्टद्युम्न को ही मैं प्रधान सेनापति के रूप में देखना चाहता हूँ।" श्रीकृष्ण के इतना कहते ही नरभ्रेष्ठ पाण्डव बड़े प्रसन्न हुये और प्रसन्न होकर उन वीरों ने ऐसा हर्षनाद किया कि दिगन्त भी उनके कोलाहल से हिल उठे।¹

तत्पश्चात् महाराज युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद, विराट, सात्यकि, घृष्टद्युम्न शिखण्डी, चकितान और पराक्रमी भीमसेनादि को विधिपूर्वक सेनापतियों के पदों पर अभिषिक्त कर दिया और घृष्टद्युम्न को सम्पूर्ण सेनाओं का प्रधान सेनापति बना दिया। तदनन्तर उन्होंने निद्राविजयी अर्जुन को उन समस्त महामना वीर सेनापतियों का भी अधिपति बना दिया और अर्जुन के भी नेता और उसके घोड़ी के नियन्ता हुये संकर्षणानुज परम बुद्धिमान् भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र।²

1. उ. प. 139/19-47 पू., 151/19-49 गो.

2. उ. प. 154/11-14 पू., 157/11-15 गो.

धृष्टद्युम्न की सैन्य संचालन दक्षता :— धृष्टद्युम्न सैन्य संचालन में प्रतिनिधुण्य थे, अतः उन्होंने प्रधान-प्रधान योद्धाओं को यथायोग्य नियुक्त किया। जब पाण्डव सेना ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया तो वह प्रशान्त एवं स्थिर समुद्र के समान जान पड़ती थी। उसके आगे-आगे रणदुर्मंद पांचाल राजकुमार महाघनुर्धर धृष्टद्युम्न चल रहे थे, जो सदा आचार्य द्रोण से युद्ध करने की इच्छा रखते थे। वे सारी सेना को अपने पीछे खींचे लिये जाते थे। उन्होंने जिस वीर को जैसा बल और उत्साह था, उसका विचार करते हुये अपने रथियों को योग्य प्रतिपक्षी के साथ युद्ध करने का आदेश दिया। अर्जुन को सूतपुत्र कर्ण का, और भीमसेन को दुर्योधन का सामना करने के लिये नियुक्त किया। धृष्टकेतु को शल्य से, उत्तमजीवा को कृपाचार्य से, नकुल को भद्रवत्थामा से शैब्य को कृतवर्मा से सारथ्य को जयद्रथ से, और शिखण्डी को भीष्म से मुख्यतः युद्ध करने का आदेश दिया। सहदेव को शकुनि का, चेकिगान को शल्य का द्रोपदी के पाँचों पुत्रों को त्रिगर्तों का सामना करने के लिये नियत कर दिया। कर्ण पुत्र वृषसेन तथा श्रेय राजाओं के साथ युद्ध करने का वारं सुभद्राकुमार अभिमन्यु को सौधा, तथा स्वयं के लिये द्रोणाचार्य को चुना। इस प्रकार मेघाधी धृष्टद्युम्न ने पाण्डवों की पूर्वोक्त व्यूहरेखना करके उन सब को युद्ध के लिये नियुक्त कर दिया और तदनन्तर पाण्डवों की जय के लिये रणारण में खड़े हो गये।¹

कौरव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का संक्षिप्त परिचय :— दुर्योधन ने रणनीति विशारद भीष्म से पूछा "हे कुन्तिन्दन ! आप हमारे और शत्रु-पक्ष के रथातिथी और महारथियों की संख्या मनीर्भाति जानते हैं। अतः प्रस्तुत विषय में मैं भीमान् से कुछ जानना चाहता हूँ।" दुर्योधन के प्रश्न का समाधान करते हुये महात्मा भीष्म ने कहा "राजन् ! तुम्हारी सेना में रथियों की संख्या तो हजारों लाखों और करोड़ों तक पहुँची हुई है तथापि उनमें जो प्रधान-प्रधान हैं, उनके विषय में बताता हूँ।"

योद्धा का नाम	श्रेणी	परिचय
1. दुर्योधन	उदाररथी	धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र, भस्त्रविद्या का ज्ञाता, छेदन भेदन में कुशल, रथ, हाथी का कुशल सवार, गदा, प्रास तथा दाल, तलवार के प्रयोग में कुशल संयता ग्रहर्ता, कृता और भारसाधक। द्रोण और कृपाचार्य का शिष्य

2. कृतधर्मा	अतिरथी	भोजवंशी, दूदागुध, दूस्पाती और शस्त्रवेत्ता ।
3. शल्य	"	मद्वराज महाधनुर्धर, वीरशिरोमणि, निपुणसारथि ।
4. भूरिश्वा	यूधपत्याधिप	सोमदत्ति, महाधनुर्धर, अस्त्रविद्या- विशारद ।
5. जपद्रप	द्विगुणरथी	सिन्धुराज, विक्रान्त और रथी श्रेष्ठ । ¹
6. सुदक्षिण	रथी	कम्बोजराज, तीक्ष्णवेगप्रहारी ।
7. नील	"	माहिष्मतीराज, नीलवर्म ।
8. बिन्द	"	धवन्तोकुमार, दृढवीर्य एवं पराक्रमी
9. अनुविन्द	"	" " "
10. सत्यरथ	उदाररथी	त्रिगतदेशीय वीर " "
और उनके चार भाई		
11. सक्ष्मण	रथी	दुर्योधनपुत्र, पुरुषव्याघ्र, अपलाचित- वादी, वेगशाली, युद्धविशेषज्ञ प्रणेतृ (नायक पद योग्य) क्षात्रधर्मतरंग ।
12. दुशासन पुत्र (नामोल्लेख नहीं है)	"	" " "
13. दण्डधार	"	सामान्य
14. बृहदुबल	"	कोसलनरेश, वेगशाली पराक्रमी
15. कृपाचार्य	यूधपत्याधिप	गौतम (शरदवानसुत) कार्तिकेय के समान अजेय, युद्धविद्या के आचार्य, कौरव व पाण्डवों के प्राथमिक गुरु । ²
16. शकुनि	रथी	गान्धारराज, दुर्घर्ष, वायुवेगशाली विविध अस्त्रशस्त्र वेत्ता ।
17. अश्वत्थामा	महारथी	द्रोणि मह धनुर्धर, सर्वधनुर्धरातिशयी, चित्रयोद्धा, सुदृढास्त्रालङ्कृत, प्रलयकारी, (त्रिलोकी भस्म करनेका सामर्थ्यवाला) क्रोधी, महातेजस्वी, तपस्वी, दिव्यास्त्र- ज्ञाता, उदाररथी, दीर्घायु का अभिलाषी

1. उ. प. 162/15-30 पृ., 165/15-30 गी.

2. उ. प. 165/1-22 पृ., 166/1-22 गी.

		(अमर) एक रथ से ही देव सेना का नाश कर सकता है। हृष्टपुष्ट विशालागी, ताली के घोषमात्र में पर्वत-विदारक, असंख्य भुजों से युक्त, दारुणद्युतिमान्, प्रहार विशेषज्ञ, काल के समान असह्यतेजस्वी सिंहवीर।
18. द्रोणाचार्य	रथयूथपत्याधिप	महाजयन्दन, महातेजस्वी, वृद्ध होकर भी युवकों से श्रेष्ठ, अस्त्रवेग में वायु के समान, सम्पूर्ण सूर्याभिपिक्त राजाओं के आचार्य एवं वृद्धगुरु। कौरव पाण्डवों के सर्वोत्तम तथा अन्तिम-गुरु, एकमात्र रथ के सहारे से ही सम्पूर्ण देवताओं गन्धर्वों और मनुष्यों को दिग्भास्त्रों द्वारा नष्ट करने में समर्थ।
19. पौरव	महारथी	सामान्य
20. बृहद्बल	रथी	सत्य-यशस्वी
21. वृषसेन	महारथी	कर्णयुग, बलवानों में श्रेष्ठ
22. जलसंध	रथी	मधुर्वशी, महातेजस्वी, हस्तिमुद्धविशारद महाबाहु, निडर, चित्रमोघी, महा-पराक्रमी।
23. बाह्वलीक	अतिरथी	यमराज सद्गुण वायु वेगशाली।
24. सत्यवान्	महारथी	महापराक्रमी
25. अनन्वुष	"	राक्षसराज, मायावी।
26. भगदत्त	महारथी	प्राग्ज्योतिषपुराधिप, प्रतापवान् धीर, श्रेष्ठ शकुनधारी (हस्तिमुद्धविशारद) रथविशारद। ¹
27. अचन	रथी	गांधारवागो, जलवान्, मरुभ्याम्रद्वक्त्रोमी।
28. वृषक	"	" " "

1. उ. प. 164/1-35 सू., 167/1-35 गी.

2. उ. प. 165/1-2 सू., 168/1-2 गी.

29. कर्ण

अर्धरथी

राधेय, अधिरथपुत्र, कटुभापी, नीच,
आत्मप्रणसी, रणवर्धनी अभिमानी,
दवानु प्रमादी, दानवीर, दुर्योधन का
मन्त्री¹

पाण्डव पक्ष के रथियों और अतिरथियों का संक्षिप्त परिचय :—

कीरव पक्ष के रथियो और अतिरथियो का परिचय देकर भीष्मपितामह ने दुर्योधन को कहा "हे वरस ! अब यदि तुम्हारे मन में पाण्डव पक्ष के योद्धाओं के प्रति कोतुहल है तो उनके पक्ष के रथियों की श्रेणियाँ भी मुझसे सुनो ।"

योद्धा का नाम	श्रेणी	परिचय
1. युधिष्ठिर	रथोदार महारथी	कुन्तीनन्दन, ज्येष्ठ पाण्डव, धर्मराज, धाजतशत्रु, सत्यवादी ।
2. भीम	महारथी अष्टगुणरथी	दस हजार हाथियों के बलवाला, मानी, बाणयुद्ध और गदायुद्ध में अद्वितीय, कुन्तीनन्दन, अलीकिक तेजसम्पन्न ।
3. नकुल	रथी	माद्रेय, रूपवान् तेजस्वी, पुरुषरत्न
4. सहदेव	"	" " "
5. अर्जुन	सर्वातिशायीरथी	कुन्तीनन्दन, मध्यमपाण्डव, दिव्यपाण्डो बधनुपधारी, नरावतार, श्रीकृष्णसखा, वायुवेगशाली, अभेद्यकवची, दिव्य और अक्षय तरकस वाला, अनेक दिव्यास्त्र-ज्ञाता, निद्राविजयी, महाबाहु, लोहि-ताक्ष, सभी पाण्डव शालवृक्ष के स्तम्भों के समान ऊँचे सिंह के समान मुगठित, महान्बलवान्, तपस्वी, लज्जाशील, पुरुषव्याघ्र, वेग और प्रहार में अति-मानुष । ²
6. द्रौपदी के पाँच पुत्र महारथी		पाँचो पाण्डवों के पाँच पुत्र

1. उ. प. 165/ -7 प., 168/3-7 गी.

2. उ. प. 166/14-30 प., 169/1-20 गी.

7. उत्तर	उदारधी	विराटपुत्र
8. अभिमन्यु	रथयूयपत्याधिप	सुभद्राकुमार, रणांगण में प्रजुन और वासुदेव के समान चित्रयोधी, कृतास्त्र मनस्वी, दृढ़व्रत ।
9. सात्यकि	"	मधुवंशी, वृध्निवंशवीरो में प्रधान अमर्षशील
10. उत्तमोजा	उदारधी	सामान्य
11. युधामन्यु	"	सामान्य
12. विराट	महारधी	मत्स्यदेशाधिपति, महाधनुर्धर, दृढधन्वी, जगत्विख्यातशूर ।
13. द्रुपद	"	पांचालनरेश, महाधनुर्धर, जगत्- विख्यातशूर । ¹
14. शिखण्डी	प्रमुखरधी	द्रुपदनन्दन, परपुरंजयी ।
15. धृष्टद्युम्न	अतिरधी	द्रुपदनन्दन, पाण्डव प्रधान सेनापति, द्रोणकाल और शिष्य, शंकर के समान क्रोधी, दिव्य कवचधारी अयोनिज- दिव्य पुरुष ।
16. क्षत्रधर्मा	अर्धरधी	धृष्टद्युम्न-नन्दन, बालक ।
17. धृष्टकेतु	महारधी	शिशुपाल-पुत्र, महाधनुर्धर, पुधिष्ठिर सम्बन्धी ।
18. क्षत्रदेव	श्रेष्ठरधी	परपुरंजयी, क्षात्रधर्मस्त ।
19. जयन्त	महारधी	पांचालशिरोमणि
20. अमितीना	"	" "
21. सत्यजित्	अतिरधी	द्रुपद-पुत्र तरुण
22. अज	महारधी	शूरवीर
23. पाँचकेकय राजकुमार	उदारधी	चित्रयोधी, दृढ़ पराक्रमी, युद्ध कला- निपुण, लोहितवज्रा वाते ।
24. मुकुमार	उदारधी	सम्पूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता, महामनस्वी ।
25. काशिक	"	" " "
26. नील	"	" " "
27. सूर्यदत्त	"	" " "

28. शंस	"	"	"	"
29. मदिराश्व	"	"	"	"
30. वार्धक्षेमि	महारथी	मामान्य		
31. चित्रायुध	श्रेष्ठरथी	मंशामशोभी, भ्रजुं नभक्त ।		
32. चेकितान	महारथी	सामान्य		
33. सत्यधृति	"	"		
34. व्याघ्रदत्त	उदारथी	"		
35. चन्द्रमेन	"	"		
36. सेनाबिन्दु	महारथी	हामुदेय और भीम के समान पराक्रमी, क्रोधहन्ता		
37. काशिराज	रथी, भ्रष्टगुणी रथीरण में	महापराक्रमी, समरशलाघी, शीघ्रास्त्र संचालक नरोत्तम		
38. पाण्ड्यराज	महारथी	पाण्डवानुरागी, शूरवीर, घुरंधर, दृढ़- धन्वी, महेष्वासी		
39. श्रेणिमान्	प्रतिरथी	परपुरंजयी		
40. वसुदान	"	" " ¹		
41. रोचमान	महारथी	महापराक्रमी		
42. पुरुजित्	प्रतिरथी	कुन्तीभोजकुमार, भीमसेन के मामा, महाधनुर्धर, महेष्वासी, महाबली, चित्र- योधी, रणनिपुण ।		
43. घटोत्कच	यूयपत्याधिप	भीमसेनी बहुमायावी, राक्षसेश्वर, समर- प्रिय, महापराक्रमी, विचित्ररथवाला ।		
44. श्रीकृष्ण	सर्वातिशायीरथी	भ्रजुं के सखा, पुरुषोत्तम, ममस्त भस्त्रो के ज्ञाता, दिव्यास्त्रज्ञाता मुदशन चक्रधारी । ²		

राजा का सेना पर नियन्त्रण :—जिस राजा में व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता, तर्ककुशलता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य पर दृष्टि तथा नीतिनिपुणता ये छः गुण होते हैं, वही सेना पर विशेष-रूप से नियन्त्रण रख सकता है । इसके माय-साथ उसे मंत्र, शीपघ, इन्द्रजाल, साम, दान, दण्ड और भेद इन मात उपायों

1. उ. प. 168/1-25 पू., 171/1-27 गी.

2. उ. प. 169-1-12 पू., 172/1-12 गी.

को भी भली प्रकार जानकर काम में लेना चाहिये, क्योंकि सेना या सेना के प्रमुख जनों में यदि फूट या विद्रोह की भावना हो जाय तो इन्हीं उपायों द्वारा वह सेना को नियन्त्रित कर सकता है। नीति-शास्त्र में राजा के लिये चौदह स्थान या चौदह व्यक्ति परीक्षा के योग्य बताये हैं। (1) देश, (2) दुर्ग, (3) रथ, (4) हाथी, (5) घोड़े, (6) शूरसैनिक, (7) अधिकारी, (8) अन्तःपुर, (9) अन्न, (10) गणना, (11) शास्त्र, (12) नेत्रक, (13) धन और (14) अशु (प्राण) (बध) इनके जो चौदह अधिकारी हैं, राजाओं को उनकी परीक्षा करते रहना चाहिये।¹ परीक्षा करते रहने से अधिकारी क्षिपिल और कर्तव्य-विमूढ़ नहीं हो पाते उनमें राजा का भय बना रहता है, प्राचीन इतिहास से ज्ञात होता है कि राजा कभी वेश परिवर्तित कर प्रजा और अधिकारियों की परीक्षा लिया करता था। अतः इस बात की पुष्टि इतिहास करता है। ऐसा करते रहने से प्रजा की व्यवस्था और सेना का नियन्त्रण यथानुकूल बना रहता है।

सेना का संतुलन न बिगड़े, सैनिकों और सेना अधिकारियों में राजा के प्रति श्रद्धा और सौहार्द बना रहे। अतः राजा को उन्हें सदैव संतुष्ट रखना चाहिये। उदाहरणार्थ समय-समय पर पुरस्कार सम्मान उच्चपद, समय पर वेतन और वेतनवृद्धि देते रहना चाहिये। इन उपायों से सेना संतुष्ट बनी रहती है और उसमें विद्रोह की भावना नहीं आती। मुख्य सेनाओं का समय-समय पर निरीक्षण कर उन्हें मान्दा देते रहना चाहिये। राजा को सेना के गुण स्थलों को सर्वदा सुरक्षित रखना चाहिये।²

राजा को चाहिये कि वह सर्वगुणसम्पन्न सेवकों (सैनिकादि) की सुरक्षा रखे अर्थात् उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे। राजा को चाहिये कि वह अपनी यात्रा उच्चकुलोद्भव सैनिकों के साथ ही करे, क्योंकि जिन लोगों को अपनी कृत-परम्परा पर स्वाभिमान होता है वे रण से कभी विमुख नहीं होते और प्राणों से झूझकर अद्भुत शौर्य दिखाते हैं। ऐसे ही सैनिकों की सहायता से राजा राज्य का संरक्षण रख सकता है अतः उनके साथ सदा ऐसा व्यवहार करे कि वे राजा के प्रति स्वाभिमत बने रहे।³

1. स. प. 5/11-13 पू., 5/21-2 गो.

राजा के परीक्षायोग्य स्थानया व्यक्ति:-देशो दुर्गं रथो हस्तिवज्रियोधाधिकारिणः ।
अन्तः पुरान्नगणना, शास्त्रलेख्य धनासवः (नीलकण्ठीटीका से)

2. शा. प. 69/34 पू., 69/36 गो.

3. शा. प. 116/11-12 पू., 115/11-12 गो.

राजा को इस बात का मत सुझान रखना चाहिये कि उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और शासन का उत्थपन करने का मार्ग करता है तथा युद्ध के मारे माथनों एवं कामों की प्रवृत्ति ही अपनी रवि के अनुसार चलाता है। इस प्रकार का स्वेच्छाचारी प्रायः प्रधान सेनापति होने लगता है। अतः राजा प्रधान सेनापति को कार्य में व्यस्त रखे और बड़ी-बड़ी सदादियों में भेजता रहे तथा गुप्तचरों से उसकी गतिविधियों की जानता रहे यदि उसमें कोई दोष था रहा हो तो उसे मावधानी से हटाकर प्रेम से अपने वशीभूत कर अपना शक्त बना ल।¹

राजा प्रत्येक मैनिक को यथास्थान ही स्थापित करे, क्योंकि अयोग्यों को उत्थरमान पर स्थापित कर देने पर हानि होती है। साधु, कुलीन, शूरवीर, ज्ञानवान्, धर्मोपदर्शी, चतुर, स्वाभाविक गुणों से सम्पन्न तथा अपने-अपने पद पर निष्ठा से रक्षित अर्थात् कार्यक्षम और पवित्र मनुष्यों को ही राजा अपना पार्श्ववर्ती सेवक बनावे, जिससे शासन की शृंखला बनी रहे और विपटित न हो, क्योंकि सिंह के पास गदा सिंह ही सेवक रहे। यदि सिंह के साथ सिंह से भिन्न प्राणी रहने लगता है तो वह सिंह के तुल्य ही फल भोगने लगता है। इस प्रकार व्यवहार करने वाला राजा शूरवीर, विद्वान्, बहुश्रुत और कुलीन पुरुषों के साथ रहकर अर्थात् उन्हें अपने नियन्त्रण में रखाकर सारी पृथ्वी पर विजय पा सकता है।²

महाराज धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर को राजा पर आने वाली विपत्तियों को बता कर सेना के सहयोग में ही उन पर विजय पाने के उपाय बताते हैं—“कुरु-मन्दन ! राजा पर आने वाली अनेक प्रकार की आपत्तियाँ होती हैं, जिन्हें जानना चाहिये। पाण्डुमन्दन ! आपत्तियों के अनेक प्रकार के विकल्प हैं। राजा सामाजिक उपाय द्वारा उन सबको सामने लाकर सदा गिने। देश काल की अनुकूलता होने पर मैनिक बल तथा राजोचित गुणों से युक्त राजा अच्छी सेना साथ लेकर विजय के लिये यात्रा करे। वरस ! अपने अभ्युदय के लिये तत्पर रहने वाला राजा यदि दुर्बल न हो और उसकी सेना हृष्ट-पुष्ट हो तो वह युद्ध के अनुकूल गीतम न होने पर भी शत्रु पर चढ़ाई करे। शत्रुओं के विनाश के लिये राजा अपनी सेना रूपी नदी का प्रयोग करे, जिसमें तरकस ही प्रस्तरक्षुब्ध के समान है, छोड़े और रथ-रूपी प्रवाह शोभा पाते हैं, जिसका कूल ध्वजरूपी वृक्षों से आच्छादित है तथा पैदल और हाथी जिसके भीतर अगाध पक के समान जान पड़ते हैं। भारत ! युद्ध

2. सभा प. 5/41 पू., 5/52 गी.

3. शान्ति प. 119/9-13 पू., 119/9-13 गी.

के समय युक्ति करके सेना का झकट, पद्म भ्रमवा वज्र नामक द्यूह बनाले, क्योंकि शुक्राचार्य ने भी ऐसा ही विधान बताया है। गुप्तचरो द्वारा शत्रुसेना की जाँच-पड़ताल करके अपनी सैनिक शक्ति का भी निरीक्षण करें। फिर अपनी या शत्रु की भूमि पर युद्ध प्रारम्भ करें। राजा को चाहिये कि वह पारितोषिक आदि के द्वारा सेना को संतुष्ट रखे और उसमें बलवान् मनुष्यों को प्रवेश दे। अपने बलाबल को अच्छी तरह समझ कर सामाजिक उपायों के द्वारा सन्धि या युद्ध के लिये उद्योग करें।¹

भूतराष्ट्र का कथन भी उपर्युक्त सभी बातों का समर्थन करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि राजा सभी उपायों से सेना पर पूर्ण नियन्त्रण रखें, क्योंकि सेना के बिना वह निस्सहाय है। यदि सेना उनके नियन्त्रण से बाहर निकल गई तो वह कोई भी कार्य-सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता।

सेना नियन्त्रण के विषय में महर्षि उज्जना ने सविस्तार वर्णन किया है। उनका कथन है कि राजा सेना पर नियन्त्रण रखता हुआ इस प्रकार के उपाय करता रहे जिससे सेना में नवीन बल की स्फूर्ति आती रहे और वह अपने कर्त्तव्य से हताश न हो। उदाहरणार्थ सैनिकों को बाहु-युद्ध में कुशल करने हेतु बराबर वालों से भल्लयुद्ध करवाये, व्यायाम करवाकर गुरुजनों की प्रणाम करना सिखाये व्यायामानुकूल पीष्टिक भोजन देकर सैनिकों की शारीरिक बल को बढ़ावे। इन समस्त आवश्यक बातों का राजा स्वयं समय-समय पर निरीक्षण करता रहे। राजा को सैनिकों को आखेट कर्म में भी लगाये रखना चाहिये। वह व्याघ्रों का शिकार अस्त्र-शस्त्रों को चलाने का अभ्यास एवं शूरवीर की संगति कराकर उनका शौर्य बल बढ़ावे। वेतन देकर 'सेनाबल' तपस्या और अभ्यास कराकर 'आस्त्रिकबल' अर्थशास्त्रों की संगति कराकर बुद्धिबल भी बढ़ाता रहे।²

सेना में घुड़सवार सैनिकों से चौगुने रूप में पदाति सैनिकों को ले, घुड़सवार से पंचमांश में बल, अष्टमांश में ऊँट, ऊँट से चतुर्मांश हाथी, हाथी के अर्धमांश में रथ तथा रथ से द्विगुण में बहन्नासिकादि (तीव्र) सेना में रखें। एक वर्ष में एक लक्ष मुद्रा की आय वाला राजा उत्तम वेश, ऊँचे कद और शस्त्रशास्त्र से सुसज्जित सौ सिपाहियों की एक टुकड़ी पृथक् ही रखे। बन्दूकों से युद्ध 300, पैदल सिपाहियों

1. भाष्य पृ. 12/10-17 पू., 7/10-17 गो.

2. घु. नी. 4/7प्र/16-18

की एक पृथक् टुकड़ी तथा 80 घोड़े, एक रथ, 2 तोपें, 10 ऊँट, 2 हाथी, 2 बैलगाड़ी, 16 बैल, 6 लेखक, 3 मन्त्री इन सबको एक सेना में भली प्रकार रखे ।¹

राजा छोटे शत्रु को जीतने के लिये भी थोड़ी सेना के साथ कभी न जावे । उसे नवीन-प्रविष्ट सैनिकों की बड़ी सेना के द्वारा ही बढ़ाई करनी चाहिये । बुद्धिमान् राजा अशिक्षित, असार (विशेष श्रेष्ठ नहीं) नवीन भर्ती की हुई सेना को युद्ध से अतिरिक्त अन्य कार्यों में भी आवश्यकता पड़ने पर लगावे, क्योंकि नवीन सैनिक रुई के समान लघु (तुच्छ) माने जाते हैं । प्राण सकट उपस्थित होने पर क्षुब्ध सेना विपरीत आचरण करने को सदा उद्यत हो जाती है, किन्तु निपुण और बलवान् राजा का यदि सेना पर उपयुक्त नियन्त्रण होता है तो सेना प्राण भले ही दे दे, किन्तु विपरीत आचरण करने के लिये समर्थ नहीं होती । सुन्दर शिक्षित थोड़ी सेना से भी पराक्रमी राजा विजयश्री का वर्णन कर सकता है तो फिर इस प्रकार की बड़ी सेना द्वारा तो विजय में शंका का प्रश्न ही नहीं उठता ।²

राजा सदा सेना का निरीक्षण करता हुआ उस पर पूर्ण नियन्त्रण रखे । सदा धाणी या दण्ड की कठोरता करने से, वेतन कम देने से, अधिक भय दिखाने से निरन्तर प्रवास में भेजते रहने से और अधिक परिश्रम का कार्य कराते रहने से शत्रुओं द्वारा सेना में भेद डाला जा सकता है । अतः व्यवहार से राजा को बचना चाहिये । अतः शत्रु सेना में भेद हो सके, किन्तु अपनी सेना में भेद न हो ऐसा व्यवहार सम्यक् विचार कर करना चाहिये ।³

राजा को इस बात का पूर्ण ध्यान रखना चाहिये कि कुल कितने सैनिक हैं । इसके लिये वह प्रतिदिन प्रातः एवं सायं सैनिकों की गणना भलीभाँति करें, जिसमें साथ-साथ प्रत्येक सैनिक की जाति, आकार, अवस्था, देश तथा ग्राम में निवास का पूर्ण विचार भी हो । सैनिकों को वेतन या पारितोषिक दिया गया है, इसको पाने के लिये लिखे हुये आज्ञापत्र को लेकर उसको वेतन या पारितोषिक चुकता कर दे । ऐसा करने से व्यवस्था ठीक बनी रहती है और सैनिकों पर सरलता से नियन्त्रण बना रहता है ।⁴

1. यु. नी. 4/7प्र/21-26

2. यु. नी. 4/7प्र./177-180

3. यु. नी. 4/7प्र./183-184

4. यु. नी. 4/7प्र./391-92

सैनिकों पर नियन्त्रण रखने के पहले राजा स्वयं अपने पर नियन्त्रण रखते, क्योंकि जो स्वयं नियन्त्रित नहीं होगा वह दूसरों को क्या नियन्त्रित करेगा ? जिस प्रकार कट जाने पर पेड़ की शाखाएँ सूख जाती हैं, वैसे ही राजा के बिना सेनापति आदि भी कोई तत्काल ही और कोई कुछ समय के बाद शक्तिहीन हो जाते हैं, राज्य-रूपी वृक्ष का मूल राजा होता है। स्कन्ध मन्त्री लोग होते हैं, शाखाएँ सेनापति होते हैं, पत्तल सेनाएँ होती हैं, फूल प्रजाएँ होती हैं, फल भूमि से प्राप्त होने वाले फल एवं बीज राजा की भूमि होती है। अतः मूल-रूपी राजा अपने राज्य रूपी वृक्ष को हरा-भरा रखने के लिये सावधानी के साथ इस प्रकार का खाद्यान्नाश ग्रहण करे अर्थात् ऐसी सुव्यवस्था बनाये जिससे वृक्ष फले-फूले और सबको सुख-दायी हो।¹

आधुनिक प्रजातन्त्र में परम्परागत राजा नहीं होता अपितु मन्त्री और मुख्यमन्त्री आदि होते हैं जो राजा और सम्राट् के ही रूप प्रतीत होते हैं। सेना के सेनापति के प्रतिरक्त एक रक्षा मन्त्री होता है जो सैनिक कला से प्रशिक्षित न रहते हुये भी सेना पर प्रशासन करता है। रक्षामन्त्री सैनिकों पर ठीक प्राचीनकाल के समान ही सुव्यवस्था और नियन्त्रण का ध्यान रखता है। उनके वेतन, वेतन-वृद्धि, पेंशन, चिकित्सा, शिक्षा आदि सभी बातों का पूर्ण ध्यान रखना है जिनका यत्न हम पीछे कर आये हैं। रक्षामन्त्री समय-समय पर सैनिकों का स्वयं जाकर निरीक्षण करता है। युद्ध के मैदान में जाकर उनका उत्साह बढ़ाता है, उनकी सभी युद्ध-कालीन आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था करता है।

इसके प्रतिरक्त मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि भी समयानुसार मोर्चे पर जाकर सेना का निरीक्षण करते हैं और उपर्युक्त सभी व्यवस्थाओं के विषय में अपना भी ध्यान रखते हैं। आज के युग में सैनिकों को वर्तमान शासन ने अपनी ओर से सभी सुविधायें और साधन प्रदान कर रखे हैं, जिसमें वे सन्तुष्ट रहकर अपने प्राणों की परवाह न करके राष्ट्र रक्षा के हेतु सर्वस्व भोक्ता बन कर दें। इस बात की पुष्टि पिछले दो भारत-पाक युद्धों से भलीभाँति हो जाती है कि हमारे सैनिकों का पूर्ण ध्यान रखने से वे सन्तुष्ट हैं और इसलिये दुगने उत्साह से युद्ध करके विजय-श्री धारण करते रहते हैं।

इति तृतीय पर्व

चतुर्थ पर्व

सैन्य-सामग्री

(ह) आयुध :—सैन्य सामग्री में सेना से सम्बन्धित सभी वस्तुओं का अन्तर्भाव हो जाता है। उदाहरणार्थ आयुध, वाहन, आपकचिन्ह और वाहनगन्नादि। अब हम सबसे पहले आयुधों का वर्णन करते हैं क्योंकि आयुधों से संलग्न होने पर ही योद्धा पहिचाना जाता है। अतः अपने आपको सुशोभित करने या प्रकट करने के लिये योद्धा के लिये आयुध प्रधान महत्व रखते हैं। आयुधों को हम प्रधान रूप से दो भागों में विभक्त करते हैं। (1) अस्त्र (2) शस्त्र।

(1) अस्त्र :—महर्षि उग्रना ने अस्त्र की परिभाषा करते हुये लिखा है "जो मंत्र या यन्त्र तथा अग्नि के द्वारा फेंका जाता है, उसे अस्त्र कहते हैं।" अस्त्र भी दो प्रकार का होता है प्रथम नालिक और द्वितीय मान्त्रिक। नालिक में बन्दूक तोपादि आते हैं, जिन्हें अदिव्यास्त्र और मान्त्रिक में मंत्र की प्रेरणा से चलाये गये अद्यास्त्रादि आते हैं, जिन्हें हम दिव्यास्त्र कहते हैं।¹

(2) शस्त्र :—"अस्त्रों से अतिरिक्त जिन आयुधों को हाथ से पकड़े हुए प्रहार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, उन्हें शस्त्र कहते हैं—जैसे अक्षि, कुन्त गदादि।"²

(ऋ) अदिव्यास्त्र (नालिका) :—अदिव्यास्त्रों में आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता न होकर मानसिक श्रम की आवश्यकता होती है। इन अदिव्यास्त्रों का प्रयोग आज ही नहीं अपितु अत्यन्त प्राचीनकाल से चला आ रहा है। अदि-

1. अस्त्रनेधिष्यते यस्तु यन्त्राग्निभिश्चतत् ।

अस्त्रम् (190/1/2) अस्त्रं तु द्विधेयं नालिकंमान्त्रिकं तथा

2. तदन्यतः शस्त्रमसिकुन्तकादिकं चयत् ।

(धु. नी. 6 प्र.4/191) (धु. नी. 6 प्र.4/(191/1/2)

व्यास्त्रों में धनुष और बाण, भुगण्डी, निघ्न, चक्र, शक्ति, शतघ्नी आदि माने जाते हैं, जिनका परिचय हम अब संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हैं ।

1. धनुष :—धनुष का भारतीय साहित्य में बाहुल्य से उल्लेख मिलता है । वैदिक साहित्य में धनुष को लेकर एक पृथक् ही उपवेद बना दिया गया, जिसे धनुर्वेद के नाम से अभिहित किया जाता है और जिसका परिचय हम द्वितीय पर्व में दे चुके हैं । महाकाव्य, पुराण, संहिता, स्मृति, धर्मशास्त्र इस धनुर्विद्या के स्रोत रहे हैं । हमारे भारतीय साहित्य में तीन धनुषों को श्रेष्ठतम माना गया है । भगवान् शिव का पिनाक, भगवान् विष्णु का शाङ्ग और नरावतार भर्जुन का गाण्डीव । धनुष के लिये हमारे साहित्य में कामुक, कोदण्ड, चाप और द्रूणादि नाम मिलते हैं ।¹

प्रत्येक धनुष आकृति में प्रायः अर्धचन्द्राकार के रूप में होता है । उसके पृष्ठ भाग में एक रज्जु बन्धी होती है जो 'ज्या' या प्रत्यंघा कहलाती है । इसमें शर आघात करके छोड़ा जाता है । दिव्य तथा अदिव्यास्त्र दोनों के लिये ही धनुष योद्धा का प्राथमिक अस्त्र है ।

आइये विषय से सम्बन्धित भर्जुन के विश्वविख्यात गाण्डीव-धनुष का परिचय प्राप्त करें ।

भर्जुन का गाण्डीव धनुष :—सायदेव वन का दहन करने हेतु जब अग्नि-देव ने भगवान् श्रीकृष्ण और भर्जुन से निवेदन किया तब धर्मजय ने अपने बाहुबलानुकूल धनुष रथ और अक्षय तूणीर माँगे । तब अग्निदेव ने वरुण देव का चिन्तन किया और वरुण-देव ने तत्काल उपस्थित होकर अग्नि-देव की प्रार्थनानुसार धनुषों में रत्न के समान गाण्डीव-धनुष, बाणों से भरे दो अक्षय तूणीर तथा कपिध्वजा से युक्त रथ भी प्रदान किया । भर्जुन को प्रदत्त यह धनुष अद्भुत था, उसमें बड़ी शक्ति थी यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला था । वह किसी भी अस्त्र शस्त्र से टूट नहीं सकता था और दूसरे सब शस्त्रों को नष्ट कर डालने की शक्ति

1. तालचापदारवशाङ्गलिकामुक कोदण्डद्रूणा धनुषो ।
(कोटिल्य—प्र. शा. 2/34/18)

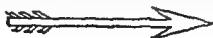
उसमें विद्यमान थी। उसका आकार सर्प धनुषों से बढ़कर था। शत्रु सैन्य को विदीर्ण करने वाला यह एक ही धनुष दूसरे सातों धनुषों के बराबर था। यह अपने कारण करने वाले के राष्ट्र को बढ़ाने वाला एवं विभिन्न था। अनेक प्रकार के रंगों से उसकी शोभा होती थी। यह चिकना और छिद्र से रहित था। देवताओं, दानवों और गन्धर्वों ने अनन्तवर्षों तक उसकी पूजा की थी।¹

पाण्डव पक्ष के प्रमुख वीरों के धनुष :—धर्मराज युधिष्ठिर के पास महेन्द्र का दिया हुआ दिव्य धनुष था। इसी प्रकार भीमसेन के पास वायुदेवता का दिया हुआ दिव्य धनुष था नकुल को वैष्णव तथा सहदेव को अश्विनीकुमार सम्बन्धी धनुष प्राप्त था तथा भटोत्कच के पास पौलस्त्य नामक भयानक दिव्य धनुष विद्यमान था। रोहिणीनन्दन बलराम ने जो रुद्रसम्बन्धी श्रेष्ठ धनुष प्राप्त किया था, उसे उन्होंने सन्तुष्ट होकर महामना सुभद्रकुमार अभिमन्यु को दे दिया। द्रौपदी के पाँचों पुत्रों के पास दिव्य धनुषपरत्न क्रमशः रुद्र, अग्नि, कुबेर, यम तथा भगवान् शंकर से सम्बन्ध रखने वाले थे।²

2. बाण :—सह्य का वेधन करने के लिये बाण एक प्रमुख साधन है। इसका अग्र-भाग लोहे का बना होता है और तीरण होता है। पिछला भाग भी लोहे या काष्ठ का बना होता है और लघुदण्डाकार होता है। हमारे साहित्य में बाण के वेणु, शर, शलाका, दण्डासन, वाराच और शिखीमुख इत्यादि नाम मिलते हैं।³

महाभारत और धनुर्वेद के आधार पर बाणों के विभिन्न प्रकार प्राप्त होते हैं जिन्हें हम क्रमशः इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

(1) महाभारत :—इस ग्रन्थ में बाण के विभिन्न प्रकारों का विशेष वर्णन दो स्थानों पर मिलता है। प्रथम स्थान पर दुर, नाराच, भस्म और विपाठ शरों का वर्णन मिलता है, जिनकी नीलकण्ठी में इस प्रकार व्याख्या मिलती है।⁴

1. भादि प. 215/19-25 पू., 224/4-9 गी.

2. द्रोण प. 22/X Xपू., 23/91-95 गी.

3. वेणुशरशलाकादण्डासननाराचश्च इत्ययः। (की. अ. श. 2/34-18).

4. भादि प. Append.x-1 Page 927/10-15 पू., 138/6-7 गी.

क्षुर :—यह वह बाण होता है, जिसके पार्श्व में तेज, धार होती है जैसे नापित का छुरा ।

नाराच :—नाराच सीधे बाण को कहते हैं जिसका अग्रभाग तीक्ष्ण होता है।

भल्ल :—जिसकी नोक का पिछला भाग चौड़ा और नोकदार होता है, उसे भल्ल कहते हैं ।

विपाठ :—इस बाण की आकृति खनती की भांति होती है । यह दूसरे बाणों से बड़ा होता है ।

इन उपर्युक्त बाणों में क्षुर और नाराच सीधा है भल्ल टेढ़ा और विपाठ विभाल है ।

महाभारत के दूसरे स्थान पर 7 प्रकार के विशिष्ट बाणों का वर्णन प्राप्त होता है, जिनकी नीलकण्ठी टीका के आधार पर इस प्रकार की व्याख्या मिलती है।¹

कर्ण :—जिधर बाण के फल का रुख हो, उससे विपरीत रखवाले दो कांटो से युक्त बाण को 'कर्ण' कहते हैं । शरीर में घँस जाने पर यदि उसे निकाला जावे तो वह आँतों को भी अपने साथ खींच लेता है । इसलिये निन्द्य है ।

नालीक :—यह बाण अत्यन्त छोटा होता है और शरीर में पूरा का पूरा डूब जाता है । अतः इसे निकालना कठिन हो जाता है ।

वस्तिक :—बाण के डण्डे और फल के सन्धिस्थान में जो अत्यन्त पतला होता है, उस बाण को वस्तिक कहते हैं । इसे शरीर से निकालने पर यह बीच से टूट जाता है, फल भीतर रह जाता है और केवल डण्डा बाहर निकल पाता है ।

सूची :—यह बाण भी कर्णों के समान ही होता है । अन्तर इतना ही है कि इसमें बहुत से कण्टक होते हैं ।

कपिश :—कुछ लोग 'कपिश' को भी सूची के ही समान मानते हैं । किन्हीं के मत में 'कपिश' का फल वन्दर की हड्डी का बना होता है । अधिकांश लोगों का

मत है 'कपिश' काले लोहे का बना होता है, इसका हल्का आघात लगने पर भी वह शरीर में गहराई तक घुस जाता है। मेदिनीकोप के अनुसार 'कपिश' का अर्थ काला है भी।

गयास्थिज :— जो बाण घाय की हड्डी से बनाया गया हो उसे 'गयास्थिज' कहते हैं।

गजास्थिज :— जो बाण हाथी की हड्डी से बना हो वह गजास्थिज कहा जाता है। इसका प्रभाव भी विषलिप्त बाण के समान ही होता है।

(2) धनुर्वेद :— धनुर्वेद में बाण प्रधानरूप से द्वादश प्रकार के मिलते हैं, जिन्हें हम क्रमशः इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

1. आरामुख% :— इस बाण में उसी प्रकार भारे लगे रहते हैं, जिस प्रकार रथ के चक्र में भारे होते हैं। लगभग नौ भारों से संयुक्त इस बाण को आरामुख कहा जाता है।

2. क्षुरप्र :— इस बाण का अग्र-कंसक क्षुरपा (जिससे घास खोदा जाता है) जैसा होता है। मतः इसे क्षुरप्र कहते हैं।

% आरामुखादि दस बाणों के चित्र श्री जी० एन० पन्त द्वारा विरचित पुस्तक 'इण्डियन वेपन्स एण्ड वारफेयर' के पृ० सं० 55 से उद्धृत किये गये हैं, जो भार्मी एजुकेशनल स्टोर्स नई दिल्ली-5 से प्रकाशित हुआ है।

3. गोपुच्छ :—इस बाण का अग्र-फलक गाय की पूँछ जैसा बना होता है अतः इसे गोपुच्छ के नाम से अभिहित करते हैं ।

4. अर्धचन्द्र :—इस बाण का अग्र-भाग अर्धचन्द्र के आकार का होता है अतः इसे अर्धचन्द्र के नाम से पुकारते हैं ।

5. सूचीमुख :—इस बाण का फलक सूई के समान सूक्ष्माकार होता है । अतः इसे सूचीमुख कहते हैं ।

6. भल्ल :—इस बाण का अग्र-फलक दो भालों के समान दो किनारों वाला होता है, अतः आकृति के अनुसार इसे भल्ल कहा जाता है ।

7. वत्सवन्त :—इस बाण में चारों ओर इस प्रकार के भुईं दृश्य शंकु संगे रहते हैं, जैसे बछड़े के दाँत हों, अतः आकृति के अनुसार इसे वत्सवन्त कहते हैं ।

8. द्विभस्त्र :—अनुमान है कि यह बाण मानों दो भागों को मिलाकर बनाया जाता हो। अतः इसे इसी कारण द्विभस्त्र कहते हैं, किन्तु इसकी आकृति बहुत कुछ गदा से मिलती हुई होती है।

9. कर्णिक :—इस बाण का अक्षरक कर्णिकार-गुण से मिलता सा होता है। अतः उसकी आकृति के अनुसार ही कर्णिक कहते हैं।

10. काकतुण्ड :—इस बाण की आकृति कौशों के शरीर से मिलती हुई होती है। अतः आकार के सदृश ही इसका नाम काकतुण्ड रख दिया गया है।

ये उपर्युक्त दश बाणों के प्रकार धनुर्वेद के शरलक्षण-प्रकरण में मिलते हैं ।¹

इन दस प्रकारों के अतिरिक्त धनुर्वेद में नाराच और नालिक नाम के दो प्रकार के बाण और बताये गये हैं । जिनमें सब प्रकार से लोह ही लगा हुआ हो उन्हें नाराच और नल यन्त्र से छोड़े जाने वाले लघु बाण नालिक कहलाते हैं, जो दूर तक गिरते हैं और विशेषतः दुर्गमुठों में काम आते हैं ।²

इस प्रकार महाभारत और धनुर्वेद के आधार पर कुल बाण-बारह प्रकार के ही हुये ।

3. तूणीर :—यद्यपि तूणीर कोई अस्त्र नहीं है, किन्तु धनुष और बाण के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि तूणीर न हो तो बाणों को धारण करना अति कठिन हो जाये । तूणीर बाणों का सुरक्षित घर होता है । कई महापुरुषों के तूणीर तो अक्षय हुआ करते हैं, जिनमें हम श्रीराम श्रीकृष्ण और अर्जुन का नाम अग्रगण्य रखते हैं ।

4. भुशुण्डी :—प्रागुनिक काल में जैसे बन्दूक (राईफल) होती है उसी प्रकार महाभारत काल में भुशुण्डी होती थी । इस अस्त्र के द्वारा बहुत दूर तक मुटिकार्य (गोलियाँ) फेंकी जाती है । यह लोहे और काष्ठ से निर्मित होता है । पातालनिवासी निवात-कवच-दानव इसी अस्त्र से सुसज्जित होकर अर्जुन से युद्ध करने आये थे ।³

1. भारामुखं धुरप्रं च गोपुच्छं चादधंचन्द्रकम् ।

सूची-मुखं च भल्लं च वत्सदन्तं द्विभस्त्रकम् ॥

फलिकं काक-गुण्डं च तथान्यान्यप्यनेकशः ।

फलानि देशभेदेन भवन्ति बहुरूपतः ॥ (धनुर्वेद संहिता छ. सं. 63-64)

2. सर्वलोहान्तु ये बाणा नाराचास्त, प्रकीर्तिताः ।

(ध. वे. छ. सं. 73)

नालिका लघवो बाणा नलयन्त्रेण नोदिताः ॥

(ध. वे. छ. मू. 74)

3. धन प. 166/15 पू., 169/16 गी.

देव्य-गुरु मुन्नाचार्य भी भुसुण्डी को लघुनालिका (बन्दूक) कह कर इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं "जिसमें नास ऐसी हो कि मूल की ओर से तिरछा होकर ऊपर की ओर तक छिद्र हो, वह 5 बलिस्त सम्भी हो और जिसके मूल तथा अग्र-भाग में लक्ष्य को वेध करने में सहायक तिसबन्दु सदा लगे हों। यन्त्रद्वारा आघात होने पर अग्नि पैदा करने वाले आग्निचूर्ण (बारुद) जिसके मूल के कण भाग में भरा हुआ हो। जिसका मूल भाग जो पकड़ने के लिये होता है उसके अंगोपांग सुन्दर काष्ठ के बने हुये हों। नास का छिद्र एक अंगुल चौड़ा हो अग्निचूर्ण भरने की शलाका भी साथ हो, जो दृढ़ हो उसे लघुनालिका (बन्दूक) कहते हैं।¹

5. शतघ्नी :—जैसे प्राधुनिक काल में तोप नाम का अस्त्र होता है, उसी प्रकार महाभारत काल में शतघ्नी हुआ करती थी। इस अस्त्र को यन्त्र भी कहते हैं। इसका निर्माण लोहे में होता है शीघ्रताप-ग्राही-चूर्ण (बारुद) की सहायता से शीशे की घातु की, काँसी की घातु की और परयर की गुटिकायें (गोले) इस यन्त्र से दूर तक छोड़ी जाती हैं, धनंजय के साथ निवात कवच दानवों ने इसका प्रयोग किया था।²

महर्षि उशाना ने इसे बृहन्नालिक (तोप) कहकर इसका लक्षण इस प्रकार किया है "जैसे-जैसे नास की लम्बाई अधिक हो और जैसे-जैसे छिद्र की चौड़ाई अधिक हो एवं जैसे-जैसे गोले का आकार बड़ा हो वैसे-वैसे ही बृहन्नालिक यन्त्र (तोप) दूर तक लक्ष्य वेधन करने वाला होता है। जिसके मूल भाग में लगी हुई कील को धुमाने से वह लक्ष्य के अनुरूप गोले को फेंकने वाला होता है। इसका मूल भाग काष्ठ का बना होता है और बेल गाड़ी आदि से इसे ढोया जाता है यदि इसका उचित रीति से प्रयोग किया जाय तो यह विजय देने वाला होता है।³

2. शु. नी. 4/7प्र./195-197

3. वन प. 166/15 पू., 169/16 गी.

4. शु. नी. 7प्र./198-199

उपयुक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि तोप नाम का अस्त्र तथा बन्दूक नाम का अस्त्र केवल मुगलकाल या अंग्रेजों के शासनकाल की ही देन नहीं थी अपितु अत्यन्त प्राचीनकाल (महाभारत) में भी इनका बाहुल्य से प्रयोग होता था ।

6. त्रिशूल :—यह अस्त्र भी लोहे से निर्मित होता है । इसके मुखान्त में सूक्ष्म रूप से बने तीन फलक होते हैं । इस तीक्ष्ण अस्त्र का प्रहार शारीरिक शक्ति से किया जाता है । इसका प्रहार बहुत घातक होता है । इसका प्रधान उदाहरण हमें धर्मजय के साथ निवात हवच-द.नर्षों के युद्ध में प्राप्त होता है ।¹

7 चक्र :—यह अस्त्र भी लोहे का ही बना हुआ होता है यह गोलाकार होता है । जिस प्रकार २४ का चक्र होता है वैसे ही आकृतिवाला यह लघु आकार में निर्मित अस्त्र होता है । मुक्ताचार्य ने भी इसका लक्षण इस प्रकार किया "जिसके घेरे की लम्बाई 6 हाथ की हो और चक्र की भाँति गोलाकार हो, प्राग् भाग में छूरे लगे हों, जिसकी नाभि सुन्दर एवं दृढ़ बनी हो । उसे चक्र कहते हैं ।² महाभारत में इस चक्र का विभिन्न रूपों में वर्णन मिलता है । भगवान् अग्निदेव ने कृष्ण को खण्डव-वन-दहनकाल में अद्भुत चक्रास्त्र प्रदान किया था, जिसका मध्य भाग वज्र के समान कठोर था ।³

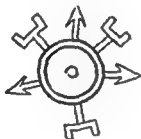
1. वन प. 166/14 पू., 169/15 गो.

2. धु. नी. 4/7प्र./215 (चक्रं पद्दस्तपरिधिभूरगन्तं मुनाभियुक्)

3. आदि प. 216/20 पू., 224/23 गो.

खाण्डव-वन-दहनकाल में ही जब श्रीकृष्ण और भर्जुन देवों के साथ भीषण संग्राम करते हैं तो मित्र देवता एक ऐसा चक्र लेकर आते हैं जिसके किनारों पर छूरे लगे हुये थे ।¹

इसी प्रकार भोम पुत्र घटोत्कच ने भी समरांगण में कर्ण के बाणों से व्यथित होकर दिव्य-सहस्रार-चक्र हाथ में लिया । उस चक्र के किनारों पर छूरे लगे हुये थे और वह मणि एवं रत्नों से विभूषित था, जिसे उसने कर्णवध की इच्छा से उस पर छोड़ दिया ।²

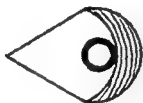
8. शक्ति :—पौरुष को ही स्त्रीलिंग में शक्ति कहते हैं । यह अस्त्र हिन्दी भाषा में बर्छों के नाम से अभिहित किया जाता है । यह स्वामी कार्तिकेय का प्रधान अस्त्र माना जाता है और वे इसी को धारण करने के कारण शक्तिधर कहलाते हैं । इसका फलक प्रास से कुछ लघु और आयताकार होता है । युधिष्ठिर शक्ति के द्वारा ही शत्रु का प्राण हरण करते हैं ।³

1. आदि प. 218/33 पू., 226/36 गो.

2. द्रोण प. 150/42-45 पू., 175/45-46 गो.

9. मिन्दिपाल :—महाभारत में मिन्दिपाल का वर्णन बहुमता से प्राप्त होता है। इसे 'नलिका' भी कहते हैं। यह चर्म और रज्जु विशेष से बना होता है। इससे पत्थर निक्षिप्त किये जाते हैं। भाषा में इसे 'गुलेल' कहते हैं। भीमसेन अलम्बुष के युद्धकाल में अलम्बुष ने इस अस्त्र का प्रयोग भीम के विरुद्ध किया था।¹

(लु) दिव्यास्त्र (मान्त्रिक) :—'दिवु' धातु से चमत्कारार्थ में 'यत्' प्रत्यय लगाने पर 'दिव्य' शब्द बनता है, जिसका तात्पर्य चमत्कार युक्त, अलौकिक या आध्यात्मिक वस्तु विशेष है अर्थात् जो अस्त्र दिव्य शक्तियों या आध्यात्मिक-शक्तियों से समन्वित हैं, उन्हें दिव्यास्त्र कहते हैं। इन दिव्यास्त्रों में प्रायः तपस्या का प्रभाव होता है : इन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति भी तपस्या, गुरुशुश्रूषा या परम्परा से होती है। परिचयार्थ हम अब प्रधान-प्रधान दिव्यास्त्रों की उदाहरण के रूप में संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करते हैं।

1. वाहणास्त्र :—यह दिव्यास्त्र वहणदेव का है और वहण जल के देवता हैं। अतः इस दिव्यास्त्र के द्वारा जलधारा से आघात किया जाता है या पाश से भी बांधा जाता है। जैसा कि भीष्म ने इसका प्रयोग शात्व के घोड़ों पर किया था। जिससे वे भ्रूण्छित हो गये।² धर्मजय ने भी अस्त्रप्रशिक्षण प्राप्ति अनन्तर प्रदर्शनकाल में इसी दिव्यास्त्र के द्वारा वर्षा की फड़ी लगाकर लोगों को आश्चर्य में डाल दिया था।³

2. ऐन्द्रास्त्र :—यह दिव्यास्त्र सुराधिप इन्द्र का कहलाता है। इसके प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि प्राणी पंचत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ऐन्द्रास्त्र होने के कारण इसका प्रहार इन्द्रायुध-वज्र के समान कठोर होता है। भीष्म इसी का प्रयोग करके शात्व के अश्वों को यमलोक भेज देते हैं।⁴

1. द्रोण प. 101, 30 पू., 108/30 गी.
2. आदि प. 96/37 पू., 102/47 गी.
3. आदि प. 125/19 पू., 134/19 गी.
4. आदि प. 96/38 पू., 102/49 गी.

3. ब्रह्मशिरास्त्र :—आचार्य-द्रोण धनंजय को यह दिव्यास्त्र उस समय प्रदान करते हैं, जब पार्थ द्रोणाचार्य को ग्राह से घसित हो जाने पर बचा लेते हैं। आचार्य द्रोण धनुर्न द्वारा जब में ही ग्राह के टुकड़े-टुकड़े कर देने पर प्रति प्रसन्न होते हैं और उसे प्रयोग तथा उपसंहार सहित यह दिव्यास्त्र प्रदान कर देते हैं। यह अस्त्र समस्त दिव्यास्त्रों में अपना एक विशेष स्थान रखता है। इसका धारण करना अत्यन्त कठिन है इसका प्रयोग मनुष्यों में तो सर्वथा वर्जनीय होता है। यदि किसी अल्प तेज वाले पुरुष पर इस दिव्यास्त्र का प्रयोग किया जाता है तो वह उसके साथ ही समस्त विश्व को भी भस्म कर सकता है। इस अस्त्र को तीनो लोकों में भसाधारण बताया जाता है। जो व्यक्ति मन और इन्द्रियों को अपने वश में रख सकता है वही इसे धारण कर सकता है।¹

4. आग्नेय-अस्त्र :—पूर्व काल में यह दिव्यास्त्र इन्द्र-गुरु बृहस्पति ने महर्षि भरद्वाज को दिया था। भरद्वाज ने अग्निवेश को, अग्निवेश ने द्रोण को, और द्रोणाचार्य ने धनंजय को प्रदान किया। धनंजय ने जिसका प्रयोग अंगारपणं गन्धर्व के साथ दुर्योधन की बचाने के लिये किया। इसके प्रयोग करते ही गन्धर्व का रथ विदग्ध हो गया और मूर्छित हो गया। यह अस्त्र नाम के अनुसार अग्निदेव का कहलाता है और अपना कार्य भीषण अग्निवर्षा करना ही प्रकट करता है।²

5. वायव्याभ्र :—यह दिव्यास्त्र वायु देवता का कहलाता है। इसके द्वारा भयंकर आंधी चलाने जाती है। धनुर्न ने अपने अस्त्र कौशल प्रदर्शन काल में इसका प्रयोग कर भयंकर प्रभंजन को उत्पन्न कर दिया था।³

6. पर्जन्यास्त्र :—यह दिव्यास्त्र पर्जन्यदेव का है। इसके द्वारा मेघों को उत्पन्न कर घनघोर वर्षा की जाती है। जैसा कि धनंजय ने अस्त्रकौशल प्रदर्शन काल में मेघों का विस्तार कर वर्षा की आड़ी लगा दी थी।

7. भौमास्त्र :—यह अस्त्र भूमिदेवी कहलाता है। इस अस्त्र के द्वारा भूमि का उत्पादन किया जाता है। इसका प्रयोग प्रदर्शन भी धनुर्न के द्वारा अपने अस्त्र-कौशल काल में ही किया गया था।

1. आदि प. 123/74-78 पू., 132/18-22 गो.

2. आदि प. 155/26-30 पू., 169/29-36 गो.

3. आदि प. 125/15-21 पू., 134/19-21 गो.

8. पर्यंतास्त्र :—नामानुमार ही यह अस्त्र पर्वतों से सम्बन्धित है। इस अस्त्र के द्वारा पर्वतों की उत्पत्ति कर दी जाती है। गुडाकेश धनंजय ने रंगभूमि में अस्त्र कौशलकाग में इसका प्रदर्शन करके दिखाया था।

9. अन्तर्धानास्त्र :—इस अस्त्र के द्वारा चालक अपने आप अन्तर्धान कर लेता है, वह जब चाहे दिखायी देने लगता है और जब चाहे विलुप्त हो जाता है। धनंजय ने इसका प्रयोग भी अपने अस्त्र कौशल प्रदर्शनकाल में करके दिखाया था और इसी के प्रभाव से वे कभी छोटे और कभी बड़े और कभी पलक मारते-मारते अग्न्यत्र दिखाई देने लगते थे।

10. पाशुपतास्त्र :—यह अस्त्र इन्द्र यम, कृत्रेरादि देवों के लिये भी दुर्लभ है। भगवान् महेश्वर ने इसे अर्जुन को उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होने के पश्चात् प्रदान किया था। इसका प्रयोग कभी भी स्वल्पशक्तियान् पुरुष के लिये नहीं करना चाहिये। यदि किया जाय तो यह समस्त विश्व को भस्म कर सकता है। त्रिनोकी में चाहे वह चर हो या अचर हो इसके लिये कोई अवश्य नहीं है। उसका प्रयोग कर्त्ता मानसिक संकल्प से, दृष्टि से, वाणी से, और धनुष से शत्रुओं को नष्ट कर सकता है।¹ इसका प्रयोग अर्जुन ने निपातकवच-दानवों के नाश के लिये किया था। इनके प्रयोग करने पर मृगसिंह, व्याघ्र महिष, ऋक्ष, सर्प, गौ, शरभ, हाथी, चानर, बिल, सूअर, बिलाव, भेड़िये, प्रेत निशाचर, मत्स्य, गजमुख उल्लू, मोन तथा अश्व जैसे रूप बाने नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव होता है। उन सब के हाथों में भक्ति-भाति के अम्त्रशस्त्र एवं खड्ग होते हैं। इसी प्रकार गदा और मुद्गर धारण किये हुये बहुत से यातुघान भी प्रकट हो जाते हैं। पाशुपत अस्त्र का प्रयोग होते ही कोई तीन मन्त्रक कोई चार दाढ़े, कोई चार मुख, कोई चार भुजावाले, अनेक रूपधारी प्राणी प्रकट होते हैं।²

11. ब्रह्मास्त्र :—यह दिव्यास्त्र ब्रह्मा का कहलाता है। धनंजय, कर्ण, भीष्म और द्रोणादि ने महाभारत समय में इसका बहुधा प्रयोग किया था। युद्ध में यह ब्रह्मास्त्र प्रायः ब्रह्मास्त्र से ही शान्त हुआ। इस दिव्यास्त्र को किसी संकल्प से छोड़ा जाता है। प्रायः प्रयोग कर्त्ता, ब्रह्मा को स्मरण कर प्रणाम कर फिर इसका प्रयोग करता है। ब्राह्मणेतर मनुष्यों में ब्रह्मास्त्र सर्वदा स्थिर नहीं रहता। प्रयोगानन्तर यह दिव्यास्त्र सहसा प्रज्वलित हो उठता है। इससे प्रलयकालाग्नि सद्ग

1. वन प. 41/13-16 पू., 40/15-18 गी.

2. वन प. 170/13-49 पू., 173/45-54 गी.

ज्वालायें उत्पन्न होती हैं, आकाश से हजारों उल्कामें गिरने लगती हैं, व्योम ज्वाला-
मालाकुल हो उठता है, भीषण शब्द होने लगते हैं, पर्वतों और वनों सहित सम्पूर्ण
परा जलामय हो उठती है और सम्पूर्ण लोक संतप्त हो उठते हैं।¹

यह दिव्यास्त्र मनुष्यों पर प्रयुक्त होने के योग्य नहीं है। इसका प्रयोग और
उपसंहार जितेन्द्रिय और ही कर सकता है। जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया
है, वह पुरुष यदि इसका एक बार प्रयोग करके इसे फिर सौटाने का प्रयत्न करे तो
यह अस्त्र सगे सम्बन्धियों सहित उसका गिर काट लेता है। जिस देश से एक ब्रह्मास्त्र
को दूसरे उत्कृष्ट-अस्त्र से दबा दिया जाता है उस राष्ट्र में बारह वर्षों तक वर्षा
नहीं होती। यह अस्त्र अमोघास्त्र होता है।²

12. नारायणास्त्र :—यह अस्त्र आचार्य द्रोण के द्वारा भगवान् नारायण
से वरदान के रूप में प्राप्त किया गया था। इसे प्राप्त कर इसका प्रयोक्ता श्रद्धितीय
शक्ति से समन्वित हो जाता है, किन्तु इसका सहसा प्रयोग वर्जनीय है, क्योंकि यह
अस्त्र शत्रु को मार कर ही सौटता है। इसके द्वारा कौन बच्य नहीं है, यह भी नहीं
जाना जा सकता, क्योंकि यह तो अवश्य को मार देता है और इसी कारण से इसका
सहसा प्रयोग वर्जनीय है। संग्राम में रथ से उतर कर अस्त्रों को त्याग कर, भय
याचना करता हुआ प्रयोगकर्ता की शरण जाना ही इस महानस्त्र से बचने का उपाय
है। रणभूमि में इस अस्त्र के द्वारा जो व्यक्ति अवश्य मनुष्यों को पीड़ा देता है, वह
स्वयं भी सब प्रकार से पीड़ित हो सकता है। गुरु द्रोणाचार्य से इस अस्त्र की प्राप्ति
अश्वत्थामा को हुई। अश्वत्थामा ने इस दिव्यास्त्र का प्रयोग उस समय किया जब
द्रोणाचार्य इस संसार से उर्ध्वलोकों की जा चुके थे। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने
के लिये द्रोण ने इसका प्रयोग किया था।³

अश्वत्थामा के द्वारा नारायणास्त्र के प्रकट होते ही बिना बादलों के ही
आकाश में गर्जना होने लगी थी, जल को बूंदों के साथ प्रचण्ड वायु चलने लगी थी,
पृथ्वी काँप उठी थी, समुद्र में ज्वार भा गया था, नदियों के प्रवाह प्रतिकूल दिशा
में बहने लगे थे। पर्वतों के शिखर टूट-टूट कर गिरने लगे थे। सम्पूर्ण दिशाओं में

1. सो. प. 14/5-10 पू., 13/5-20 गो.

2. सो. प. 15/7-15, 23, 31-32 पू., 15/7-15, 23, 31-32 गो.

3. द्रोण प. 166/41-60 पू., 195/29-50 गो.

अन्धकार छा गया था, सूर्य मलिन हो गया था देव दानव गन्धर्व और सब भूपात मस्त हो उठे थे ।¹

इस अस्त्र का प्रयोग केवल एक बार ही किया जाता है, न तो यह अस्त्र छोड़ने के बाद फिर सीटता है और न पुनः प्रयुक्त हो होता है । यदि इसका पुनः प्रयोग किया जाता है तो यह दिव्यास्त्र को निसंदेह प्रयोक्ता को ही समाप्त कर देता है ।²

13. गान्धर्वास्त्र :—इस दिव्यास्त्र को धर्मजय ने तप करके तुम्बहु घाघि प्रमुख गन्धर्वों से प्राप्त किया था और अर्जुन ने इसकी प्राप्ति अभिमन्यु को हुई थी । इसके अस्त्र प्रयोग से प्रयोक्ता बलाद् धनु के समान परिभ्रमण करता हुआ दिखाई देता है । उसके एक, सैकड़ों और हजारों रूप दिखाई देते हैं, क्योंकि यह अस्त्र गन्धर्वों का है । अतः इसे गान्धर्वास्त्र कहते हैं । इसे भी महास्त्रों में गिना जाता है ।³

14. संमोहनास्त्र :—इस दिव्यास्त्र के प्रयोग से शत्रु मूर्छति अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं । इस अस्त्र को केवल कीर्तेय अर्जुन ही जानता था । उसके द्वारा इस दिव्यास्त्र का प्रयोग राजा विराट की गायों के संरक्षण काल में कौरवों पर किया गया था और उस समय केवल भीष्म को छोड़कर सारे ही योद्धा मूर्छित हो गये थे । इस अस्त्र का निवारण भीष्म को छोड़कर अन्य किसी के लिये भी सम्भव नहीं था ।⁴

15. प्रस्थापनास्त्र :—इस अस्त्र का देवता प्रजापति है । यह दिव्यास्त्र विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित है । भीष्म को छोड़कर इस धरा पर अन्य कोई व्यक्ति इसे नहीं जानता था । वसुगणों ने इस दिव्यास्त्र को महात्मा भीष्म को उस समय दिया जब उनका परशुरामजी के साथ युद्ध हो रहा था । इसके प्रयोग से शत्रु मृत्यु को प्राप्त नहीं होता अपितु मूर्छित होकर रणस्थल में सो जाता है ।⁵

1. द्रोण प. 170/1-6 पू., 196/1-6 गी.

2. द्रोण प. 171/27 पू., 300/27 गी.

3. द्रोण प. 44/21-23 पू., 45/21-23 गी.

4. विराट प. 61/8-20 पू., 66-8-20 गी.

5. उ. प. 184/12-15 पू., 183/12-15 गी.

16. त्वाष्ट्रासूत्र :—इम अस्त्र का देवता त्वष्टा है, अतः यह त्वाष्ट्रास्त्र कहलाता है। इसके प्रयोग से माया का नाश हो जाता है और धारों और हजारों बाण प्रकट हो जाते हैं। महाभारत के समय पवनपुत्र भीमसेन ने इस अस्त्र का प्रयोग राक्षस अन्नभूष की माया का विनाश करने के लिये किया था। अतः इस दिव्यास्त्र ने उम राक्षस की माया का नाश कर उसे पराजित कर दिया था।¹

यदि हम प्राचीनतम युद्धों को देखें तो सारे युद्ध प्रायः दिव्यास्त्रों से ही किये जाते थे, किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि अदिव्यास्त्रों का प्रयोग होता ही नहीं था, अपितु उनका भी उतनी ही बहुलता से उपयोग किया जाता था जितना कि दिव्यास्त्रों का विदोषकर देवासुर संग्राम और रासरवण युद्ध में इनका बाहुल्य था, किन्तु महाभारत काल में इनका प्रयोग दिव्यास्त्रों के ही समान व्यवहार में आता था।

शस्त्र :—अदिव्यास्त्र और दिव्यास्त्रों के वर्णन के पश्चात् अब हम प्रमुख शस्त्रों का परिचय प्रस्तुत करते हैं। शस्त्रों का भी अदिकाल से वीर के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। महाराणा प्रताप जैसे वीर तो तलवार जैसे शस्त्र से सदैव ही संयुक्त रहने थे और खड्ग के ही समान अन्य शस्त्र को शारीरिक शक्ति विदोष से चलाये जाते थे वनवान् पुरुषों के सम्मिश्रण द्वारा करते थे। इनमें से कई शस्त्रों पर तो वीरों की सिद्धस्तता होती थी।

गदा :—शस्त्रों में गदा का प्रमुख स्थान है। शारीरिक बल में अत्यन्त शक्तिलाली वीरों का गदा अत्यन्त प्रिय शस्त्र रहा है। उदाहरणार्थ बिष्णु की कीमोद की गदा, पवनपुत्र हनुमान की गदा, वृषपर्वा की गदा और बायुपुत्र भयंकर भीम की गदा। यह गदा सोहे की बनी होती है। इसका मुखार्ध गोलाकार और उसमें भी अग्रिम भाग नुकीला होता है। पिछला भाग दण्डाकार होता है। महर्षि उग्रना ने गदा कालक्षण इस प्रकार बताया है "आठ पहलवानी, मूल में मोटी और हृदय के बराबर ऊँची दृढ़ दण्डोंवाली गदा होनी चाहिये।" उदाहरण के लिये हम भीम की गदा का वर्णन प्रस्तुत करते हैं, जो वृषपर्वा ने प्राप्त हुई थी। भीम की गदा, गुर्वी, भारसहा, दृढ़, मुखार्ध बिन्दुओं से चित्रित, एकाकी ही हजारों गदाओं के समान बलशालिनी और शत्रुघातिनी थी।² भीम गदा युद्ध में मिडहस्त वीर था।

1. द्रोण प. 83/34-39 पू., 108/39-4 गो.

2. शु. नी. 4/7प्र./212 (अमृतास्था पृथुवहना जु गदाहृदय-मम्मिता)

3. सभा प. 3/4-6 पू., 3/5-7 गो.

2. खड्ग :—भारतीय शस्त्रों में प्राचीनतम सर्वप्रिय और साविकालिक शस्त्र यदि हैं तो वह खड्ग है, यदि हम ऐसा कह दें तो कोई अशुक्ति नहीं होगी। इसके अति, करवाल, खड्ग, तलवार, चन्द्रहास, रिष्टि, मण्डलाग्र, कृपाग्रादि अनेक नाम* हैं। जिस प्रकार धनुष भारतीय प्रत्येक वीर का प्राथमिक अस्त्र था उसी प्रकार प्राचीन काल में खड्ग भी वीर का प्राथमिक शस्त्र रहा है। प्राचीन काल से ही खड्ग लोहे की बनती हुई आई है कई राजा महाराजाओं ने स्वर्ण की बनाई थी। प्रमुख रूप से तलवार के दो भेद रहे हैं। एक धारवाली और दो धार वाली। आगे चलकर तलवार विभिन्न प्रकार की समय-समय पर बनने लगी। तलवार के तीन अंग होते हैं एक कोप, जिसमें तलवार आवृत रहती है। दो-मूठ, जहाँ से तलवार को पकड़ कर प्रहार किया जाता है। तीसरा—तलवार का फलक जिससे आघात किया जाता है। महर्षि युक्र ने करवाल का लक्षण इस प्रकार बताया है “कुछ टेड़ा, एक और धारवाला चार अंगुल चौड़ा, तीक्ष्णप्रान्त भागवाला, नाभि तक ऊँचा, दूढ़ मूठ वाला एवं चन्द्रमा के समान स्वस्थ चमकने वाला ऐसा खड्ग होना है।”¹ आइये हम पाण्डववीरो की विशिष्ट खड्गों से परिचित हो ले।²

धर्मराज का खड्ग :—महाराज धर्मराज की करवाल तीस अंगुल लम्बी, विचित्र कोपवाली और सुकलारिमका थी। इसकी मूठ सोने की बनी हुई थी।

भीमसेन का खड्ग :—भीमसेन की खड्ग का कोप व्याघ्र-चर्म का बना था। उसकी तलवार गुरुतर भार सहन करने वाली थी; जो दिव्य थी एवं शत्रुओं के लिये भयंकर थी।

अर्जुन की करवाल :—अर्जुन की अति दीर्घाकार थी। उसके पृष्ठभाग में भेड़की का चित्र बना हुआ था और उसका मुख भाग भी भेड़की के मुख के समान ही बना हुआ था। अर्जुन का यह विशाल खड्ग युद्ध-भूमि में भारी आघात की सहने में समर्थ और दृढ़ था।

ॐ अमरकोष 2/8/89

1. शु. नो. 4/7प्र./213-214

2. विराट प. 38/54-58 पू., 43/19-23 गी.

नकुल की अस्ति :—नकुल की अस्ति का कोप अजन्म से बना हुआ था। यह करवाल नाना प्रकार के युद्धों में शस्त्रों का भारी आघात सहन करने में समर्थ और दृढ़ थी।

सहदेव की चन्द्रहास :—सहदेव के विशाल चन्द्रहास का कोप गोचर्म से बना हुआ था यह भी सब प्रकार के आघात प्रत्याघात करने में समर्थ और मुदृढ़ था।

3. तोमर :—यह शस्त्र भी लोहे का बना होता है। इसका अग्र भाग भारयुक्त और दीर्घाकार फल वाला होता है। इसका पिछला भाग काण्डदण्ड का बना होता है। भाषा में इसे गम्भासा कहते हैं। महाभारत में इस अस्त्र का स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है।¹

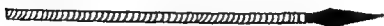
4. प्रास :—दीर्घाकार काण्ड दण्ड के अग्रभाग में लघु एवं तीक्ष्ण लोहे का फलक वाला यह शस्त्र प्रास या कुन्त कहलाता है। हिन्दी भाषा में इसे भाला भी कहते हैं।² इसका भी महाभारत में स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है। पुरुचर्य ने इसका लक्षण इस प्रकार किया है "4 हाथ लम्बे-दण्ड के अग्रभाग छुरे के समान

1. श्लोक प. 131/19 पू., 138/19 गो.

2. श्लोक प. 131/19 पू.; 138/19 गो.

3. श्लोक प. 131/20 पू., 138/20 गो.

तीक्ष्ण मुख वाला 'प्रास' नाम का शस्त्र होता है। और जो दस हाथ लम्बे दण्ड के अग्रभाग में तीक्ष्ण फल से युक्त होता है, उस फल से मूल में कील सर्गी होती है, ऐसा कुन्त (माला) होता है।¹

5. परशु :—यह शस्त्र भी प्रास के समान ही होता है। इसमें और प्रास में केवल अन्तर यह है कि इसका अग्र भाग चौड़े फलक वाला होता है और उसके दोनों किनारे नुकीले और तीक्ष्ण होते हैं। इसके पीछे के भाग में प्रास के ही समान दीर्घाकार काष्ठ दण्ड संयुक्त होता है। इसे भापा में फरसा भी कहते हैं। इसका महाभारत में स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है।²

6. परिघ :—लोहे के पत्र से आवृत यष्टिका को 'परिघ' कहते हैं यह दो प्रकार की होती है, एक लोहे के पत्र वाली और एक लोहे के तारों से सुगठित।³ इसका भी महाभारत में यथास्थान वर्णन मिलता है।

7। मुसल :—लोक प्रवाहानुसार तो मुसल काष्ठ का ही बना होता है, जो किधानादि की कुटाई के उपयोग में आता है, किन्तु हो सकता है कि रणभेत्र

1. शु. नी. 4 7प्र./214-214

2. द्रोण प. 131/20 पू., 138/20 गो.

का शस्त्र मुसल लोहे का बना हुआ हो। यह बलरामजी का प्रिय शस्त्र था। इसका भी महाभारत में यथा स्थान वर्णन मिलता है।¹

8. पट्टिश :—इस शस्त्र का भी महाभारत में स्थान-स्थान पर वर्णन मिलता है।² मुग्धानल* के मत में यह शस्त्र तीनों किनारे वाला काष्ठदण्ड से युक्त तीन तीखे काँटों वाला होता है। मोनियर** विलियम के मत में भी तीन काँटों से युक्त तीनों किनारों वाले शस्त्र को पट्टिश कहते हैं।

महर्षि शुक्र इसका लक्षण बताते हुये कहते हैं अपने बराबर लम्बा तथा दोनों ओर जिसके मुख हों एवं जो बीच में से हाथ से पकड़ा जाये उसे पट्टिश शस्त्र कहते हैं।³

9. पाश :—पाश का भी महाभारत में यथा स्थान वर्णन मिलता है। महर्षि शुक्र इसका लक्षण बताते हुए कहते हैं। "जिसमें तीन हाथ लम्बा दण्ड लगा हो और उसमें तीन गिन्नाये (छोर) हों, जो लोह के तारों से बना हो उसे 'पाश' नाम का शस्त्र कहते हैं।⁴

1. द्रोण प. 131/20 पू., 138/20 गी.

% "पट्टिशः स्वसमो हस्तबुध्नश्चोभयतोमुखः" (शु. नी. 4/7प्र./213)

2. भी. प. 86/52 पू., 90/57 गी.

❖ Sharp-edged spear weapon with threepoints.

(Samskrat English Dictionary Macdonal)

❖❖ Aspear with sharp-edged or some other weapon with three points. (Sahsrit-English Dictionary-Morior Villeam)

3. विहस्त दण्डस्त्रिशिखो लोहरज्जुः सुपाशकः (शु. नी. 4/7प्र./216)

का रणक्षेत्र में विशेष उपयोग न होकर केवल परेडादि के समय या सम्मानादि के समय ही इसका उपयोग होता है, किन्तु बैनट का उपयोग तो रणक्षेत्र में भी किया जाता है। भुशुण्डी के आज कई भेद हैं जैसे एल. एम. जी. स्टेनगन, पिस्टल, और एम. एम. जी. आदि। इसी प्रकार शतघ्नी के भी अनेक भेद हो गये हैं।

(य) वाहन :—महाभारत काल में युद्ध क्षेत्र हेतु प्रधान रूप से तीन वाहन काम में आते थे और वे हैं—रथ, हाथी, और घोड़े। हम अब इनका क्रमशः वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

रथ :—रथ महारथी की प्राथमिक आवश्यकता है। कोई भी महारथी रथ के बिना महा समर में युद्ध करने नहीं जावेगा। रथ वह वाहन है जिसमें चार चक्र होते हैं, कम से कम चार अश्व जोते जाते हैं और ऊपर मण्डपाकार का या छत्राकार का आवरण होता है। योद्धा के इस रथ में धनुष, तूणीर, बाण गदा, अक्षि, और प्रासादि युद्ध सामग्री रखी जाती है। इसके ऊपरी भाग पर विशेष योद्धा के लक्षण को प्रकट करने वाली एक ध्वज भी लगी रहती है। इसके आगे के भाग में सारथि बैठता है और पीछे के सुरक्षित भाग में योद्धा बैठता है। युग, ईपादण्ड, बस्थ, ध्वजा, सारथि, त्रिवेणुछत्र तत्पादि इस के अंग होते हैं।

दैत्यगुह शुक्राचार्य ने राजा के युद्ध रथ का लक्षण करते हुये कहा “राजा का युद्ध-रथ कान्तिसार लोह का बना हुआ, अत्यन्त सुगमता से फिरने वाले चक्रों से युक्त शय्या के समान सुखपूर्वक बैठने के लिये स्थान वाला, एवं हिण्डोले के समान सुखदायक कमानियों वाला हो, जिसके आगे की ओर सारथि के बैठने का स्थान हो, जिसके अन्दर अस्त्र-शस्त्र भरे पड़े हों, मनोनुकूल छायावाला हो और जिसमें अर्ध-अर्धे घोड़े जुते हों।”¹

विष्णुगुप्त-वाण्य भी रथ का लक्षण बताते हुये अनेक प्रकार के रथ इस प्रकार बताता है। “द्वादशांगुलात्मक जो पुरुष परिमाण बताया गया है उसी पुरुष परिमाण से दशगुना ऊँचा एवं बारह पुरुष चौड़ा रथ उत्तम श्रेणी का रथ माना जाता है। विस्तार में क्रमशः एक-एक पुरुष कम करके छे पुरुष पर्यन्त विस्तृत छे प्रकार के रथ और पहले वाला दसपुरुष उच्च तथा बारह पुरुष चौड़ा एक प्रकार, इस प्रकार कुल मिलाकर सात प्रकार के रथ बनाये जा सकते हैं। विभिन्न कार्यों को लेकर विभिन्न प्रकार के रथ होते हैं। जैसे—(1) देवरथ—यात्रा एवं उत्सव आदि

10. करज (बधनला) :—महाभारत में इस शस्त्र का भी यथा स्थान वर्णन मिलता है ।¹ महर्षि शुक्र ने इसका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया है “एक उत्तम लोहे के बने हुये, दृढ़ एवं नख के समान तीक्ष्ण नुकीले शस्त्र को ‘करज’ (बधनला) कहते है ।”

आधुनिक काल में हमारी भारतीय सेना में धनुष बाणादि एवं गदा तल-धारादि अस्त्र शस्त्र बिल्कुल काम नहीं आते । इसका मुख्य कारण यह है कि अब विज्ञान ने अत्यधिक उन्नति करली है और विज्ञान के द्वारा अनेक नूतन अस्त्र शस्त्रादिको का निर्माण हो चुका है जो इन अस्त्रशस्त्रों की अपेक्षा अधिक सुविधा-जनक और तीव्र तथा तीक्ष्ण प्रहार कारी होते हैं । फिर भी प्राचीन अस्त्र शस्त्रादि को के अवशेष सिन्हा स्वरूप कुछ अस्त्र-शस्त्र अब भी मिलते है । जैसे भुशुण्डी के स्थान पर बन्दूक और शतधनी के स्थान पर तोप आज भी मिलती हैं । इसी प्रकार गोालयी, बंमट, और नलवारादि आज भी सेना में विद्यमान है । यद्यपि तलवार

ॐ तीक्ष्णं करजं श्रेष्ठं भीहृत्कारमयं दृढम् । (शु. नी. 4/7प्र./217)

1. श्रेष्ठ प. 29/16 पू., 30/16 गो.

का रणक्षेत्र में विशेष उपयोग न होकर केवल परेडादि के समय या सम्मानादि के समय ही इसका उपयोग होता है, किन्तु बैनट का उपयोग तो रणक्षेत्र में भी किया जाता है। भुशुण्डी के आज कई भेद हैं जैसे एल. एम. जी. स्टेनगन, पिस्टल, और एम. एम. जी. आदि। इसी प्रकार शतघ्नी के भी अनेक भेद हो गये हैं।

(घ) वाहन :—महाभारत काल में युद्ध क्षेत्र हेतु प्रधान रूप से तीन वाहन काम में आते थे और वे हैं—रथ, हाथी, और घोड़े। हम अब इनका क्रमशः वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

रथ :—रथ महारथी की प्राथमिक आवश्यकता है। कोई भी महारथी रथ के बिना महा समर में युद्ध करने नहीं जावेगा। रथ वह वाहन है जिसमें चार चक्र होते हैं, कम से कम चार अश्व जोते जाते हैं और ऊपर मण्डपाकार का या छत्राकार का आवरण होता है। योद्धा के इस रथ में धनुष, सूणीर, बाण गदा, अस्त्र, और प्रामादि युद्ध सामग्री रखी जाती है। इसके ऊपरी भाग पर विशेष योद्धा के लक्षण को प्रकट करने वाली एक ध्वज भी लगी रहती है। इसके आगे के भाग में सारथि बैठता है और पीछे के सुरक्षित भाग में योद्धा बैठता है। युग, ईपादण्ड, वस्त्र, ध्वजा, सारथि, त्रिवेणुध्वज तत्त्वादि इस के अंग होते हैं।

दैत्यगुरु मुक्ताचार्य ने राजा के युद्ध रथ का लक्षण करते हुये कहा “राजा का युद्ध-रथ कान्तिसार लोह का बना हुआ, अत्यन्त सुगमता से फिरने वाले चक्रों से युक्त शय्या के समान सुखपूर्वक बैठने के लिये स्थान वाला, एवं हिण्डोले के समान सुखदायक कमानियों वाला हो, जिसके आगे की ओर सारथि के बैठने का स्थान हो, जिसके अन्दर अस्त्र-शस्त्र भरे पड़े हों, मनोकूल द्यावावाला हो और जिसमें अर्ध-अर्ध घोड़े जुते हों।”

विष्णुगुप्त-चाणक्य भी रथ का लक्षण बताते हुये अनेक प्रकार के रथ इस प्रकार बताता है। “द्वादशांगुलात्मक जो पुरुष परिमाण बताया गया है उसी पुरुष परिमाण से दशगुना ऊँचा एवं बारह पुरुष चौड़ा रथ उत्तम अथवा का रथ माना जाता है। विस्तार में क्रमशः एक-एक पुरुष कम करने छे पुरुष पर्यन्त विस्तृत छे प्रकार के रथ और पहले वाला दसपुरुष उच्च तथा बारह पुरुष चौड़ा एक प्रकार, इस प्रकार कुल मिलाकर सात प्रकार के रथ बनाये जा सकते हैं। विभिन्न कार्यों को लेकर विभिन्न प्रकार के रथ होते हैं। जैसे—(1) देवरथ—यात्रा एवं उत्सव आदि

के घवसर पर देव-प्रतिमा स्थापित करके संचरण करने—के लिये उपयोगी रथ ।
 (2) पुष्परथ—विवाहादि मांगलिक कार्यों में व्यवहारोपयोगी रथ । (3) सांग्रानि-
 करथ—युद्धोपयोगी रथ । (4) पारियाणिकरथ—भ्रमणोपयोगी रथ ।

(5) परपुराभियानिकरथ—शत्रु के दुर्गादिध्वंस करने के लिये उपयोगी रथ और

(6) दैन्यिकरथ—घोड़ों को सिलाने के लिये उपयुक्त रथ ।¹¹

प्रायः योद्धा विशेष को लेकर भी रथविशेष बनाया जाता है । अतः अब हम प्रमुख धीरो के विशिष्ट रथों का वर्णन करते हैं ।

1. धर्मजय का दिव्यरथ :—साण्डव-वन-दहनकाल में धर्जुन ने अपने अनुकूल मूर्त के समान अप्रतिमतेज से सम्पन्न तेज गति वाला, मेघ के समान ध्वनि करने वाला रथ अग्नि से चाहा था और प्रस्तुत विषय में अग्नि ने वरुणदेव को बुलाकर रथ देने हेतु कहा था । तब वरुणदेव ने जो दिव्य रथ धर्जुन को दिया उसका वर्णन इस प्रकार है “वह रथ श्वेत अश्वों से युक्त था जिनका रथ रजत के समान देदीप्यमान था तथा जो स्वर्णमालाओं से विभूषित थे । वह रथ सम्पूर्ण आवश्यक वस्तुओं से युक्त था तथा दैव और दानव दोनों के लिये ही भजेय था । उसके चलने पर सब और बड़े जोर से ध्वनि गुँजती थी । वह सब रथों से जटित होने के कारण मनोरम जान पड़ता था । इसे विश्वकर्मा ने बड़ी तपस्या के द्वारा बनाया था । उस दिव्य रथ का ‘इदमित्य’ रूप से वर्णन नहीं हो सकता था । पूर्व काल में शक्तिशाली सीम ने इसी रथ पर आरुढ़ होकर दानवों पर विजय पायी थी । उस रथ का ध्वज-दण्ड बड़ा सुन्दर और स्वर्णमय था उस पर सिंह और व्याध के समान भयंकर आकृति वाला दिव्य वानर बैठा था । वह रथ अग्न्य और भाति-भाति की पताकाओं से भी सुशोभित हो रहा था । वह रथ नवीनमेघ के समान दिव्य शोभा और उज्ज्वल कान्ति से भी भाममान हो रहा था ।”¹²

1. दशपुराणो द्वादशशान्तिरोरथः । तस्मादेकान्तरावरात्रापडन्तरादिति सप्तरथाः ।
 देवरथपुष्परथमाग्निकपारियाणिकपरपुराभियानिकदैन्यिकश्वरथान् कारयेत् ।
 (को. प्र. शा. 2अधि. 33/49 प्रकरण पृ. सं 228)
2. आदि प. 216/3-10 पू, 224/10-17 गी. . .

2. भीष्म का रजतरय :—बालब्रह्मचारी महात्मा भीष्म का रथ विशाल, सुन्दर, रजतमय, श्वेत भस्वों से युक्त और तालचिह्नित स्वर्णभयी ध्वजा से सुशोभित था ।¹

3. कर्ण का तेजस्वी रथ :—धनंजय के प्रतिद्वन्द्वी वैकर्तन कर्ण का रथ श्वेतपताका से युक्त था, जिसमें नागराज का चिह्न अंकित था । बगुलों के समान श्वेतवर्ण के घोड़े उस रथ में जुते हुये थे । उसमें स्वर्ण पृष्ठवाला धनुष रखा हुआ था । वह रथ गदा, सूखीर और शरों से परिपूर्ण था । रथ की रक्षा के लिये ऊपर से आवरण लगाया गया था । उसमें शतघ्नी, किकणी, शक्ति, शूल और तोमर संचित करके रखे गये थे तथा वह रथ अनेक धनुषों से सम्पन्न था ।²

4. द्रोण का स्यन्दन :—आचार्य द्रोण का रथ शास्त्रोक्त विधि से निर्मित था और आकाश-चारी गन्धर्व नगर के समान जान पड़ता था । उसकी पताका वायुवेग से फहरा रही थी वह श्वेत वर्ण की थी और उस पर स्वर्णभयी वेदी पर धनुष के साथ कमण्डलु के चिह्न सुशोभित थे । उस ध्वजा का दण्ड स्फटिक मणि के समान स्वच्छ था । वह रथ रदी के मन को आह्लादित करने वाला था । उसके घोड़े भूरे रंग के थे और तेज गति से चलने वाले थे ।³

5. घटोत्कच का विचित्र रथ :—अग्नि घटोत्कच का रथ काले लोहे का बना हुआ और अत्यन्त भयंकर था । उसके ऊपर रीछ की खाल मड़ी हुई थी । उसके भीतरी भाग की लम्बाई 30 नख (बारह हजार हाथ) थी । उसमें यश और कवच रखे हुये थे । चलते समय उससे मेघों की भारी घटा के समान गम्भीर शब्द होता था । उसमें हाथी जैसे विशाल-काय वाहन जुते हुये थे जो वास्तव में न हाथी थे और न घोड़े ही । उस रथ की ध्वजा का दण्ड बहुत ऊँचा था । वह ध्वज पक्ष और पजे फैलाकर आँखें फाड़कर देखने और कूजने वाले एक मृधराज से सुशोभित था । उसकी पताका रक्त से बनी हुई थी और उस रथ को धातों की माना से विभूषित किया गया था ।⁴

1. भीष्म प. × ×पू., 16/22-23 गी.

2. कर्ण प. × ×पू., 11/7-9 गी.

3. द्रोण प. 7/54 गी.

4. द्रोण प. 131/25-28 पू., 156/57-60 गी.

6. अभिमन्यु का रथ :- अभिमन्यु के रथ में पिगल वर्ण के घोड़े जुते हुये थे। उसका वह रथ कणिकार चिन्ह से युक्त स्वर्णनिर्मित विचित्र ध्वज से सुशोभित था।¹

गज

सेना के चार अंगों में गज को भी प्रधान रूप से महत्त्व दिया जाता है। गज-सेना बलवती मानी जाती है क्योंकि हाथी बड़ा बलवान् प्राणी है। 'गच्छति इति गजः', 'द्विधाम्या पिबति इति द्विपः' इस प्रकार, इसके इन दो नामों की वह व्युत्पत्ति है कि चलने के कारण इसे 'गज' और दो बार जल पीने के कारण इसे द्विप कहते हैं। जिस राजा की गजसेना दृढ़ होती है, वह राजा भी दृढ़ बन जाता है। युद्ध की दृष्टि से जितना महत्त्व अश्व का है उतना ही महत्त्व हाथी का भी है। जैसे घोड़ा सवारी के लिये काम में आता है वैसे ही हाथी भी सवारी के काम आता हुआ दूसरे अनेक युद्ध के कार्य में काम आता है जैसे द्वार तोड़ना, सिपाहियों को कुचलना, भारवाहन करना आदि।

शुक्राचार्य ने 1. भद्र, 2. मन्द्र, 3. भृग और 4. मिथ ये चार प्रकार के हाथी बताये हैं। जिनमें सुन्दर मुख और थोड़े अंगो वाला 'भद्र' मध्यमाकार एवं दीर्घ-शरीर-वाला 'मन्द्र', छोटे-शरीर-वाला 'भृग' एवं जिसमें तीनों के कुछ-कुछ लक्षण मिलते हों वह मिथ गज कहलाता है। सर्वथोष्ठ गज वह होता है जिसके भीह, गण्डस्थल बृहदाकार के हो एवं चाल सदा शीघ्रतायुक्त हो।²

कौरव सेना में दो ही प्रसिद्धतम हाथी एवं गजारोही थे। गजवासन-देश के राजा शैब्य और प्रागज्योतिषपुर नरेश भगदत्त।³

अश्व

'नास्तिश्वो येषां ते अशवा' जिनके प्राणों का अगले दिन तक का कोई पता नहीं उन्हें अश्व कहते हैं। अश्व युद्ध का अनिवार्य साधन है। कोई अश्व के बिना रण क्षेत्र में जाना नहीं चाहेगा। अश्वारोही अश्व के बिना मार्ग को पार नहीं कर सकता। अश्व का मनुष्य के साथ अनिष्ट सम्बन्ध है। अश्व 'मनुष्य के लिये एक स्वामिभक्त प्राणी है।

1. भीष्म प. 45/7-8 पू., 47/7-8 गी.

2. यु. नी. 4/7प्र/34-42 गी.

3. भीष्म प. 17/20, 36 गी.

महर्षि शुक्र ने उत्तम घोड़े के लक्षण प्रकट करते हुये कहा है "जिसका मुख पालीस ग्रंथुल का होता है वह घोड़ा 'उत्तमोत्तम' कहलाता है। जिस घोड़े के मुख पर बाल न हों, मुख सुन्दर भी हो, नासिका ऊँची हो, गर्दन एवं मुख लम्बे और कुछ उठे हुये हों, पेट, खुर, कान छोटे हों, अत्यन्त शीघ्र एवं प्रचण्ड वेग हो, हँस तथा मेघ के समान शब्द हो, स्वभाव न अत्यन्त क्रूर ही हो और न अत्यन्त मृदु ही हो, देवताओं के घोड़ों के समान उत्तम पराक्रमवान् हो। ऐसा घोड़ा मनमोहक एवं उत्तम होता है।¹

देश विशेष को लेकर विशेष भ्रश्व होते हैं। घोड़े कई वर्णों के होते हैं। अब हम सामान्य-ज्ञान हेतु केवल पाण्ड्य मैना के कुछ याँडाओं के भ्रश्वों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं।

घोड़ा का नाम	भ्रश्वर्ण	भ्रश्ववैशिष्ट्य
1. भीम	श्रुधवर्ण	—
2. सात्यकि	रजतवर्ण	—
3. युधामन्यु	सारंगवर्ण	श्वेत नीले और भट्टण वर्ण के सारंगरंग के।
4. धृष्टद्युम्न	पारावतवर्ण	श्वेतनीलाभ
5. सत्रधर्मा (धृष्टद्युम्नभृत)	शोणवर्ण	—
6. शिलण्डी पुत्र क्षत्रदेव	कमलपत्र	निर्मल नेत्र
7. नकुल	तोते के पंख वाले वर्ण के	दर्शनीय काम्बोजा*
8. उत्तमीजा	कुण्डलवर्ण	मेघसदृश
9. सहदेव	चितकबरे	वायुवेगशाली
10. युधिष्ठिर	हाती दाँत के वर्ण वाले	काली पूँछ वायुवेग**
11. द्रुपद	रक्तवर्ण	लसाम* और हरि***

1. घु. नी. 4/7प्र./43, 75-76; . . . . .

❧ काबुल के घोड़े—महाललाटजघनस्करघवर्णोजवाहया ।।

(नील कण्ठी के आधार पर)—दोषंभीवायता ह्रस्वमुक्ताः काम्बोजकाः स्मृताः ।।

❧ श्वेतं ललाटमध्यस्थं तारारूपं ह्यस्ययत् ।।

लसामंचापि तत्प्राहुर्लजामो इवस्तन्वितः ।। —(नीलकण्ठी)

❧❧❧ सकेशराणि रोमाणि सुवर्णमानियस्य तु ।।

हरि सः वर्णतो श्वस्तु पीतकौशेयसनिभः ।।

मोटा का नाम	धन्यवर्ण	धन्यवर्णित्व
12. विराट	पादर पुण के समान मान घोर श्वेत	विश्व धन्य, तुल्य धन्य
13. निगण्दी	मिट्टी के कच्चे बर्तन के समान ¹	—
14. उत्तमकुमार	हरिद्रावर्ण	स्वर्णमालाविभूषित
15. केकय कुमार (पाच)	वीरवट्टोवर्ण	—
16. घुष्टकेतु	चितकबरे	बाबुन के धन्य
17. बृहत्क्षत्र (केकय)	पुष्पात के धुँये सद्गुण नीलवर्ण उग्ररु संभव%	—
18. काशीराज कुमार	कौचवर्ण%%	—
19. ऋषादेव (शीतल्लिङ)	पद्मवर्ण*	बाहू निकटशज**
20. प्रतिविषय	श्वेतवर्ण, कृष्णश्रीव	मनोजव
21. सुतसोम (भैमर्गनि)	उद्द पुण वर्ण	—
22. शतानीक (नकुली)	शालपुण (रक्तपीठ वर्ण)	बाल सूर्यकी कान्तिवाले
23. श्रुतकर्मा (सहदेव पुत्र)	मयूरशीषावर्ण	—
24. श्रुतकीर्ति (द्रौपदी से प्रजुंन पुत्र)	नीलकण्ठ पंख वर्ण	—
25. शैणिमानु	रेशम के समान रोम वाले, सुनहरी पांठ वाले	स्वर्ण मालाओं ॥ युक्त सहन शक्ति से सम्पन्न
26. काशिराज	स्वर्ण के समान पीठ वाले	स्वर्णमालाओं से युक्त
27. सत्यपृति	मरुण वर्ण	—
28. चैकितान	विमल गौर वर्ण	उत्तम स्वर्णमालाओं से युक्त
29. पुरजित कुन्ति भोज	इन्द्रधनुष के रंगवाले	—
30. रोचमान	अन्तरिक्ष वर्ण चितकबरे	—

% दीर्घप्रोवा मुखासम्बन्धमेहनाः पृथुलोचनाः ।

महान्तस्तनुरोमाणो वलिनः संधवाः हृथाः ॥

%% सितलोम केसराह्वयाः कृष्णत्वग्गुह्यलोचनोष्ठधुराः ।

येस्यमुनिभिर्वाहा निदिष्टाः कौचवर्णास्ते ॥

❧ सितरक्तसमाधोगात् पद्मवर्णः प्रकीर्त्यते ।

❧❧ काम्बोजसमसंस्थानो बाहलिजाताश्च वाजिनः ।

विशेषपुनरेतेषां दीर्घपृष्ठांगतोच्यते ॥ (नीलकण्ठी)

31. जरसन्धि महदेव	चितकबरे	स्वर्णजान विभूषित
32. मुदामा	कमलनाल के समान श्वेत	श्वेत वेग
33. जनमेजय	सरसों के पुष्प के समान	—
	वर्ण वाले	
34. सिंहमेन	सरगोश के समान लोहित	श्वेतपीत रोमावलिर्मा
	वर्ण	
35. व्याघ्रस्त	रासभवर्णाभि	—
36. सुपम्वा	काने मस्तक चित्र-विजिभ	मालालङ्कृत
	वर्ण	
37. चित्रायुध	इन्द्रगोप सदृश	—
38. धुवन	धुवन वर्ण	—
39. शैव्य	कमल वर्ण	—
40. नील	नील वर्ण	—
41. दण्डकेतु	सरकण्ठे के समान श्वेत गौर	—
42. चन्द्रसेन	सरगोश वर्ण	—
43. पाण्डव	चन्द्रकिरण के समान रगवाले ¹	—

ऊपर हमने पाण्डव पक्ष के लगभग सभी वीरों के भस्वों की विशेषतायें बताईं। इनमें भी भस्वों की श्रेष्ठता की दृष्टि से सिन्धु और कम्बोज (काबुल) के भस्व सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं।

सारथि

सांक्रामिक दृष्टिकोण से सारथि का बहुत महत्व है। सुयोग्य सारथि के सहयोग से भयंकर युद्ध में भी विजय पायी जा सकती है। उदाहरणार्थ धर्मजय ने भगवान् श्रीकृष्ण जैसे योग्य सारथि के ही सहयोग से महाभारत जैसे महासमर में विजय प्राप्त की। इसके विपरीत सारथि शून्य के सहयोगाभाव में कर्ण ने रण में मृत्यु का वरण किया। सारथि के बिना थोड़ा पंगु होता है यदि ऐसा कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं है। यथा उत्तमकुमार सारथि के अभाव में उस समय रण में नहीं जा रहा था जबकि राजा विराट की गाँव कीरव चुरा ले गये थे, किन्तु बृहन्नला द्वारा यह कार्य स्वीकार कर लेने पर वह युद्ध स्थल में जा सका।²

1. श्लोक प. 22/1-60 पू., 23/1-78 गी.

2. विराट प. 35/3-6 पू., 37/8-12 गी.

बल की, कुल और उसके महत्वादि को प्रकट करता है। ध्वजा की परम्परा अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है, जो अब भी बाहुल्य से प्रचलित है। ध्वजा का केवल व्यक्तिगत रूप से ही महत्त्व नहीं है अपितु सामूहिक रूप में भी महत्त्व है। ध्वजा राष्ट्र का, गण का, समाज और सेना का प्रतिनिधित्व करती है। ध्वजा का मानापमान राष्ट्र-विशेष का, गण विशेष का, समाज विशेष का, जाति विशेष का और सेना विशेष का मानापमान गिना जाता है।

महाभारत में भी ध्वजा का बर्णन बाहुल्य में प्राप्त होता है। अतः अब हम प्रधान योद्धाओं के ध्वजा-विशेषों का बर्णन प्रस्तुत करते हैं—

पाण्डव पक्ष के प्रधान वीरों की ध्वजाएँ

धर्मजय की दिव्य-ध्वजा :—साण्डन-वन-दहक-काल में अग्नि ने रथ दिया उसमें एक विशाल ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा का रंग था। उस ध्वजा के मध्य सिंह और शार्ङ्ग के समान चित्र विराजमान था। उस रथ के तिसर पर बैठा हुमा, यह बानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वजा में और भी नाना प्रकार के प्राणी रहते थे, जिनकी आवाज सुनकर शत्रु सैनिकों के होंठ उड़ जाते थे। अर्जुन की यह ध्वजा 'कपिध्वजा' के नाम से जानी जाती थी।¹

:—महातैजस्वी कुरुराज पाण्डुनन्दन ।

चन्द्रमा

।। इस

एवं

बजा

५-५

जो रथ को वहन करते हैं उन्हें रथ्य कहते हैं और जो रथ्यों को संचालित, नियन्त्रित और सुरक्षित करता है उसे सारथि कहते हैं। शुक्राचार्य ने सारथि को अश्व सुशिक्षक कह कर उसका लक्षण इस प्रकार किया है 'घोड़े को सुन्दर रीति में सिखाने वाला सारथि घुटनों से नीचे पैर हिलाता हुआ, शरीर को सीधे रखते हुये, स्थिर आसन से बैठकर तुला की भाँति लगाम को पकड़े हुये, काल तथा देश के अनुसार न अत्यन्त कठिन और न अत्यन्त कोमल चाबुक की मार से घोड़े को मार सिखाये।' 1

सारथि के लिये रथ और रथ्यों का ज्ञान परमावश्यक है। कुशल-सारथि ही युद्ध में विचरण कर सकता है। राजा विराट की गायों को चुरा लेने पर जब उत्तमकुमार धृजुन के सारथि बनते हैं तो अपने सारथि कर्म की निपुणता से धृजुन को भाववस्तु कराते हुये कहते हैं "नरपुंगव ! जैसे भगवान् वासुदेव का सारथि दारुक और इन्द्र सारथि मातलि है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारथि कार्य में पूर्ण शिक्षित मानिये। जो घोड़ा दाहिनी धुरी में जोता गया है तथा जिसके जाते समय लोग यह कही देख पाते कि उसने कब कहाँ पृथ्वी पर पैर रखा या उठाया है, यह श्रीकृष्ण के सुग्रीव नाम के घोड़े के समान है और भार ढोने वालों में श्रेष्ठ जो यह सुन्दर अश्व बायी धुरी का भारवहन करता है, उसे वेग में मेघ पुष्प नामक अश्व के समान मानता हूँ। यह जो सोने के संनाह (बलतर) से सजा हुआ सुन्दर अश्व बायी और पिछला जुगा ढो रहा है, इसे वेग में मैं शीघ्र नामक अश्व के समान अत्यन्त बलवान् मानता हूँ और जो दाहिने भाग का पिछला जुगा धारण करके यह अश्व खड़ा है, वह वेग में बलाहक नाम वाले अश्व में भी अधिक समझा गया है। यह रथ आप जैसे धनुर्धर वीर को ही वहन करने योग्य है और मेरे मत में आप इसी रथ पर बैठ कर युद्ध करने योग्य हैं।" 2

उपयुक्त वर्णन में स्पष्ट है कि कुशल-सारथि रथ, रथ्यों और रथी या महारथी को जानने की क्षमता रखता है। ऐसा ही-ज्ञान प्रत्येक निपुण सारथि के लिये होना परमावश्यक है इस ज्ञान के अभाव में उसे दश सारथि नहीं कहा जा सकता।

(ब)-ध्वजा

ध्वजा योद्धा का वह चिन्ह विशेष है जो उसकी शक्ति को जापक होता है प्रत्येक योद्धा ध्वजा के रूप में अपना चिन्ह विशेष रखता है जो उसके व्यक्तित्व को

1. शु. नी. 4/प्र./122-123

2. विराट प. 40/17-22 पू., 45/19-24 नी.

बले को, कुल और उसके महत्वादि को प्रकट करता है। ध्वजा की परम्परा अत्यन्त प्राचीनकाल से चली आ रही है, जो अब भी बाहुल्य से प्रचलित है। ध्वजा का केवल व्यक्तिगत रूप से ही महत्व नहीं है अपितु 'सांमूहिक' रूप में भी महान् महत्व है। ध्वजा राष्ट्र का, गण का, समाज और सेना को प्रतिनिधित्व करती है। ध्वजा का मानापमान राष्ट्र-विशेष का, गण विशेष का, समाज विशेष का, जाति विशेष का और सेना विशेष का मानापमान गिना जाता है।

महाभारत में भी ध्वजा का वर्णन बाहुल्य में प्राप्त होता है। अतः अब हम प्रधान योद्धाओं के ध्वजा-विशेषों का वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

पाण्डव पक्ष के प्रधान योद्धाओं की ध्वजाएँ

1. धर्मजय की दिव्य-ध्वजा :—छाण्डन-वन-दहक-काल में अग्नि ने धर्मजय को जो रथ दिया उसमें एक विशाल ध्वजा लगी हुई थी, उस ध्वजा का दण्ड 'सुहरि' और स्वर्णमय था। उस ध्वजा के मध्य सिंह और शार्ङ्ग के समान एक महान् भयंकर दिव्य-धानर विराजमान था। उस रथ के शिलर पर बैठा हुआ

यह धानर ऐसा जान पड़ता था मानो शत्रुओं को भस्म कर डालना चाहता हो। उस ध्वजा में और भी नाना प्रकार के प्राणी रहते थे, जिनकी आवाज सुनकर शत्रु सैनिकों के होश उड़ जाते थे। अर्जुन की यह ध्वजा 'कपिध्वजा' के नाम से जानी जाती थी।¹

2. युधिष्ठिर की स्वर्णमयी ध्वजा :—महातेजस्वी कुरु राज पाण्डुनन्दन

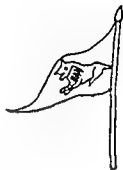
युधिष्ठिर की ध्वजा स्वर्णमयी थी, जिसमें चन्द्रमा ग्रहणों के साथ सुशोभित हो रहा था। इस ध्वजा में नन्द उपनन्द नामक दो विशाल एवं दिव्य मृदंग लगे हुये थे, जो बिना बजाये ही बजा करते थे तथा सुन्दर शब्द का विस्तार कर सबका हृयं बढ़ाते थे।²

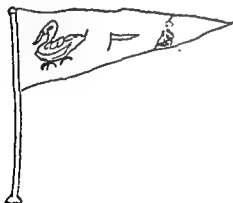
1. भादि प. 216/१-९ पू., 224/15-16 गी.

2. द्रोण प. 122/8 पू., 123/84-85 गी.

3. भीमसेन की चमकीली ध्वजा :—भीम-
सेन की ध्वजा वैदूर्यमणिमय नेत्रों से सुशोभित महासिंह
के चिह्न से युक्त चमकीली थी और हवा में उड़
रही थी।¹

4. नकुल की विशाल ध्वजा :—
माद्रीनन्दन नकुल की विशाल ध्वजा
और भयंकर थी जो शरभ चिह्नांकित
तथा पृष्ठभाग में सुवर्णमयी थी। जो
भयंकर रूप से उड़ती हुई शत्रुओं को
भयभीत करती थी।²

5. सहदेव की दुर्धन ध्वजा :—
सहदेव की ध्वजा में घण्टा और
पताका के साथ चाँदी के बने सुन्दर
हंस का चिह्न था। वह दुर्धन ध्वजा
शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थी।³

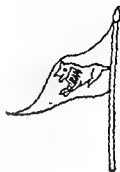
1. द्रोण प. 22 पू., 23/83 गी.

2. द्रोण प. 22 पू., 2./86 गी.

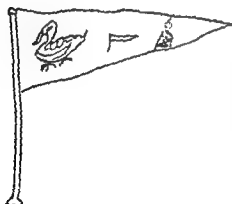
3. द्रोण प. 22 पू., 23/87 गी.

3. भीमसेन की चमकीली ध्वजा :—भीम-
सेन की ध्वजा वैदूर्यमणिमय नेत्रों से सुशोभित महासिंह
के चिह्न से युक्त चमकीली थी और हवा में उड़
रही थी ।¹

4. नकुल की विशाल ध्वजा :—
माद्रीनन्दन नकुल की विशाल ध्वजा
और भयंकर थी जो शरभ चिह्नांकित
तथा पृष्ठभाग में सुवर्णमयी थी । जो
भयंकर रूप से उड़ती हुई शत्रुओं को
भयभीत करती थी ।²

5. सहदेव की दुर्धर्ष ध्वजा :—
सहदेव की ध्वजा में चण्डा और
पताका के साथ चाँदी के बने मुन्दर
हंस का चिह्न था । वह दुर्धर्ष ध्वजा
शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थी ।³

1. द्रोण प. 22 पू., 23/83 नी.

2. द्रोण प. 22 पू., 2. /86 नी.

3. द्रोण प. 22 पू., 23/87 नी.

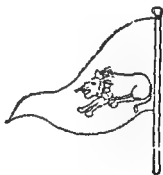
6. अभिमन्यु की स्वर्ण ध्वजा :— अभिमन्यु के रथ की ध्वज ध्वजा तपाये हुये स्वर्ण में निमित होने के कारण अत्यन्त प्रकाशमान थी । उसमें स्वर्णमय शङ्ख-पक्षी का चिन्ह था ।¹ साथ ही यह कणिकार चिन्ह से भी सुशोभित थी ।²

7. घटोत्कच की विचित्र ध्वजा :— घटोत्कच की रथ की ध्वजा का इन्हा बहुत ऊँचा था । वह ध्वजा पंख और पंजे फैलाकर प्रायः फाड़-फाड़कर देगने बूजने वाले एक गृध्रराज में सुशोभित थी, वह रक्त से भीगी हुई और अग्न्यन्त में विभूषित थी ।³

8. धृष्टद्युम्न की ध्वजा :— पाण्डवों के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न की ध्वजा वनराज के चिन्ह से सुशोभित हो रही थी ।⁴

1. द्रोण प. 22 पू., 23/89 गा.

2. द्रोण प. 35/12 पू., 36/12 गा.

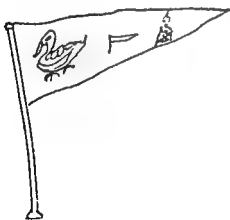
3. द्रोण प. 131/27-28 पू., 155/52-60 गा.

4. उ प. 171 गा. (पृ. सं. 2490 का चित्र)

3. भीमसेन की चमकीली ध्वजा :—भीम-
सेन की ध्वजा वैदूर्यमणिमय नेत्रों से सुशोभित महासिंह
के चिह्न से युक्त चमकीली थी और हवा में उड़
रही थी ।¹

4. नकुल की विशाल ध्वजा :—
माद्रीनन्दन नकुल की विशाल ध्वजा
और भयंकर थी जो शरभ चिन्हांकित
तथा पृष्ठभाग में सुवर्णमयी थी । जो
भयंकर रूप से उड़ती हुई शत्रुओं को
भयभीत करती थी ।²

5. सहदेव की दुर्धम ध्वजा :—
सहदेव की ध्वजा में घण्टा और
पताका के साथ चाँदी के बने सुन्दर
हम का चिह्न था । वह दुर्धम ध्वजा
शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थी ।³

-
1. द्रोण प. 22 पू., 23/83 गो.
  2. द्रोण प. 22 पू., 2./86 गो.
  3. द्रोण प. 22 पू., 23/87 गो.

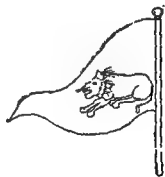
॥ अभिमन्यु की स्वर्ण ध्वजा :— अभिमन्यु के रथ की ध्वज ध्वजा तपाये हुये स्वर्ण से निर्मित होने के कारण अत्यन्त प्रकाशमान थी । उसमें स्वर्णमय शङ्ख-पक्षी का चिन्ह था ।¹ साथ ही वह कर्णिकार चिन्ह से भी सुशोभित थी ।²

7. घटोत्कच की विचित्र ध्वजा :— घटोत्कच की रथ की ध्वजा का डण्डा बहुत ऊँचा था । वह ध्वजा पंख और पंख फैलाकर भाँखें फाड़-फाड़कर देखने कूजने वाले एक गृध्रराज से सुशोभित थी, वह रक्त से भीगी हुई और अन्न माला से विभूषित थी ।³

8. धृष्टद्युम्न की ध्वजा :— पाण्डवों के प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न की ध्वजा वनराज के चिन्ह से सुशोभित हो रही थी ।⁴

1. द्रोण प. 22 पू., 23/89 गा.

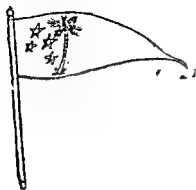
2. द्रोण प. 35/12 पू., 36/12 गा.

3. द्रोण प. 131/27-28 पू., 154/52-60 गा.

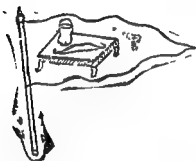
4. उ प. 171 गा. (पृ. सं. 2490 का चित्र)

कोरव पक्ष के प्रधान वीरों की ध्वजायें

1. भीष्म की ताल ध्वजा :—
कोरव सेना के प्रधान सेनापति भीष्म की विशाल ध्वजा ताड़ श्रीर पाँच सारों के चिन्ह से युक्त थी। साथ ही उनके रथ में अनेक छोटी-छोटी कई पताकायें भी लगी हुई थीं।¹

2. आचार्य द्रोण की ध्वजा :—
आचार्य द्रोण की पताका पर कमण्डलु विभूषित स्वर्णमयी वेदी और धनुष के चिन्ह बने हुये थे।²

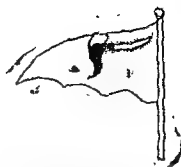

3. कर्ण की श्वेत पताका :—
कर्ण के तेजस्वी रथ में श्वेत पताका फहरा रही थी। उस रथ की पताका में हाथी की साकल का चिन्ह बना हुआ था।³

-
1. भीष्म प. 17/18 गा.
  2. भीष्म प. 17/24 गा.
  3. कर्ण प. 11/7 गा.

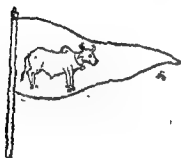
4. अश्वत्थामा की ध्वजा :-

द्रोणतनय अश्वत्थामा की ध्वजा सिंहलांगूलांकित थी ।¹

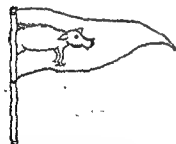
5. दुर्योधन की ध्वजा :-

गान्धारिनन्दन दुर्योधन की ध्वजा मणिमय थी और नाग चिह्नांकित थी ।²

6. कृपाचार्य की ध्वजा :-

गौतम नन्दन कृपाचार्य की ध्वजा वृषभ चिह्नांकित थी ।³

7. जयद्रथकेतु की ध्वजा :-

जयद्रथ की ध्वजा वराह के चिह्न से चिह्नांकित थी ।⁴

1. द्रोण प. 171/34 पू., 200/34 मा.

2. भीष्म प. 17/25 मा.

3. भीष्म प. 17/27 मा.

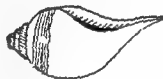
4. भीष्म प. 17/29 मा.

जैसाकि हमने पहले बताया था कि प्राचीन-काल के समान धाज भी हमारी सेना में प्रत्येक गुण विशेष के आधार पर पृथक्-पृथक् टुकड़ियों के पृथक्-पृथक् विन्ह-विशेष पृथक्-पृथक् ध्वजाओं एवं शिरस्त्राणों (टोपियों) पर अंकित रहते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय सेना में गिद्ध, तोप, किला, बिगुल, भयूर पंख, सर्प, ध्रुव, सितारा वायुमान, चिड़िया और सिंहादि के विन्ह मिलते हैं।

(२) बाह्य-यन्त्र

शंख

प्राचीन-काल में शंख का बहुत महत्त्व था। प्रत्येक वीर का व्यक्तिगत रूप से अपना-अपना शंख होता था। यह शंख वीर पराक्रम की सूचना देने वाला होता था। युद्ध के अवसर पर वीर प्रायः शंखनिनाद करके ही रणायं शत्रु का आह्वान किया करते थे। वीर के शंख-विशेष के निनाद से ही शत्रु वीर-विशेष की शक्ति का अनुमान लगा लिया करते थे और वे भी अपनी शंख ध्वनि करके अपनी शक्ति का परिचय दिया करते थे। इस प्रकार शंख को भी प्राचीन-काल में युद्ध से सम्पृक्त एक परमावश्यक साधन गिना जाता था। अब हम महाभारत के प्रमुख वीरों में केवल पाण्डव-पक्षीय कुछ वीरों के शंखों का परिचय सामान्य-ज्ञान हेतु प्रस्तुत करते हैं।

1. धर्मजय का शंख :—गुडाकेज किरीट के शंख का नाम 'देवदत्त' था। इस शंख को भय-दानव ने भेंट रूप में अर्जुन को दिया था। वस्तुतः यह शंख वरुण-देव का था, जिसके नाद से प्राणी कांप उठते थे क्योंकि यह सुघोषवान् शंख था।¹ यह शंख देवों के द्वारा प्रदत्त था। अतः इसी कारण इसका नाम देवदत्त था।²

2. कौशिक का शंख :—श्रीकृष्ण के शंख का नाम 'पञ्चजम्य' था। यह शंख भी बड़ा भयंकर था, क्योंकि इस शंख के निनाद से त्रिभुवन में भय व्याप्त हो जाता था। यह शंख भी सुघोषवान् था।³

1. सभा प. 3/7, 18 पू., 3/8, 21 गी.

2. वन प. 165/22 पू., 168/85 गी.

3. भीष्म प. 23/15 पू., 25/15 गी.

3. वृकोदर का शंख :—भीमकर्मा, भीमसेन के भयंकर शंख का नाम वृकोदर था । इस शंख के निनाद से शत्रुओं के हृदय भय-व्याप्त हो जाते थे ।¹

4. युधिष्ठिर का शंख :—धर्मराज युधिष्ठिर के शंख का नाम 'मनन्त-विजय' था जो नामानुसार ही विजय दितवाने वाला था ।²

5. नकुल का शंख :—माद्रीनन्दन नकुल के शंख का नाम 'सुधोप' था । जिसके नाम से ही ज्ञात होता है कि वह सुधोपवान् था ।³

6. सहदेव का शंख :—पाण्डुनन्दन सहदेव के शंख का नाम 'मणि-पुष्पक' था ।⁴

पाण्डवों और श्रीकृष्ण के शंखों के नाम तो महाभारत में मिलते हैं । इसी प्रकार अन्य शूरवीरों के शंखों के भी समयानुसार शंख निनाद किया करते थे, किन्तु उनके सभी शंखों के नाम न मिलाकर केवल शंख निनाद का संकेत मात्र मिलता है ।

रणभेरी

प्रायः सभी रणवाज्यों को 'रणभेरी' के नाम से अभिहित किया जाता था यथा डिण्डिम, डनका, बृहद्वक्का, दुंदुभी, प्रणवानक, गोमुख और शंखादि, किन्तु फिर भी रणभेरी इस नाम का प्रधान तात्पर्य प्रयाणपटहों भयवा दुन्दुभियों से ही लिया जाता था ।

रणभेरी (बड़े-बड़े नगाड़े) का रण की दृष्टि से महान् महत्व था, क्योंकि युद्ध के पूर्व रणवाद्य बजाये ही जाते थे, जिनके निनाद से शूरवीरों के हृदयों में उत्साह का संचार होता था, क्योंकि उत्साह-हीन और रणागण में कुछ भी नहीं कर

1. भीष्म प. 23/15 पू., 25/15 गा.

2. भीष्म प. 23/16 पू., 25/16 गा.

3. भाष्म प. 23/16 पू., 25/16 गा.

4. भाष्म प. 23/17-19 पू., 25/17/19 गा.

सकते थे। अतः रणवालों के द्वारा उनमें उत्साह भरा जाता था, जिससे कि वे उत्साह-पूर्वक रणक्षेत्र में उतर कर अपना पौरुष दिखाने लगे।¹

भारतीय सेना में आज भी रणवाद्य विगुल, डंडादि बजाये जाते हैं, किन्तु इनका उपयोग परेड़ या शान्ति-काल में ही किया जाना है। ज्ञातयुद्ध-काल में नहीं।

इति—चतुर्थं पर्वं

पंचम-पर्व

सेना का अभियान

महाभारत कालीन सैनिक की सामान्य वेशभूषा :—महाभारत काल में प्रायः सभी सैनिक सामान्य रूप से कवच, कुण्डल और पगड़ी धारण किया करते थे। कृतीन और राजकुल के योद्धा मुकुट भी धारण किया करते थे। इसके प्रति-रिक्त प्रायः सभी कण्ठ में स्वर्णमय पदक (निष्क हार) और भुजाओं में बाजूबन्द धारण करते थे। कटि से नीचे धौतवस्त्र तथा धौतवस्त्र पर लाल या हरितवर्ण का उत्तरीय (कमरबन्द) बंधा हुआ रहता था। पैरों में जूतियाँ अथवा चप्पल पहनी जाती थीं। प्रत्येक के शिर पर पच-केश होते थे और प्रायः सभी के मूँछें रहती थीं। इस प्रकार के लोग अपनी वेशभूषाओं में तेजस्वी रूप धारण करते हुये वस्त्राभूषणों से सजे हुये इन्द्र और कुबेर को भी अपनी शोभा से पराजित कर दिया करते थे।¹

(महाभारत कालीन सैनिक की सामान्य वेशभूषा की विभिन्न धारणाएँ)

वीर विशेष की वेशभूषा :—महाभारत वेशभूषा के अनुसार हम कुछ विशेष वीरों की विशेष वेशभूषाओं की दृष्टि इस प्रकार करते हैं।

1. भीष्म प. 99/21-23 पृ., 103/21-23 की.

भीष्म की वेशभूषा :—गगानन्दन भीष्म अति बृद्ध थे, अतः इनके केश श्वेतवर्ण के थे, उनकी शरीर भी कान्ति भी श्वेतवर्ण की थी, वे अपने शिर पर उष्णीष (पगड़ी) भी श्वेतवर्ण की ही धारण करते थे, उनका उत्तरीय भी श्वेत था, उनके वक्षस्थल पर कवच भी श्वेत रंग का ही सुशोभित हो रहा था। उनकी रथ की पताका भी श्वेत थी, उनके रथ में जुते दूधे घोड़े भी श्वेत ही थे। अतः रथ में विराजमान वे ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो श्वेत कान्ति से संलग्न नवोदित चन्द्रमा हो।

दुर्योधन की वेशभूषा :—धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र राजा दुर्योधन अपने शिर पर मुकुट धारण किये हुये था, भुजाओं में बाजूबन्द पहिने हुये था और हाथों में बलय धारण किये हुये था। उसने शिरीषपुष्प एवं सुवर्ण के समान पीतवर्ण का बहुमूल्य सुगन्धित चन्दन अपने शरीर पर लगा रक्खा था। उसके सारे अंग निर्मल वस्त्र से ढके हुये थे। वह सिंह के समान मस्तानी घाल से चलता था और अपनी निर्मल भ्रमा के कारण आकाश में प्रकाशित होने वाले भूर्य के समान शोभा पा रहा था।¹

दुःशासन की वेशभूषा :—दुर्योधनानुगामी अनुज दुःशासन ने अपने विशाल वक्षस्थल पर सुवर्णमय विचित्र कवच धारण कर रक्खा था और उसने अपने शिर पर स्वर्णनिर्मित शिरस्त्राण (टोप) पहिन रक्खा था। दुःसह पराक्रम करने वाला शूरवीर था।²

प्राधुनिक सैनिक वेशभूषा :—महाभारत कालीन सैनिक की वेशभूषा और प्राधुनिक वेशभूषा में रात-दिन का अन्तर है। इस अन्तर का कारण है समय का प्रवाह। दुर्दैव से हमारा भारत शताब्दियों तक पराधीन रहा और जिस-जिस ने शासन किया उसने अपनी-अपनी इच्छानुसार सेना का गणवेश बनाया। वर्तमान शासन से पूर्व अंग्रेज हमारे शासक रहे और उन्होंने जो वेशभूषा हमारे सैनिकों को दी वह आज भी चली आ रही है। अतः आज का भारतीय सैनिक कमर से नीचे पंश्च कमर से ऊपर कमीज (जर्ट) और बेल्ट शिर पर गोल टोपी जिस पर कि अपनी सैनिक इकाई का चिह्न (बैज) लगा रहता है, पहिनता है। उसके पैरों में बड़े मजबूत जूते होते हैं और कंधों पर पद के तथ्या इकाई के चिह्न लगे रहते हैं। भारतीय

1. भीष्म प. 16/40 पू., 16/22 मी.

2. भीष्म प. 93/10-22 पू., 97/20-22 मी.

3. द्रोण प. 65/6 पू., 90/6 मी.

सेना के गणवेश का वहाँ सम्पूर्ण भारत में एक ही है और वह है तमाल पत्र के रंग के समान जो वृक्षों की हरियाली या वन की हरियाली से सरलता से समानता पा लेता है ।

सेना की रण सज्जा

प्रत्येक सेना का एक विशेष गणवेश एवं सज्जा होती है, किन्तु समयानुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है । महाभारतकाल में अस्त्र विद्या में निपुण और दूढ़ निश्चय वाले कुलीन तथा अश्वविज्ञान में निपुण व्यक्तियों की सारथी बनाया जाता था । सेना में अनिष्ट निवारण हेतु विविध यन्त्र एवं औपधियाँ बाँधी जाती थीं । रथों पर छत्रायेँ संलग्न की जाती थी, युद्धघटिकायेँ बाँधी जाती थी, ढाल, तलवार, पट्टिश, धनुष, तीर, तूणीरादि रखे जाते थे । प्रायः सभी रथों में उत्तमकौटिके अश्व जोते जाते थे ।

जिस प्रकार युद्ध के लिये रथ सजाये जाते थे, उसी प्रकार हाथी भी सुन्दर अम्बा-बाडियों, भूलनों जित्रावलिगों एवं स्वर्ण-मालाओं से सुसज्जित किये जाते थे । दुर्योधन की गैना सभी प्रकार अस्त्र-शस्त्रों से, भस्त्र हाथियों में, रथों में, कवचों से और सुसज्जित अश्वों से सुशोभित थी । इस प्रकार महाभारत-युद्ध के लिये जैसी कौरवों ने तैयारी की थी वैसी ही तैयारी पाण्डवों ने भी की थी ।

युधिष्ठिर की रणसज्जा :—महाभारत के महायुद्ध की प्रारम्भ करने के लिये राजा युधिष्ठिर हाथियों की सेना के बीच में खड़े हुये एक सुन्दर रथ पर आरुढ़ इन्द्र के समान सुशोभित हो रहे थे । उस रथ में स्वर्णमय-भाण्ड तथा रस्मियाँ रखी गयी थीं । उस समय किमो सेबक ने युधिष्ठिर के ऊपर हाथी दाँतों की बनी हुई शलाकाओं से युक्त श्वेत-छत्र लगा रक्खा था, जो बड़ी शोभा की प्राप्त हो रहा था । सभी कुछ महर्षिगणों ने नानाप्रकार की स्तुतियों द्वारा महाराज युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुये उनकी दक्षिणावर्त परिक्रमा की । महात्मा युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को बहुत से वस्त्र, गायें, फलफूल और स्वर्णमय आभूषण दान में दिये और उनके आशीर्वाद को ग्रहण करते हुये रणांगण में भागे-बढ़े ।¹

धनंजय की रणसज्जा :—धनुं भी युद्ध के लिये समुत्सुक बने हुये स्वर्णक्रान्ति से सुशोभित, सूर्य की आकृति के समान सहस्रों चक्रों से संलग्न मैकड़ों

1. भीष्म प. 18/17 पू. 17/17 गी.

2. भीष्म प. 22/5-8 पू. 22/5-8 गी.

चाणक्य भी युद्ध के मत का समर्थन करता हुआ कहता है "देश काल और
 क मे जब विजिगीषु शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो तो आवश्यक धन तथा सेना
 लेकर शत्रु का विनाश करने के लिये आग्रहायण मास में आक्रमण करे क्योंकि
 समय वह शत्रु के वर्षा काल में बोये घन तथा हेमन्त में बोये बीजों को नष्ट
 करना है। यही कार्य चैत्र मास में भी ठीक रहता है। अतः ये दोनों मास
 के लिये श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार वसन्त के घन और वर्षा के
 नष्ट करने के लिये ज्येष्ठ मास में आक्रमण करें। जिस देश में उष्णता
 उस देश में हेमन्तकाल में बढ़ाई करे। वर्षाकाल में आक्रमण निषिद्ध
 है।"

काल भी युद्ध के लिये उपयुक्त काल सम्बन्धी सभी बातों को महत्त्व
 किन्तु भोष्म और युद्ध की अन्तिम बात को विशेष महत्त्व देते हैं कि
 ो में पूर्ण हो और उसमें उत्साह हो तो युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये
 कर दें तो युद्ध को अनिवार्य मानकर युद्ध प्रारम्भ कर देना

ता प्रस्थान मुहूर्त :—शुभ वेला में, श्रेष्ठ नक्षत्र में और
 करने पर तथा सेना का ठीक संचालन करने पर राजा को
 ता है। अतः जहाँ तक हो सके मुहूर्तादि पर ध्यान देकर
 हिये, किन्तु राजकुल इस विषय की कोई महत्त्व नहीं

भारतीय-युद्ध

और

करते समय

धुद्रघण्टियों से रणित श्वेत-ग्रश्त्रों से जुते हुये दिव्य-रथ में मद्भुत शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उनके एक हाथ में जगत्विख्यात गाण्डीय-धनुष सुशोभित था और दूसरे में बाण तथा रथ पर कपिध्वज लहरा रहा था। भगवान् केशव ने उनके घोड़ों की वागडोर धपने हाथ में संभाल रखी थी और मद्भित्तीय धनुर्धर मजुन 'मद्भुत' उत्साह के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे।

(संलग्न चित्र देखिये)

पाण्डव सेना की रणसज्जा :—भगवान् श्रीकृष्ण ने जब धृष्टद्युम्न को ही प्रधान सेनापति पद पर अभिषिक्त करने का मत प्रकट किया तब पाण्डवों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इसके अनन्तर तो सब प्रसन्न होकर कहने लगे, युद्ध के लिये 'सुसज्जित हो जाओ' तथा सब सैनिक शीघ्रता के साथ दौड़-धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न-चित्त वाले उन वीरों का महान् हर्षनाद सब और गूँज उठा। सब और घोड़े, हाथी और रथों का घोष होने लगा। सभी और शंख और दुःश्रुतियों की भयानक ध्वनि गूँजने लगी। रथ, पैदल और हाथियों से भरी हुई वह भयंकर सेना जदलास तरंगों में व्याप्त महासागर के समान भ्रूष हो उठी। रण-यात्रा के लिये जूझत हुये पाण्डव और उनके सैनिक सब और दौड़ते, मुकारते और कवच बांधे दिव्याग्नी दिये। उनकी वह विशाल वाहिनी जल से परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिव्याग्नी देती थी। जैसे पूणिमा के दिन बढ़ते हुये समुद्र का कोलाहल सुनायी पड़ता है उसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध के लिये यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान् घोष सब और फैलकर मानो स्वर्गलोक तक जा पहुँचा। हर्ष में भरे हुये और कवचादि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रुसेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। महाराज युधिष्ठिर उम समय उन सबके मध्य में विद्यमान थे। उस सेना में सामान होने की गाहियाँ, बाजार, डेरेंतम्बू, रथादि सवारियों, कोप, यन्त्र-चालितधस्त्र और चिकित्सकशल वैद्यादि सभी विस्तार दे रहे थे।¹

कीरव सेना की रणसज्जा :—दूतकार्य लेकर आये श्री केशव के लौट जाने पर दुर्योधन ने शकुनि, कर्ण और दुःशासन को इस प्रकार कहा कि श्रीकृष्ण यहाँ से कृतकार्य होकर नहीं गये। अतः निश्चय ही क्रोधान्वित होकर वे पाण्डवों को युद्ध की प्रेरणा देंगे। अतः यह युद्ध तुमूल और भयंकर रोमांचकारी होगा। इसलिये राजाओं आप सब लोग भालस्य छोड़कर युद्ध की तैयारी करें। भूमिपालों

1. भीष्म प. 22/9-10 पृ., 22/9-10 गी.

2. ज. प. 149/47-53 पृ., 151/48-58 गी.

कुक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे शिविर तैयार कराओ, जिनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त-प्रवकाश हो तथा शत्रु-लोग जिन पर अधिकार न कर सकें। उन शिविरो को नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से भरपूर तथा ध्वजा-पताकाओं से सुशोभित रखना चाहिये। दुर्योधन की आज्ञा सुनकर रोपावेश से परिपूर्ण राजा लोग बहुमूल्य आसनों से उठ खड़े हुये और उन्होंने अपने शरीर पर पगड़ी, धोती, चादर और सब प्रकार के आभूषण धारण कर लिये। श्रेष्ठ रथों अपने रथ की, अश्व संचालन की कला में कुशल मोढ़ा घोड़ों की और हस्ति-शिक्षा में निपुण सैनिक हाथियों को मुसज्जित करने लगे। उन्होंने सोने के बने हुये बहुत से विभिन्न बखच तथा सब प्रकार के विभिन्न अस्त्र-शस्त्र धारण कर लिये। जैसे चन्द्रोदय-काल में समुद्र उत्ताल तरंगों से व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार कुक्षेत्र दुर्योधन-रूपी महासागर सैनिक समुदाय-रूपी चन्द्रमा के उदय से अत्यन्त उल्लसित दिखायी देने लगा।

प्राधुनिक काल में भी रक्षामन्त्री के द्वारा वैद्यसूत्र से आज्ञा मिलने पर सेनों रण के लिये तैयारी करने लगती है। प्राधुनिक नभ, जल और धरा सेना अपने समस्त उपकरणों को ट्रकों से और जहाँ ट्रकादि न पहुँच सकें वहाँ घोड़ों, ऊँटों, हेलीकोप्टर तथा वायुयानादि से पहुँचाती है। इसके साथ-साथ सैनिकों से सम्बन्धित वस्त्र-भोजनादि की सामग्री, शिविरादि की सामग्रियाँ आदि सभी बातों की पूर्ण तैयारी करने के पश्चात् रणस्थल के लिये पुनः आज्ञा मिलने पर प्रस्थान किया जाता है।

सैन्य संचालन विधि

विजयोपलब्धि, सैन्यसंचालन से होती है न कि सैन्यसंख्या से। अल्पसेना भी यदि कुशलता से संचालित की जाती है तो वह युक्ति से शत्रु को पराजित कर सकती है। इसके विपरीत यदि बहुत संख्या का सेना भी भलीभाँति संचालित नहीं होती तो उसके द्वारा विजयोपलब्धि होना असम्भव है। इस विषय को लेकर अब हम भीष्म का वह मत प्रस्तुत करते हैं जो उन्होंने युधिष्ठिर के लिये प्रकट किया था।

(अ) सैन्योपकरण संग्रह :—“राजा को चाहिये कि वह गाय, बैल तथा अजगर के चमड़े से हाथियों की रक्षा लिये कवच, बनवाये। इसके अतिरिक्त लोहे की कीले, लोहे के कवच, चक्र, चमकीले और पानीदार शस्त्र, पीले और नाल रंग

धृष्टद्युम्नियों से रणित श्वेत-अश्वों से जुते हुये दिव्य-रथ में अद्भुत शोभा को प्राप्त हो रहे थे। उनके एक हाथ में जगत्विख्यात पाण्डव-धनुष गुणोन्मित या श्रीरं दूसरे में बाण तथा रथ पर कपिध्वज लहरा रहा था। भगवान् केशव ने उनके घोड़ों की बागडोर धरने हाथ में सेमाल रखी थी और अद्वितीय धनुर्धर अर्जुन 'अद्भुत उत्साह के साथ युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे।

(संलग्न चित्र देखिये)

पाण्डव सेना की रणसज्जा :—भगवान् श्रीकृष्ण ने जब धृष्टद्युम्न की ही प्रधान सेनापति पद पर अभिषिक्त करने का मत प्रकट किया तब पाण्डवों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इसके अनन्तर तो सब प्रसन्न होकर कहने लगे, युद्ध के लिये 'सुसज्जित हो जाओ' तथा सब सैनिक शीघ्रता के साथ दौड़-धूप करने लगे। उस समय प्रसन्न-चित्त वाले उन वीरों का महान् हर्षनाव सब और पूँज उठा। सब और छोड़े, हाथी और रथों का घोष होने लगा। सभी और शंस और दुंदुभियों की भयानक ध्वनि गूँजने लगी। रथ, पैदल और हाथियों से भरी हुई वह भयंकर सेना उत्साह तरंगों से व्याप्त महानाग्न के समान धुँध हो उठी। रण-यात्रा के लिये उद्यत हुये पाण्डव और उनके सैनिक सब और दौड़ते, धुंकारते और कवच बाँधे दिखायी दिये। उनकी वह विशाल वाहिनी जल से परिपूर्ण गंगा के समान दुर्गम दिवाग्री देती थी। जैसे पृथ्वी के दिन बढ़ते हुये समुद्र का कोलाहल सुनायी पड़ता है उसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरकर युद्ध के लिये यात्रा करने वाले उन सैनिकों का महान् घोष सब और फैलकर मानी स्वर्गलोक तक जा पहुँचा। हर्ष में भरे हुये और कवचादि से सुसज्जित वे समस्त सैनिक शत्रुसेना को विदीर्ण करने का उत्साह रखते थे। महाराज युधिष्ठिर उस समय उन सबके मध्य में विद्यमान थे। उस सेना में सामान ढोने की गाड़ियाँ, बाजार, डरेंतम्बू, रयादि सधारियाँ, कौप, यज्ञ-वाहितमन्त्र और चिकित्सकुशल वैद्यादि सभी दिखाई दे रहे थे।¹

कीरव सेना की रणसज्जा :—दूतकार्य लेकर आये श्री केशव के लौट जाने पर दुर्योधन ने शकुनि, कर्ण और दुःशासन को इस प्रकार कहा कि श्रीकृष्ण यहाँ से कृतकार्य होकर नहीं गये। अतः निश्चय ही क्रोधान्वित होकर वे पाण्डवों को युद्ध की प्रेरणा देंगे। अतः यह युद्ध तुमल और भयंकर रोमांचकारी होगा। इसलिये राजाओं आप सब लोग आनखें छोड़कर युद्ध की तैयारी करें। भूमिपालों

1. भीष्म प. 22/9-10 पू., 22/9-10 गो.

2. उ. प. 149/47-53 पू., 151/48-58 गो.

चाएनय भी युद्ध के मत का समर्थन करता हुआ कहता है 'देश काल और शक्ति में जब विजयीय शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो तो आवश्यक धन तथा सेना साथ लेकर शत्रु का विनाश करने के लिये आग्रहायण भास में आक्रमण करे क्योंकि उस समय यह शत्रु के वर्षा काल में बोये भन्न तथा हेमन्त में बोये बीजों को नष्ट कर सकता है। यही कार्य चंद्र भास में भी ठीक रहता है। अतः ये दोनों भास आक्रमण के लिये श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार बसन्त के भन्न और वर्षा के बीजों को नष्ट करने के लिये ज्येष्ठ भास में आक्रमण करें। जिस देश में उष्णता ज्यादा हो उस देश में हेमन्तकाल में चढ़ाई करे। वर्षाकाल में आक्रमण निषिद्ध माना जाता है।¹

भाजकल भी युद्ध के लिये उपयुक्त काल सम्बन्धी सभी बातों को महत्त्व दिया जाता है किन्तु भीष्म और युद्ध की अन्तिम बात को विशेष महत्त्व देते हैं कि जब सेना समीप से पूर्ण हो और उसमें उत्साह हो तो युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये एवं शत्रु आक्रमण कर दें तो युद्ध को अनिवार्य मानकर युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये।

(उ) सेना का प्रस्थान मुहूर्त :—शुभ वेला में, श्रेष्ठ नक्षत्र में और शुभ तिथि में प्रस्थान करने पर तथा सेना का ठीक संचालन करने पर राजा को सदा ही विजय लाभ होता है।² अतः जहाँ तक हो सके मुहूर्तादि पर ध्यान देकर प्रस्थान-कार्य करना चाहिये, किन्तु भाजकल इस विषय की कोई महत्त्व नहीं दिया जाता।

(ए) प्रस्थान में मार्गावलम्बन :—युद्ध के लिये यात्रा करते समय मार्ग समतल और सुगम हो तथा वहाँ जल और वृक्षादि सुलभ हो तो अच्छा समझा जाता है। वन में बिचरण करने वाले कुशल गुप्तचरो को मार्ग के विषय में उचित पथ प्रदर्शन करने हेतु राजा उनकी नियुक्ति करे जिससे कि सेना गन्तव्य स्थान पर शीघ्र तथा सरलता ॥ पहुँच सके।³ आधुनिक काल में भी इस विषय पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है और इसके लिये एक दल की नियुक्ति की जाती है, जिसे 'रेकी पेट्रोल' कहते हैं।

1. को. प्र. शा. ॥ अधि/1/236/पृ. सं. 558 गी.

2. शान्ति प. 101/23 पृ. 100/26 गी.

3. शान्ति प. 101/11-12 पृ. 100/13/14 गी.

के कवच, बंदूरंगी ध्वजापताकायें, श्रुटि, तोमर, लाह, लीये करने, फलक और डालीवि भारी संख्या में सँभार करानेकर सदा अपने पास रखें ।

आधुनिक काल में हमारा रक्षा मंत्राय प्रस्तुत विषय में सदैव सतर्क रहता है । पहले जो हथियार हमें बाहर से मंगवाने पड़ते थे वे अब भारत में ही बना लिये जाते हैं । पिछली तीन सवाइसों के बाद हमारा भारत बहुत स.कं हो गया है और रक्षा के विषय को लेकर पर्याप्त खर्च की व्यवस्था रहता है । जल, धन और नम की सभी सामग्रियों को पर्याप्त रूप से एकत्र कर शत्रु का सामना करने के लिये आज हमारा भारत पूर्णरूप से सक्षम है । उदाहरणार्थ सामग्री की मोटी-मोटी वस्तुयें हैं—राइफल, स्टेनगन, लाइटमशीनगन, टू इन्चमोटर, पिस्टल, वैनटाडि वायुयान, जहाज, पनडुब्बियाँ, वायुयान पर मार करने वाली तोपें, टैंक आदि ।

(इ) सेना का आक्रमण काल :—“यदि शस्त्र सँभार हों और मोड़ा भी शत्रुओं का सामना करने का दुर्ब निश्चय कर चुके हों, तो शत्रु या मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को सेना युद्ध के लिये उद्यत होकर आक्रमण कर दे, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है और भूतल पर जल की प्रचुरता रहती है । उस समय मौसम भी ठीक रहता है, न अधिक ठण्ड रहती है और न उष्णता ही । अतः ऐसे ही समय आक्रमण करे अथवा जिस समय शत्रु संकट में हो, उसी अवसर पर आक्रमण कर दे । शत्रुओं को बाधा पहुँचाने के लिये ये ही अवसर अच्छे माने गये हैं ।”²

महर्षि शुक्र भीष्म के मत का समर्थन करते हुये कहते हैं “युद्ध के लिये शरद, हेमन्त तथा शिशिर ऋतु का समय उत्तम होता है । अस्तंत का मध्यम और ग्रीष्म का सदा अशुभ समय होता है । वर्षाकाल में युद्ध करना उचित नहीं होता, इसके अतिरिक्त जिस समय 'राजा युद्ध की सामग्री से पूर्ण संपन्न होते से अधिक बलशाली हो और मन में युद्ध का उत्साह हो तथा अच्छे शकुन दिखाई पड़ते हों उस समय युद्ध करना शुभ फल देने वाला होता है । यदि आवश्यक कार्यवश युद्ध करना अनिवार्य हो जाय और इस समय शुभ फलप्रद समय उपस्थित न हो तो गृह में भक्तिपूर्वक भगवान् का हृदय में ध्यान करके युद्ध के लिये सज्ज हो जाय । गौ, स्त्री और ब्राह्मण का विनाश यदि उपस्थित हो जाय तो उनकी रक्षार्थ युद्ध करने में किसी प्रकार के काल का नियम नहीं है ।”³

1. शान्ति प. 101/6-8 पू., 100/7-9 जी.

2. शान्ति प. 100/8-10 पू., 100/10-12 जी.

3. सु. जी. 4/7प्र. 1223-226

चाणक्य भी शुक्र के मत का समर्थन करता हुआ कहता है 'देश काल और शक्ति में जब विजिगीषु शत्रु से अधिक शक्तिशाली हो तो आवश्यक धन तथा सेना साथ लेकर शत्रु का विनाश करने के लिये आग्रहायण मास में आक्रमण करे क्योंकि उस समय वह शत्रु के वर्षा काल में बोये अन्न तथा हेमन्त में बोये बीजों को नष्ट कर सकता है। यही कार्य चैत्र मास में भी ठीक रहता है। अतः ये दोनों मास आक्रमण के लिये श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसी प्रकार बसन्त के अन्न और वर्षा के बीजों को नष्ट करने के लिये ज्येष्ठ मास में आक्रमण करें। जिस देश में उष्णता ज्यादा हो उस देश में हेमन्तकाल में चढ़ाई करे। वर्षाकाल में आक्रमण निषिद्ध माना जाता है।¹

भाजकल भी युद्ध के लिये उपयुक्त काल सम्बन्धी सभी बातों को महत्व दिया जाता है किन्तु भीष्म और शुक्र की अन्तिम बात को विशेष महत्व देते हैं कि जब सेना सामग्री से पूर्ण हो और उसमें उत्साह हो तो युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये एवं शत्रु आक्रमण कर दें तो युद्ध की अनिवार्य मानकर युद्ध प्रारम्भ कर देना चाहिये।

(उ) सेना का प्रस्थान मुहूर्त :—शुभ वेला में, श्रेष्ठ नक्षत्र में और शुभ तिथि में प्रस्थान करने पर तथा सेना का ठीक संचालन करने पर राजा को सदा ही विजय लाभ होता है।² अतः जहाँ तक हो सके मुहूर्तादि पर ध्यान देकर प्रस्थान-कार्य करना चाहिये, किन्तु भाजकल इस विषय की कोई महत्त्व नहीं दिया जाता।

(रा) प्रस्थान में मार्गविलम्बन :—युद्ध के लिये यात्रा करते समय मार्ग समतल और सुगम हो तथा वहाँ जल और वृक्षादि सुलभ हों तो अच्छा समझा जाता है। वन में विचरण करने वाले कुशल गुप्तचरों की मार्ग के विषय में उचित पथ प्रदर्शन करने हेतु राजा उनकी नियुक्ति करे जिससे कि सेना गन्तव्य स्थान पर शीघ्र तथा सरलता से पहुँच सके।³ आधुनिक काल में भी इस विषय पर पूर्ण ध्यान दिया जाता है और इसके लिये एक बल की नियुक्ति की जाती है, जिसे 'रेकी पेट्रोल' कहते हैं।

1. कौ. अ. शा. 9 अधि/1/236/पू. सं. 558 भी.

2. शान्ति प. 101/23 पू. 100/26 भी.

3. शान्ति प. 101/11-12 पू. 100/13/14 भी.

शुक्राचार्य भी मार्गविसम्बन्ध विषय में अपने इस प्रकार के विचार रखते हैं "सेना के मध्य में स्त्री, कोप, राजा और साधारण धन को रखकर इनकी तथा अपनी सेना की रातदिन सांविधानी से रक्षा करता हुआ सेनापति आगे बढ़े। साथ ही नदी पर्वतादि में भय की सम्भावना होने पर व्यूह बाँध कर चले।¹

चाणक्य भी प्रस्तुत विषय में एक पद आगे बढ़कर अपनी सम्मति इस प्रकार देता है "ग्रामों और वनों में होकर मार्ग में चलते समय जिन-जिन स्थानों पर मार्ग में रुकना हो वहाँ घास, ईंधन एवं जल के खर्च का अनुमान करके उन स्थानों पर पहुँचा दे। कहीं रुकना और कब-कब चलना है इस बात का निर्णय पहले ही करके विजिगीषु यात्रा करे। यात्रा के समय समस्त आवश्यकीय उपकरण साथ ले ले। सेना के अग्र भाग में नायक मध्य भाग में अन्तःपुर की रानियाँ और राजा रहे। सेना के दोनों पार्श्व में शत्रु का आघात रोकने के लिये सैनिकों की टुकड़ियाँ रहें। सेना के पीछे अपनी-अपनी सेना के सेनापति रहे।²

सेना का आवास स्थान :—शत्रु से बचाव के लिये सैनिकों के रहने का स्थान या दुर्ग ऐसा होना चाहिये जहाँ पहुँचना कठिन हो, जिसके चारों ओर जल में भरी हुई खाई हो और ऊँचा परकोटा हो। साथ ही उसके चारों ओर खुला आकाश होना चाहिये। उस स्थान पर शत्रुओं के आक्रमण को रोकने के लिये सुविधा होनी चाहिये। युद्ध-कुशल पुरुष सेना की छावनी बनाने के लिये खुले मैदान की अपेक्षा अनेक गुणों के कारण वन के निकटवर्ती स्थान को अधिक लाभदायक मानते हैं उस वन के समीप ही सेना का पड़ाव प्रशंसनीय माना जाता है। वहाँ व्यूह निर्माण के लिये रथ और वाहनों का उतरना तथा पैदल सैनिकों को छिपा कर रखना सम्भव है। वहाँ रह कर शत्रुओं के प्रहार का प्रत्युत्तर दिया जा सकता है और आपत्ति के समय छिप जाने की भी सुविधा रहती है।³

महर्षि शुक्राचार्य ने तो सेना के आवास हेतु ऐरिण, पारिख, पारिध, वन, धन्व, जल, गिरि एवं सैन्य दुर्गों का वर्णन किया है, किन्तु इन सबमें भी उनकी सम्मति में सैनिक दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्य सारे दुर्गों को तो वे साधन मात्र मानते हैं। सैन्य-दुर्गों को छोड़कर अन्य दुर्ग वेधल बन्धन-मात्र हैं। इसलिये

1. शु. नी. 4/7प्र./262-263 गो.

2. को. अ. शा./10 अधि/2/148 प्रक. पृ. नं. 601 गो.

3. ज्ञानि प. 101/12-15 पू., 100/15-18 गो.

❧ इन ममस्त दुर्गों का वर्णन युद्ध नीति में 4/प्र6/1-5 तक देखना चाहिये।

सैन्य-दुर्ग का इस प्रकार लक्षण कर उसका महत्त्व बताते हुये उनका कथन है "व्यूह रचना में चतुर वीरों के स्वाप्त होने से अभेद्य (प्राक्रमण द्वारा प्रजेय) हो उसे 'सैन्यदुर्ग' कहते हैं। शूरवीर दुर्ग-सेना के लिये सभी स्थल दुर्ग की भाँति दुर्भेद्य हो जाते हैं। राजा युद्ध की सामग्रियों से परिपूर्ण प्रयात् भोजन के लिये सन्न, शूरवीर सैनिक, अस्त्र-शस्त्र एवं कोष से परिपूर्ण दुर्गों को सुसज्जित रखे और ऐसे ही दुर्गों में रहे। उक्त रीति के दुर्ग में अपने सहायकों से परिपूर्ण रहने वाला राजा सर्वत्र ध्रुव विजय पाता है।"¹

प्राज के युग में सेना निवास के लिये दुर्गों का कोई महत्त्व नहीं रह गया है। वायुयान के प्राक्रमण के कारण दुर्ग को अब सुविधा के स्थान पर दुविधा के स्थल माने जाते हैं। अब तो सेना का भूमिगत और गुप्त निवास उत्तम माना जाता है।

विभिन्न सेनाओं के लिये पृथक्-पृथक् युद्ध-स्थल :—महाभारत-कार ने प्रथमेना, त्रपसेना, गजसेना और पदाति सेना के लिये पृथक्-पृथक् युद्धस्थलों का निरूपण किया है। अश्वसेना के लिये पंकरहित, दलदन रहित बाँध और ढेलों से रहित भूमि प्रशंशनीय मानी जाती है। रथ सेना के लिये वह भूमि अच्छी मानी गई है जहाँ बंदम और गड्ढे न हों। जिस भूमि में नाटे वृक्ष बहुत हों, घास फूस और जलानय हों, वह गजारोही घोड़ाओं के लिये अच्छी मानी गई है। जो भूमि अत्यन्त दुर्गम, अधिक घास-फूस वाली, बाँस और बेंतों से भरी हुई तथा पर्वत एवं उपवनो से युक्त हो, वह पैदल सेनाओं के योग्य होती है।²

चारण्य भी महाभारतकार का समर्थन करते हुये उपयुक्त विषय में अपने विचार इस प्रकार स्पष्ट करते हैं "जिस भूमि पर छोटे-छोटे शिलाखण्ड और वृक्ष हों, लाँघने योग्य छोटे-छोटे गड्ढे हों और बोड़ी दराँ हों तो वह रथ-भूमि घोड़ों के योग्य होती है। जिस भूमि पर वृक्षों के ठूँठ पत्थर, वृक्ष, नत्ता-पत्तकी और बड़ी-बड़ी भाँडियाँ हो वह भूमि पैदल सैनिकों के लिये उपयुक्त होती है। जिस भूमि पर पर्वत हो, निर्भस्पर्श हो, उत्तार चढ़ाव हो, हाथियों को जाने में सुविधा हो, जहाँ के वृक्ष हाथियों को तोड़ने योग्य हों, जहाँ कि लतायें हाथियों के खाने योग्य हों, कीचड़ न हों, स्वात टेंड़ा-मेड़ा हों, किन्तु दराँ न हों तो वह भूमि हाथियों के लिये उपयुक्त

ॐ अभेद्यं व्यूहविद् वीरस्वाप्तं तत्तै-वदुर्गम्

1. सु. नी. 4/6 प्र. 7-13

2. शान्ति प. 101/18-20 पू., 100/21-23 की.

होती है। जलाशय और धर्मशालादि से युक्त, उबड़-खाबड़ स्थानों से रहित, सेत, बयारी से हीन एवं यथासमय रथ मोड़ने योग्य स्थान से युक्त भूमि रथ सेना के अनुकूल होती है।¹

महर्षि उशना ने भी युद्धस्थल का विवेचन किया है, किन्तु वे सेनानुसार युद्धस्थल का निरूपण न कर युद्धस्थल की श्रेष्ठता तथा हीनता का वर्णन करते हुये कहते हैं "जिस स्थान पर समयानुसार सैनिकों को व्यायाम करने के लिये योग्य भूमि हो और शत्रु के लिये विपरीत पड़े तो वही स्थान युद्ध के लिये चुना जाना उत्तम माना जाता है। जहाँ अपनी तथा शत्रु की सेना के लिये व्यायाम योग्य पर्याप्त भूमि हो उसे युद्धशास्त्रों के पण्डितों ने मध्यम भूमि कहा है। जहाँ शत्रु-सेना के व्यायाम हेतु तो पर्याप्त भूमि हो और अपनी सेना के लिये विपरीत हो वह देश युद्ध के लिये 'अधम' कहा गया है।²

प्राधुनिक काल में रथ, अश्व और गज सेना का तो युद्धस्थल हेतु नाम निशान ही नहीं है रही केवल पैदल सेना जिसके लिये स्थल ढूँढा नहीं जाता जैसा स्थल मिले उसे अपने अनुकूल बनाया जाता है या स्थल के अनुकूल व्यवस्था कर शत्रु पर विजय पाने का प्रयास किया जाता है। यह अवश्य है कि हमारी प्राधुनिक सेना भी युद्धस्थल का अपनी दृष्टियों से अनुकूल स्थान चुनने का पूर्ण प्रयास करती है, किन्तु अनुकूल स्थल के अभाव में युद्ध विराम नहीं करती।

सेनानुशासन-विधि :—राजा सेना में कुछ लोगों को दस-दस सैनिकों का नायक बनावे, कुछ को सौ का तथा किसी प्रमुख और आत्मस्थिर हित् वीर को एक हजार घोड़ाओं का अध्यक्ष बनावे। तत्पश्चात् मुख्य-मुख्य वीरों को एकत्र करके यह प्रतिज्ञा करावे कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिये प्राण रहते एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जो लोग डरपोक हों, वे यहीं से लौट जायें और जो लोग भयानक संग्राम करते हुये शत्रुपक्ष के प्रधान वीर का वध कर सकें वे ही यहाँ ठहरें, क्योंकि ऐसे डरपोक मनुष्य घमासान युद्ध में शत्रुओं को न तो हितरहित करके भगा सकते हैं और न उनका वध ही कर सकते हैं। शूरवीर पुरुष ही युद्ध में अपनी और अपने पक्ष के सैनिकों की रक्षा करता हुआ शत्रुओं का संहार कर सकता है। सैनिकों को यह भी समझा देना चाहिये कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं, एक तो अपने प्रयोजन और धन का नाश होता है, दूसरे

1. को. घ. शा. 10 अधि./4/153 प्र. पृ. सं. 612

2. धु. नी. 4/7 प्र/227-229 जी.

भागते समय शत्रुओं के हाथ से मारे जाने का भय रहता है, तीसरे भागने की निन्दा होती है और सब ओर उसका अपयश फैलता है। इसके अतिरिक्त युद्ध से भागने पर मनुष्य को लोगों के मुख से अनेक प्रकार की दुःखदायिनी बातें सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीछे दिमाते हैं, वे मनुष्यों में अधम हैं, केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले हैं उन्हें इहलोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। शत्रु प्रसन्नचित्त होकर भागने वाले योद्धा का पीछा करते हैं तथा विजयी मनुष्य धन्दन और आभूषणों द्वारा पूजित होते हैं। विजय ही धर्म एवं सम्पूर्ण सुखों का मूल है। कायरों या डरपोक मनुष्यों को जिससे भारी ग्लानि होती है, वीर पुरुष उसी प्रहार और मृत्यु को सहर्ष स्वीकार करता है। अतः तुम लोग यह निश्चय कर लो कि हम स्वर्ग की इच्छा रखकर संग्राम में अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ेंगे। या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मारे जाकर सद्गति पावेंगे जो इस प्रकार शपथ लेकर जीवन का मोह छोड़ देते हैं वे वीर पुरुष निर्भय होकर शत्रुओं की सेना में घुस जाते हैं।¹

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि अनुशासन सेना का प्राणप्रद धर्म है। अनुशासन से ही सेना विष्टुलित होकर लक्ष्यच्युत हो जाती है, किन्तु दृढ़ निश्चय वाली अनुशासन में बन्धी हुई सेना बड़े से बड़े शत्रु को परास्त कर सकती है।

आ' निक सेना में अनुशासन का पालन कड़ाई से किया जाता है। प्रारम्भ से ही इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है कि सैनिक अनुशासित रह कर अपने से ऊँचे अधिकारी की आज्ञा का पालन कहने ही करता है। सेना को छोटी-छोटी इकाईयों से बड़ी-बड़ी इकाईयों में पृथक्-पृथक् किया जाता है जिससे अनुशासन बना रहता है। भारतीय सेना अनुशासन की दृष्टि से प्रशंसनीय रही है। अभी पिछले दो युद्धों में पाकिस्तान को अनुशासन के कारण ही हमारी सेना ने पराजित किया। युद्ध पूर्व हमारे सेना-नायक ऐसा ही आग्रह देकर सैनिकों को दृढ़निश्चय-वाला तथा युद्धोत्साही बना देते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है। अतः हमारी सेना योजना-बद्ध कार्य कर अनुशासन में बन्धी हुई बड़े से बड़े शत्रु को भी परास्त करने में सक्षम है।

सेना की विजय के लक्षण :—कीरव-पाण्डवों के युद्ध से पूर्व जब महाराज धृतराष्ट्र ने महर्षि व्यास से विजय के लक्षण पूछे तब महर्षि व्यास ने इस प्रकार विजय के लक्षणों पर प्रकाश डाला—

- (1) उध्वंरशिमयों वाला भावक घूमरहित होकर जब उज्ज्वल कान्ति से दक्षिणावर्त होकर ऊपर उड़े, साथ ही अग्नि में जो भाहुतियाँ डाली जाय उनकी पवित्र सुगन्ध वायु में मिलकर सर्वत्र व्याप्त होती रहे तो इससे उस पक्ष की भावी विजय की सूचना मिलती है।
- (2) जिस पक्ष में शंखों और मृदंगों की गम्भीर ध्वनि बड़े जोर-जोर से हो रही हो तथा जिन्हें सूर्य और चन्द्रमा की किरणें विशुद्ध प्रतीत होती हों, उनके लिये यह भावी विजय का लक्षण बताया जाता है।
- (3) प्रस्थान के लिये उद्यत होने पर जब कौम्रे अपनी भीठी ध्वनि का विस्तार करें तो उससे इस पक्ष की विजय सूचित होती है।
- (4) जहाँ शुभ एवं कल्याण-मयी बोली बोलने वाले राजहंस, मुकं, क्रोच तथा शतपत्र (भोर) आदि पक्षी सैनिकों की प्रदक्षिणा करते हैं (दाहिने जाते हैं) उस पक्ष की युद्ध में निश्चित रूप से विजय होती है।
- (5) जिस पक्ष की सेना असकार, कवच, ध्वजापंताका सुखपूर्वक किये जाने वाले सिंहनाद अथवा घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज से अत्यन्त शोभायमान होती है तथा शत्रुओं को जिसकी सेना की और देखना भी कठिन जान पड़ता है, वह अवश्य अपने विपक्ष पर विजय प्राप्त करता है।
- (6) जिस पक्ष के योद्धाओं की बातें हर्ष और उत्साह से परिपूर्ण होती हैं; मन प्रसन्न रहता है तथा जिनके कण्ठ में पड़ी हुई पुष्प-मालायें म्लान नहीं हैं, वह पक्ष युद्धरूपी महासागर से पार हो जाता है।
- (7) जिस पक्ष के योद्धा शत्रु की सेना में प्रवेश करने की इच्छा करते समय अभीष्ट वचन (शौर्यसूचक वचन) बोलते हैं और अपने रण-कौशल का परिचय देते हैं, वे पीछे प्राप्त होने वाली अपनी विजय को पहले ही निश्चित कर लेते हैं।
- (8) जिन योद्धाओं के शब्द रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादि निर्विकार एवं शुभ होते हैं तथा जिनके हृदयों में सदा हर्ष और उत्साह बना रहता है, उनके विजय होने का यही शुभ लक्षण है।

(9) हे राजन् ! विजय को वरण करने वाले योद्धाओं के लिये वागु अनुकूल होती है, मेघ और पक्षी भी अनुकूल होते हैं तथा इन्द्रधनुष भी उन्हें अनुकूल दिशा में दृष्टिगोचर होते हैं ।¹

सेना की पराजय के लक्षण :—जिस पक्ष के वीर मरणासन्न या पराजित होने वाले होते हैं, उनमें उपर्युक्त लक्षण विपरीत रूप से प्रतिफलित होते हैं । कहने का तात्पर्य यह है कि उपर्युक्त लक्षणों से विपरीत लक्षण पराजय के लक्षण कहलाते हैं ।²

प्राधुनिक काल में इन लक्षणों पर भारतीय सैनिक विश्वास नहीं करते, उन्हें तो जब घबराकर मिले या भ्रष्टा मिले तब ही वे राजस्थानी के इस दोहे के अनुसार सदैव युद्ध हेतु तत्पर रहते हैं :—

शूर न पूछे टीपणो, शत्रु न देखे शूर ।

मरणा नूँ मंगल गिणै, समर बड़े मुल नूर ॥

सेना की विजय के लक्षण :—महर्षि व्यास सेना की विजय होने के कारणों पर प्रकाश डालते हुये कहते हैं "सेना छोटी हो या बड़ी, उसमें सम्मिलित होने वाले सैनिकों का एक मात्र हथें ही निश्चित रूप से विजय का लक्षण बताया जाता है यदि एक दूसरे को जानने वाले हथें और उत्साह में भरे रहने वाले कही भी प्राप्त न होकर विजय प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखने वाले तथा शौर्य-मह्यम्न पचास सैनिक भी हों तो वे बड़ी सेना को घूस में मिला देते हैं । यदि पीछे पैर न हटाने वाले पाँच, दस या सात ही योद्धा हो तो भी निश्चित रूप से विजयी होते हैं । सदा अधिक सेना होने में ही विजय नहीं होती है । युद्ध में जीत प्रायः अनिश्चित होती है । उसमें दैव ही सबसे बड़ा भाग्य है । जो संग्राम में विजयी होते हैं, वे ही कृतकार्य होते हैं ।³

सेना की पराजय के कारण :—महाराज धृतराष्ट्र ने जब महर्षि व्यास से सेना की पराजय के कारण भी जानने चाहे तो भगवान् बादरामण बोले "यदि सेना का एक सैनिक उत्साहित होकर पीछे हटे तो वह अपनी ही देखा-देखी पराजय

1. भीष्म प. 4/15-25 पू., 3/64-73 गो.

2. भीष्म प. 4/25 पू., 3/74 गो.

3. भीष्म प. 4/26, 31-35 पू., 3/75, 82-85 गो.

विशाल सेना को भी भगा देता है। उसके भागने में कारण बन जाता है। उस सेना के पलायन करने पर बड़े-बड़े शूरवीर भी भागने को विवश हो जाते हैं। जब बड़ी भारी सेना भागने लगती है तब डर कर भागे हुये मृगों के झुण्ड तथा नीची भूमि की ओर बहने वाले जल के महान् वेग की भांति उसे पीछे लौटाना बहुत कठिन होता है। भरतनन्दन ! विशाल सेना में जब भगदड़ मच जाती है तब उसे समझा बुझाकर रोकना बहुत ही कठिन हो जाता है। सेना भाग रही है, इतना सुनकर ही बड़े-बड़े युद्ध विद्या के विद्वान् भी भागने लगते हैं। उस समय बहुत से शूरवीर भी उस विशालवाहिनी को रोककर खड़े नहीं रह सकते। इसलिये बुद्धिमान् राजा को चाहिये कि वह सतत् सावधान रहकर कोई न कोई उपाय करके अपनी विशाल चतुरांगणी सेना को विशेष सत्कार पूर्वक स्थिर रखने का यत्न करें।¹

इस प्रकार हम देखते हैं कि अनुशासन का भंग होना और उत्साह का घटना भी सेना की पराजय के मूल कारण है। जब तक सेना के अनुशासन का तारतम्य बन्धा रहता है, सेना क्रमशः घासे बढ़ती हुई शत्रु पर विजय प्राप्त करती जाती है और जब उत्साह की कमी होने लग जाती है तब सेना में अनुशासनहीनता फैलने लगती है फिर तो एक सैनिक के भागते ही दूसरे सैनिक भी देखा देखी भागने लगते हैं और सेना में भगदड़ मच जाती है, जिसे रोकना बहुत कठिन होता है। अतः राजा या सेनापति को चाहिये कि वह सेना में अनुशासनहीनता और उत्साह हीनता न होने दे। सैनिकों को पूर्ण संतुष्ट रखकर उनके उत्साह को सदैव बढ़ाता रहे।

सेना की विजय और पराजय में आधुनिक सेनाविदेषज्ञ भी उपर्युक्त जय और पराजय के कारणों से पूर्ण सहमत हैं।

सेना की विजय के प्रकार :—महर्षि व्यास ने सेना की विजय के तीन प्रकार बताये हैं "सामदान-रूप-उपायों से जो विजय प्राप्त होती है उसे श्रेष्ठ बताया गया है। भेद नीति द्वारा शत्रु सेना में फूट डालकर जो विजय प्राप्त की जाती है, वह मध्यम है तथा युद्ध के द्वारा भारकाट मचाकर जो शत्रु भी पराजित किया जाता है, वह सबसे निम्न श्रेणी की विजय है।"²

सेना की अभियान-विधि :—महात्मा भीष्म महाराज युधिष्ठिर को सेना के अभियान की विधि बतलाते हुये कहते हैं "राजन् ! सेना का अभियान

1. भीष्म प. 4/27-29 पू., 3/76-80 गी.

2. भीष्म प. 4/30 पू., 3/81 गी.

करने समय सबसे धागे दात, ललवार धारण करने वाले पुरुषों को टुकड़ी रखें। पीछे की ओर रथियों की सेना गड़ी करें और बीच में राजस्त्रियों को राखें। उस नगर में जो पृष्ठ-पुरुष भगुवा हों वे शत्रुओं का सामना और विनाश करने के लिये पैदल सैनिकों को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा दें। जो पहले से ही अपने शौर्य के लिये सम्मानित धर्मवान् और मनस्वी हैं वे धागे रहें और दूसरे लोग उन्हीं के पीछे-पीछे चलें। जो डरने वाले सैनिक हों, उनका भी प्रयत्नपूर्वक उत्साह बढ़ाना चाहिये भयवा सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिये ही प्राप्त-पात खड़े रहें। यदि अपने पात थोड़े सैनिक हो तो उन्हें एक साथ सम्बद्ध रखकर युद्ध करने का आदेश देना चाहिये और यदि बहुत से योद्धा हो तो उन्हें बहुत दूर तक इच्छानुसार फैलाकर रखना चाहिये। थोड़े से सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना हो तो उनके लिये सूचीमुख नाम का व्यूह, उपयोगी होता है। अपनी सेना उत्कृष्ट अवस्था में हो या निकृष्ट अवस्था में, यात सच्ची हो या झूठी, हाथ ऊपर उठाकर हल्ला मचाते हुये कहे "यह देखो शत्रु भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, हमारी मित्र-सेना आ गई है अब निर्भय होकर प्रहार करो।" इसी बात सुनते ही धर्मवान् और शक्तिशाली और भयंकर सिंहनाद करते हुये शत्रुओं पर टूट पड़ें। जो लोग सेना के धागे हो उनसे गर्जन तर्जन करते और किमकारियाँ मारते हुये क्रकब गरसिंहे, भेरी, मृदंग और डोल आदि बाजे बजवाने चाहियें।¹

महापि शुक्राचार्य यान का लक्षण निम्न प्रकार से करते हुये उसके पाँच भेद बताते हैं—“अपनी अभीष्ट-सिद्धि के लिये शत्रु के नाशार्थ चढ़ाई करने को 'यान' कहते हैं। यान के पाँच भेद होते हैं—

- (1) जब कोई राजा किसी प्रकार का विग्रह का कारण दिखाकर बलात् शत्रुओं पर आक्रमण कर देता है तो उसे 'विग्रह-यान' कहते हैं।
- (2) विजय के चाहने वाले राजा को विशेष फल की इच्छा रखने वाले विद्वान् अन्यथा किसी शत्रु पर चढ़ाई करने के समय उसके पूर्व अपने पृष्ठ-भाग स्थित पड़ोसी शत्रु राजा के साथ सन्धि करके चढ़ाई करने को 'मन्धायगमन यान' कहते हैं।
- (3) अकेला कोई राजा यदि शक्ति तथा शूरता से युक्त और युद्ध करने में कुशल सामन्तों के साथ एकजुट होकर किसी पर चढ़ाई करें तो 'सम्भूयगमनयान' कहते हैं।

भीरु वसानि-भूपालगण—ये सभी महारथी लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ महारथी भीष्म को सब ओर से घेरकर दूसरे सैन्यदल के रूप में सुसज्जित होकर चले। सेना सहित कृतवर्मा, महारथी विर्गत्त, भाइयों से घिरा हुआ महाराज दुर्योधन, शल, भूरिथवा, शल्य तथा कोसलराज बृहद्रथ ये दुर्योधन को आगे करके उसके पीछे पीछे तृतीय सैन्यदल के रूप में चले। इस प्रकार धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र रणक्षेत्र में जाकर कवचादि से सुसज्जित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में पर्योचित रूप से खड़े हुये।¹

पाण्डव सेना का रण प्रस्थान :—जिस प्रकार कौरव सेना ने प्रस्थान किया उसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्नादि प्रमुख वीरों को युद्ध हेतु जाने की आज्ञा दी। वे महाधनुर्धर शूरवीर विचित्र कवच और तपाये हुये सोने के कुण्डल धारण किये वेदी पर घी की आहुति से प्रज्वलित हुये अग्नि देव के समान तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों की भांति शोभा पा रहे थे। तदनन्तर धृष्टद्युम्न को आगे करके अभिमन्यु, बृहन्त तथा द्रौपदी के पाँचों पुत्रों को प्रथम सेना के दल के साथ नियुक्त कर महाराज युधिष्ठिर ने युद्धार्थ भेजा। भीष्म सात्यकि, तथा पाण्डुनन्दन अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वितीय सैन्य समूह का नेता बनाकर भेजा। तत्पश्चात् राजा विराट और द्रुपद को साथ लिये अन्यान्य भूपालों सहित स्वयं राजा युधिष्ठिर चले। भयंकर धनुर्धरों से भरी हुई और धृष्टद्युम्न के द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई यह पाण्डव सेना कहीं निश्चल और कहीं प्रमादशील जल से भरी गंगा के समान दिखाई देती थी। पौड़ी दूर जाकर बुद्धिमान् युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के बौद्धिक निश्चय में भ्रम उत्पन्न करने के लिये अपनी सेना का पुनः संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी के पुत्रों, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव समस्त प्रभद्रकवीर, दसहजार घुड़सवार, दो हजार हाथी सवार, दस हजार पैदल तथा पाँच सौ रथी इनके प्रथम दुर्योधन दल को भीमसेन की अध्यक्षता में दे दिया। भीष्म के दल में राजा ने विराट जयत्सेन तथा पांचाल देशीय महारथी युधामन्यु और उत्तमोजा को रक्खा। हाथों में गदा और धनुष को धारण किये ये दोनों वीर बड़े पराक्रमी और मनस्वी थे। उस समय इन सबके मध्य में भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन सेना के पीछे पीछे जा रहे थे।

उस समय धनुष, बाण, खड्ग और गदा धारण करने वाले जो पैदल सैनिक थे वे सहस्त्रों की संख्या में सेना के आगे और पीछे चलते थे। जिस सैन्य-समुद्र में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें बहुत से भूमिपाल उन्हें चारों ओर से घेर कर चलते

(4) अन्यत्र किसी पर चढ़ाई करने के लिये जब बुझने पर, मार्ग में यदि प्रगल्भता उममें अन्यत्र चढ़ाई करने के लिये जब देव तो उमें 'मानवता' प्रगल्भता' कहते हैं ।

(5) जो शत्रु नुरे पल को पाकर स्वयं विपन्न अवस्था में पड़ गया हो तो उममें यदि प्रगल्भता करके उममें ऊपर चढ़ाई कर दी जावे तो उमें 'मानवता' कहते हैं ।

इस प्रकार महाभारतकार और गुणाचार्य में यही मत है कि महाभारतकार अभिमान की विधि बताते हैं और गुणाचार्य मान का मक्षण कर उसके भेद बताते हैं ।

आधुनिक काल में भी सेना के अभिमान करने की सगुण यही विधि है, जो महाभारत काल में थी । अन्तर केवल समय के प्रवाह का है । पहले शत्रुगिणी सेना थी और अब जल-सेना, नम-सेना और पल-सेना है । इन तीनों सेनाओं का परस्पर सहयोग होता है जैसे वायुसेना आक्रमण कर पलसेना के लिये मार्ग प्रशस्त करती हुई उमें मार्ग बढने में महायता करती है और जलसेना समुद्रमार्ग से शत्रु के आक्रमण को रोकती है । अब भी प्रधानता पदातिसेना की ही है ।

कीरसेना का मंगलाचरण और प्रस्थान :—दुर्योधन की प्रेरणा के अनुसार निर्मल-प्रभात में सभी राजा पाण्डवों से युद्ध करने के लिये चले । चलने के पूर्व उन सबने स्नान करके सुद्ध हो श्वेतवस्त्र धारण किये । पुष्पों की मालाएँ पहनी, आभूषणों से स्वस्ति-वाचन कराया, अग्नि में आहुतियाँ दी, फिर ह्वजा फहराते हुये हाथों में अस्त्र-शस्त्र लेकर रण-भूमि की ओर चले । वे सभी वेदवेत्ता, शूरवीर तथा उत्तमविधि से व्रत पालन करने वाले थे । सभी कवचधारी तथा युद्ध के चिन्हों से सुशोभित थे ।

अवन्तिराजकुमार विश्व और अनुविन्द, बाह्लीकदेशीय सैनिकों के साथ केकयराजकुमार—ये सब द्रोणाचार्य की आगे करके चले । अश्वत्थामा भीष्म, सिन्धुराज, जयद्रथ, दाक्षिणात्य नरेश, पाश्चात्य भूपाल और पर्वतीय भूपाल, गान्धारराज शकुनि तथा पूर्व और उत्तर दिशा के नरेश, शक, किरात, यवन, शिव

1. यु. नी. 4/7प्र./235, 253-259

2. उ. प. 196/1-3 पू., 195/1-3 गो.

और धसानि-भूपालगण—ये सभी महारथी लोग अपनी अपनी सेनाओं के साथ महारथी भीष्म को सब ओर से घेरकर दूसरे सैन्यदल के रूप में सुसज्जित होकर चले। सेना सहित कृतवर्मा, महारथी त्रिवर्त, भाइयों से घिरा दुग्गा महाराज दुर्योधन, शल, भूरिश्रवा, शल्य तथा कोसलराज बृहद्रथ ये दुर्योधन को आगे करके उसके पीछे पीछे तृतीय सैन्यदल के रूप में चले। इस प्रकार धृतराष्ट्र के महाबली पुत्र रणक्षेत्र में जाकर कवचादि से सुसज्जित हो कुरुक्षेत्र के पश्चिम भाग में यथोचित रूप से खड़े हुये।¹

पाण्डव सेना का रण प्रस्थान :—जिस प्रकार कौरव सेना ने प्रस्थान किया उसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी धृष्टद्युम्नादि प्रमुख वीरों को युद्ध हेतु जाने की आज्ञा दी। वे महाधनुर्धर शूरवीर विचित्र कवच और तपाये हुये सोने के कुण्डल धारण किये वेदी पर घी की आहुति से प्रज्वलित हुये अग्नि देव के समान तथा आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों की भांति शोभा पा रहे थे। तदनन्तर धृष्ट-द्युम्न की आगे करके अभिमन्यु, बृहन्त तथा द्रौपदी के पाँचों पुत्रों की प्रथम सेना के दल के साथ नियुक्त कर महाराज युधिष्ठिर ने युद्धार्थ भेजा। भीम सात्यकि, तथा पाण्डुनन्दन अर्जुन को युधिष्ठिर ने द्वितीय सैन्य समूह का नेता बनाकर भेजा। तत्पश्चात् राजा विराट और द्रुपद को साथ लिये अन्यान्य भूपालों सहित स्वयं राजा युधिष्ठिर चले। भयंकर धनुर्धरों से भरी हुई और धृष्टद्युम्न के द्वारा सुरक्षित हो कहीं ठहरती और कहीं आगे बढ़ती हुई वह पाण्डव सेना कहीं निश्चल और कहीं प्रभावशील जल से भरी गंगा के समान दिखाई देती थी। थोड़ी दूर जाकर बुद्धिमान् युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के बौद्धिक निश्चय में भ्रम उत्पन्न करने के लिये अपनी सेना का पुनः संगठन किया। उन्होंने द्रौपदी के पुत्रों, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव समस्त प्रमद्वकवीर, दसहजार धुइसवार, दो हजार हाथी सवार, दस हजार पैदल तथा पाँच सौ रथी इनके प्रथम दुर्धर्ष दल को भीमसेन की अध्यक्षता में दे दिया। बीच के दल में राजा ने विराट जयत्सेन तथा पाँचाल देशीय महारथी युष्मा-मन्यु और उत्तमीजा को रक्खा। हाथों में गदा और धनुष को धारण किये ये दोनों वीर बड़े पराक्रमी और मनस्वी थे। उस समय इन सबके मध्य में भगवान् श्रीकृष्ण और अर्जुन सेना के पीछे पीछे जा रहे थे।

उस समय धनुष, बाण, खड्ग और गदा धारण करने वाले जो पैदल सैनिक थे वे महस्त्रों की संख्या में सेना के आगे और पीछे चलते थे। जिस सैन्य-समुद्र में स्वयं राजा युधिष्ठिर थे, उसमें बहुत से भूमिपाल उन्हे चारों ओर से घेर कर चलते

ये। वृष्णिवंश के प्रमुख महारथी महाधनुर्धर सात्यकि एक लाख रथियों से घिर कर गर्जना करते हुये आगे बढ़ रहे थे। क्षत्रदेव और ब्रह्म-देव ये दोनों पुरुषरत्न रथ पर बैठकर सेना के पिछले भाग की रक्षा करते हुये जा रहे थे।¹

भयंकर युद्धोत्पात के लक्षण :—विराट नरेश के गीर्वंश को जब कौरव चुरा ले गये और महाधनुर्धर अर्जुन ने उन पर उस गीर्वंश को छुड़ाने हेतु आक्रमण किया तो कौरव पक्ष में जो अपशकुनात्मक उत्पात के लक्षण प्रकट हुये उन्हें आचार्य द्रोण ने दुर्योधन को इस प्रकार बताया “वत्स दुर्योधन अब हमारे शत्रु-चमक नहीं रहे हैं। थोड़े प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्र की अग्निमाँ भी प्रज्वलित एवं उद्दीप्त नहीं हो रही हैं। यह सब कुछ अशुभ की सूचना है। हमारे सभी पशु सूर्य की ओर दृष्टि करके भयंकर क्रन्दन करते हैं और रथों की ध्वजामो में कौम्रे छिप रहे हैं। यह भी शुभ सूचक नहीं है। ये पक्षी भी हमारे वामभाग में उड़कर महान् भय की सूचना दे रहे हैं और यह शृगाल बिना किसी आघात के हमारी सेना के बीच से निकलकर रोता हुआ भाग रहा है। यह भी महान् भय का विज्ञापन कर रहा है। मैं देखता हूँ कि हमारे सैनिकों के रोमाच हो आया है, भयः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश निकट दिखायी देता है। सूर्य आदि का प्रकाश मन्द पड़ गया है। भयंकर मृग और पक्षी सामने आ रहे हैं और क्षत्रियों के सहार की सूचना देने वाले अनेक प्रकार के घोर उत्पात दिखाई देते हैं। राजा दुर्योधन ! तुम्हारी सेना के ऊपर जलती हुई उल्काए गिरगिर कर पीड़ा देती हैं। हमारे बाहुन अप्रसन्न तथा रोते से दिखाई दे रहे हैं। सेना के चारों ओर गिड़ बैठ रहे हैं, इससे जान पड़ता है कि तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होते देख मन में संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत हो रही है और कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता। समस्त सैनिकों के मुख पर भारी उदासी छा गई है और सब अचेत तथा हतासाह हो रहे हैं।²

कौरव और पाण्डवों के रणारण में आने पर अपशकुन :—इसी प्रकार महाभारत के महासमर का श्रीगणेश करने के लिये जब दोनों पक्षों की सेनायें रणारण में उपस्थित हुईं तक भयंकर अपशकुन हुये। उस समय वहाँ मेघ सब दिशाओं में समस्त सैनिकों पर मांस और रक्त की वर्षा करने लगे। यह एक अद्भुत सी बात हुई। तदनन्तर वहाँ नीचे से बालू तथा ककड खींच कर सब ओर बिखेरने वाले वनदर की सी वायु उठी, जिसने सैकड़ों-हजारों सैनिकों को घायल

1. उ. प. 197/1-18 पू., 196/1-25 गी.

2. विराट प. 41/19-23 पू., 46/24-33 गी.

कर दिया ।¹ दोनों मेनाओं के कुक्षेत्र में एकत्र हो जाने पर संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को धीहृष्टार्द्धवान्न खास की भविष्य बाणी को प्रत्यक्ष देख कर कहा 'राजन् ! उन दिन (युद्ध के प्रथम दिन) चन्द्रमा मघा नक्षत्र पर था । आकाश में सात महाग्रह अग्नि के समान उदीप्त दिखाई दे रहे थे । उदयकाश में सूर्य दो भागों में बँटा हुआ सा दिखाई देने लगा । साथ ही वन अपनी प्रबल ज्वालाओं से अति-कायिक जाग्रात्मान होकर उदित हुआ था सम्पूर्ण दिशाओं में दाह सा हो रहा था और मांस तथा रक्त का आहार करने वाले शृंगाल और कोए मनुष्यों तथा पशुओं के मृत शरीरों को खाने की सालसा रसकर अमंगलसूचक गन्ध कर रहे थे ।²

भीष्म के अभियेक कास में अपशकुन :—जब भीष्म पितामह का सेना-पति पद पर अभियेक किया गया तो कई अपशकुन इस प्रकार हुये । बिना मेघों के ही आकाश से रक्त की वर्षा होने लगी, जिसकी कीच जम गई । हाथियों के पिंप्पा-इने के साथ ही विद्युत् में गड़गड़ाहट के समान भयंकर शब्द होने लगे । गरणी डोलने लगी । इन सब उपातों ने प्रकट होकर योद्धाओं के मानसिक उत्साह को दबा दिया । अनुभू आकाशवाणी सुनाई देने लगी, आकाश से उत्सर्ग गिरने लगी । भय की सूचना देने वाली तियारनियाँ जोर-जोर से अमंगलजनक शब्द करने लगीं । राजा दुर्योधन ने जब मानेय का सेनापति पद पर अभियेक किया तो उस समय इस प्रकार के सैकड़ों अपशकुन हुये ।³

कर्ण के रण प्रस्थान काल में अपशकुन :—इसी भाति कर्ण जब सेना-पति बनकर अपने वीरों के साथ प्रसन्नतापूर्वक प्रस्थान करने लगा तब भरा हिल उठी और जोर-जोर से अव्यक्त गन्ध करने लगी । उस समय सूर्य-मण्डल से सात बड़े-बड़े ग्रह निकलते दिखाई दिये, उत्सर्गात होने लगा, दिशाओं में आग ली जल उठी, बिना वर्षा के ही बिजलियाँ गिरने लगी और भयानक आंधी चलने लगी । बहुतेरे मृग और पक्षी महान् भय की सूचना देते हुये अनेक बार कीरव-सेना को दाहिने करके चले गये । कर्ण के प्रस्थान करते ही उसके छोड़े भूमि पर गिर पड़े तथा आकाश से हृदिहियों की भयंकर वर्षा होने लगी तथा कीरवों के शस्त्र जल उठे, ध्वजामें हिलने लगीं और गहन आसू बहाने लगे । इस प्रकार ये तथा और

1. भीष्म प. 1/21-22 पू., 1/21-22 गी.

2. भीष्म प. 17/1 4 गी. पूनातही.

3. उ. प. 153/28-31 पू., 156/28-31 गी.

भी बहुत से भयंकर उत्पात वहाँ प्रकट हुये जो कौरवों के विनाश की सूचना दे रहे थे ।¹

कर्ण द्वारा अभिहित विजय शकुन :—भगवान् श्रीकृष्ण जब कर्ण को पाण्डव पक्ष में सम्मिलित होने के लिये कहने लगे तो उसने अपने स्वर्ण का वरुण करते हुये पाण्डवों की निश्चित विजय होने वाले शकुनों को इस प्रकार प्रकट किया "हे गोविन्द ! पाण्डवों के वाहन प्रमथ बताये जाते हैं और भृग उनके दाहिने जाते देखे जाते हैं । यह शकुन उनकी विजय की सूचना देता है । भयूर धुमशकुन सूचित करने वाले भृग, हंस, मारस, चातक तथा चकोरी के समुदाय पाण्डवों का अनुसरण करते हैं । पाण्डवों की भेरियाँ बिना बजाये बज उठती हैं । पाण्डव मेरे द्वारा स्वर्ण में श्वेत पगड़ी और श्वेत वस्त्र धारण किये हुये देखे गये हैं और उन सबके आसन भी मेरे द्वारा श्वेत वरुण के ही देखे गये हैं । मैंने यह भी देखा है कि युधिष्ठिर इस वसुन्धरा को अपना ग्राम बनाये जा रहे हैं । अतः यह निश्चित है कि युधिष्ठिर ही इस भूमण्डल का उपभोग करेगा ।²

हमारे भारतीय साहित्य में विभिन्न प्रकार के शकुनों का वर्णन बहुलता से मिलता है । यहाँ तक कि ज्योतिषशास्त्र में शकुन-शास्त्र एक अलग ही शाखा के रूप में प्रचलित है । अतः भारतीय साहित्य-ज्ञान-कोष-महाभारत में भी इन विविध शकुनों का वर्णन पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता है । वस्तुतः यह शकुन पहले ही माने जाते थे और आजकल नही ऐसी बात नही है । अब भी हमारी भारतीय जनता इन शकुनापशकुनों पर बहुत विश्वास करती है । क्योंकि इनका प्रतिफल देखा जाता है । यदि प्रतिफल दिखाई न दे तो क्यों कोई विश्वास करें ? अभी जब भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उसी-काल में एक उरका (पुच्छल तारा) देखी जाती थी जो भयंकर युद्ध का सूचक थी और वह युद्ध होकर भी रहा । इसी प्रकार हमारी भारतीय सेना में आज भी बमोद्ध सैनिक इन शकुनों को जानते हैं और इन पर विश्वासादि भी करते हैं । उदाहरणार्थ आप छोक को ही ले लीजिये । छोक का सामने होना अपशकुन माना जाता है, किन्तु पीछे की छोक शुभदायक होती है । यह अवश्य है कि भारतीय सेना में इन शकुनापशकुनों पर ध्यान नही दिया जाता और न इन्हें सैनिक-दृष्टि से महत्त्व ही दिया जाता है । अतः सेना में इन्हें कार्य-रूप में परिणत नही किया जाता है, जो एक उच्चकोटि के

1. कर्ण प. 26/33-38 पू., 37/3-9 गी.

2. उ. प. 143/16, 18, 20, 31, 34 गी., पू. नही

वीरत्व की सूचना देता है क्योंकि उच्चकोटि का वीर मुहुर्त और शकुनापशकुनों पर विश्वास नहीं करता ।

पाण्डव-सेना की शिविर व्यवस्था :—महाभारत में युधिष्ठिर ने एक चिकने और समतल प्रदेश में जहाँ घास और ईंधन की अधिकता थी, अपनी सेना का पड़ाव डाला । श्मशान, देवमन्दिर, महर्षियों के आश्रम, तीर्थ और सिद्धक्षेत्र इन सबका परित्याग करके उन स्थानों से बहुत दूर ऊपर रहित मनोहर शुद्ध एवं पवित्र स्थान में जाकर महामति युधिष्ठिर ने अपनी सेना को ठहराया । तदनन्तर धृष्ट-द्युम्न और सात्यकि ने शिविर बनाने योग्य भूमि को नापा । तत्पश्चात् श्रीकृष्ण ने पवित्र जल-वाली, सुन्दर-घाट-वाली एवं कंकड़ तथा कदम से रहित हिरण्यवती नामक नदी के समीप पहुँचकर खाई खुदवाई और उसकी रक्षा के लिये प्यहरियों को नियुक्त किया । पाण्डवों के लिये जिस विधि से शिविर का निर्माण किया था । उसी प्रकार केशव ने अन्य राजाओं के लिये भी शिविर बनवाये । उस समय राजाओं के लिये सैकड़ों और हजारों की संख्या में दुर्घर्ष एवं बहुमूल्य शिविर पृथक् पृथक् बनवाये गये थे । उनमें भी बहुत से काष्ठों तथा प्रचुर मात्रा में भक्ष्यभोज्य-अन्न एवं पान-सामग्री का संग्रह किया गया था । वे समस्त शिविर भूतल पर रहते हुये विमानों के समान सुशोभित हो रहे थे । वहाँ सैकड़ों शिल्पी और शास्त्रविगारद वैया वेत्तन देकर रक्ते गये थे, जो समस्त आवश्यक उपकरणों के साथ वहाँ रहते थे । प्रत्येक शिविर में प्रत्यंघी, धनुष, कवच, अस्त्र-शस्त्र, मधु, घी तथा राल का चूरा—इन सबके पहाड़ों जैसे ढेर लगे हुये थे । राजा, युधिष्ठिर ने प्रत्येक शिविर में प्रचुर जल, सुन्दर घास, भूसी और अग्नि का संग्रह करा रखा था । बड़े-बड़े यन्त्र नाराय, तोमर, फरसे, धनुष, कवच, ऋष्टि और तरकस ये सब वस्तुएँ भी उन सभी शिविरों में संग्रहित थी । वहाँ लाखों घोड़ाओं के साथ युद्ध करने में मर्मयुक्त पर्वतों के समान विशालकाय बहुत से हाथी दिखायी देते थे, जो कटिदार सांज-सामान, लोहे के कवच तथा लोहे की शूल धारण किये हुये थे ।¹

कीरवों की शिविर व्यवस्था :—दीत्यकाय लेकर आये श्रीकृष्ण जब कृतकार्य हुये बिना ही लौटकर चले गये तब दुर्योधन ने भयंकर युद्ध की सम्भावना करके कुरक्षेत्र में भूमिपाली को शिविर निर्माण हेतु इस प्रकार आज्ञा दी "हे राजाओं ! आप कुरक्षेत्र में सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे शिविर तैयार करावें, जिनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त अवकाश हो तथा जन्तु लोग जिन पर अधिकार न कर सकें । उनमें पोस ही जल और काष्ठोंदि मिलने की

सुविधाएँ हों। उनमें ऐसे मार्ग होने चाहिये जिनके द्वारा शाप सामग्री सुविधा से लायी जा सके और शत्रु लोग उसे नष्ट न कर सकें तथा उनके चारों ओर किले बन्दी कर दी जानी चाहिये। उन शिविरों को नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से भरपूर तथा ध्वजपताकाओं से सुशोभित रखना चाहिये। शिविरों का जो नगर बसाया जाय, उससे बाहर अनेक सीधे तथा समतल मार्ग उन शिविरों में जाने के लिये बनाये जायें।¹

तदनन्तर राजा दुर्योधन ने कर्ण के साथ कुरुक्षेत्र में जाकर एक समतल प्रदेश में शिविर के लिये भूमि को नपवाया। वह भूमि ऊसर-रहित, मनोहर एवं ईंधन की बहुतायत वाली थी।² वहाँ दुर्योधन ने अपने लिये ऐसा निवास-स्थान बनवाया जो दूसरे दृष्टिनायक की भाँति सजा हुआ था। अन्य राजाओं के लिये भी उसने धर्म ही संकटों तथा सहस्रों दुर्ग बनवाये। समरांगण के लिये पाँच योज का घेरा छोड़कर सैनिकों के ठहरने के लिये सौ-सौ की संख्या में कितनी ही श्रेणि बंद छावनियाँ डाली गईं। उन्हीं बहुसूत्र्य आवश्यक सामग्रियों से सम्पन्न हजारों छावनियों में वे भूपात अपने बल उत्साह के अनुरूप युद्ध के लिये उद्यत होकर रहने लगे। राजा दुर्योधन ने सवारियों और सैनिकों सहित उन महामना नरेशों को परम उत्तम भोज्य पदार्थ दिये। हाथियों, अश्वों, पैदल मनुष्यों, शिल्प-जीवियों अन्य मनुष्यामियों तथा सूत, मागध और बन्दोजनों की भी राजा की ओर से भोजनादि की सुव्यवस्था की गई। वहाँ जो वणिक, गणिकार्य, गुप्तचर तथा वशांक मनुष्य आते लगे, उन सबकी कुरुराज दुर्योधन ने विधिपूर्वक देखभाल की व्यवस्था की।³

महर्षि उशाना ने शिविर व्यवस्था को 'भासन' के नाम से अभिहित करते हुये उसका लक्षण इस प्रकार किया है "जिन स्थलों से शत्रु सेना के ऊपर अन्त्रयुक्त अस्त्रों (तोषादि) के द्वारा प्रहार करके उसका भेदन किया जा सके। उन स्थलों में सेना के सहित राजा के ठहरने को 'भासन' कहते हैं।" इसके प्रतिरिक्त महर्षि शुक्राचार्य की शिविर व्यवस्था भी महाभारतकार से ठीक मिलती है।

1. उ. प. 150/14-16 पू., 153/14-16 गी.

2. उ. प. 153/34-35 पू., 156/35-36 गी.

3. उ. प. 196/12-19 पू., 195/12-19 गी.

यन्त्रास्त्रः शत्रुसेनाया भेदोयेभ्यः प्रजायते स्थले भूस्तेषु सन्तिष्ठेत् ससैन्यो ह्यासनं हि तत् ।-

अर्थशास्त्र के प्रणेता अपने ग्रन्थ में शिविर व्यवस्था का वैसा ही वर्णन प्रस्तुत करते हैं जैसा कि महाभारतकार ने प्रस्तुत किया है।¹ यदि हम सूक्ष्म-दृष्टि से देखें तो उसमें केवल व्यक्ति-विशेष के नाते तथा सामयिक-दृष्टि से कुछ विस्तार सा मिलता है, किन्तु वह नहीं के समान है। अतः, शुक और चाणक्य भी महाभारत कार की ही शिविर व्यवस्था से सहमत हैं ऐसा कह दें तो कोई अत्युक्ति नहीं है।

आधुनिक सेना में भी शिविर व्यवस्था में उन्ही बातों को पूर्णरूपेण महत्त्व दिया जाता है जिन बातों का उल्लेख प्राचीन आचार्यों ने किया है। उदाहरणार्थ शिविर की भूमि ऊँसर रहित हो; मनोहर हो, जसादि की सुविधा हो और जाने-जाने के रास्ते ठीक हों आदि। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेना की शिविर व्यवस्था के विषय में प्राचीन तथा अर्वाचीन, सैन्य-विशेषज्ञ एकसा ही मत रखते हैं।

युद्ध स्थिति (मोर्चाबन्दी) का प्रकार :—महात्मा भीष्म राजा युधिष्ठिर को मोर्चाबन्दी का प्रकार बताते हुये बोले “राजन् ! योद्धाओं को चाहिये कि वे सप्तपियों को पीछे रखकर पर्वत की भाँति अविचल भाव से युद्ध करें। इस विधि से आक्रमण करने वाला राजा दुर्जय शत्रुओं को भी जीतने की आशा कर सकता है। जिस ओर वायु, जिस ओर सूर्य और जिस ओर शुक हो उसी ओर पृष्ठ भाग रखकर युद्ध करने से विजय प्राप्त होती है। युधिष्ठिर यदि ये तीनों भिन्न भिन्न दिशाओं में हों तो इनमें पहला पहला श्रेष्ठ है अर्थात् वायु को पीछे रखकर शेष दो को सामने रखते हुये भी युद्ध किया जा सकता है।²

पाण्डव सेना की युद्ध स्थिति :—पाण्डवों के योद्धा लोग अपने अपने सैनिकों सहित पृतराष्ट्र पुत्र की दुर्धर्ष सेना के सम्मुख जाकर पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख होकर ठहर गये थे। वहाँ मभी वरुण के लोग एक ही स्थान पर एकत्र थे। युद्ध-भूमि का घेरा कई योजन सम्बा था उन सब लोगों ने वहाँ के अनेक प्रदेशों, नदियों, पर्वतों और वनों को सब ओर से घेर लिया था। युद्ध-काल उपस्थित होने पर युधिष्ठिर ने सभी सैनिकों की पहिचान के लिये उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत और आभूषण दे दिये थे, जिससे यह जान पड़े कि यह पाण्डव-पक्ष का सैनिक है।³

1. अर्थ. शा. 9/9 अधि. 1/147 प्र.

2. शान्ति प. 101/16-16 पू., 100/19-20; भी.

3. भीष्म प. 1/5, 9, 12 पू., 1/5, 9, 12 भी.

कौरव सेना की युद्ध स्थिति :—कुन्ती-पुत्र अर्जुन की ध्वजा का अग्रभाग देखकर दुर्योधन ने भी समस्त भूपालों के साथ पाण्डव-सेना के विरुद्ध अपनी सेना की व्यूह रचना की। उसके भन्तक पर श्वेत ध्वज लगा हुआ था। वह एक हजार हाथियों के बीच में अपने भाइयों से घिरा हुआ शोभा पाता था। दुर्योधन को देखकर युद्ध का अभिनन्दन करने वाले पांचाल सैनिक बहुत प्रसन्न हुये और प्रसन्नतापूर्वक बड़े-बड़े शंखों तथा मधुर स्वन करके वाली भेरियों की बजाने लगे।¹

दोनों सेनाओं की युद्ध-स्थिति का वर्णन :—महाराज धृतराष्ट्र ने जब संजय की दोनों सेनाओं की युद्ध-स्थिति के विषय में पूछा तब उसने कहा “नरेन्द्र ! दोनों ओर की सेनायें समान रूप से भागें बढ रही हैं। दोनों ओर के व्यूह में खड़े हुये सैनिक हथों से उत्ससित हो रहे हैं। दोनों ही सेनायें धन-श्रेणियों के समान आश्चर्य रूप प्रतीत होती हैं और दोनों ही हाथी, रथ एवं घोड़ों से भरी हुई हैं। भारत ! दोनों ओर की सेनायें विशाल भयंकर और दुःसह हैं, मानो विधाता ने दोनों सेनाओं को स्वर्ग की प्राप्ति के लिये ही रचा है। दोनों में ही संपुरुष भरे हुये हैं। कौरवों का मुख पश्चिम दिशा की ओर है और कुन्ती-पुत्र उनसे युद्ध करने के लिये पूर्वाभिमुख खड़े हैं। कौरव-सेना दैत्य-राज की सेना के समान जान पड़ती है और पाण्डव बाह्मनी देवराज इन्द्र की सेना के तुल्य प्रतीत होती है। पाण्डव-सेना के पीछे की ओर से घाम चल रही है और आपके पुत्रों की ओर हिसक जन्तु भोल रहे हैं। आपके पुत्र की सेना में जो हाथी हैं, वे पाण्डव पक्ष के गजेराजों के मदों की तीव्रगन्ध सहन नहीं कर पा रहे हैं।²

कौरव सेना का अभियान :—दुर्योधन कयल के समान कांति-वाले मदसाही गजेराज पर बैठकर कौरव-सेना के मध्य खड़ा था। उसके हाथी पर सोने का होवा था और पीठ पर सोने की जाली बिछी हुई थी। उस समय बम्दी और भागध्वज उसकी स्तुति कर रहे थे। गान्धार-राज शकुनि गान्धार-देश के पर्वतीय पोट्टाओं के साथ आकर दुर्योधन को सबे ओर से घेर कर चले रहा था। श्वेत पगड़ी, श्वेत ध्वज, श्वेत धनुष, श्वेत खड्ग, श्वेत शंख और श्वेत ध्वजा से शोभित रथ में विद्यमान वृद्ध भीष्म सेना के आगे-आगे चल रहे थे। उनमें पीछे पीछे प्रायः समस्त राजाओं के गुरु उदार हृदय-वाले महामना द्रोणाचार्य हाथ में धनुष लिये नाल छोड़े जुते हुये स्वर्णमय रथ में बैठकर भूमिपाल की भांति युद्ध के लिये जा रहे थे। जयद्रथ, भूरिथवा, पुरमित्र, जय, शान्व और मत्स्यदेशीय क्षत्रिय तथा सब-भाई

1. भीष्म प. 1/13-15 पू., 1/13-15 गी.

2. भीष्म प. 20/3-6 पू., 20/3-6 गी.

केकय-राजकुमार युद्ध की इच्छा से हाथियों के समूह की साथ ले सम्पूर्ण सेना के मध्य भाग में चल रहे थे। महाघनुर्धर और विचित्र रीति से युद्ध करने वाले गौतम वंशीय महामना कृपाचार्य मुरतर भार ग्रहण कर शक, किरात, यवन तथा पल्लव सैनिकों के साथ कोरव-सेना के बाएँ भाग में होकर चल रहे थे। मेना-सहित कृत-चर्मा दाहिने भाग से युद्ध हेतु चल रहा था। कोरव-सेना में एक लाख से अधिक हाथी, एक एक हाथी के साथ सौ सौ रथ और एक एक रथ के सौ सौ घोड़े थे। भीष्म ने व्यूह बनाकर प्रत्येक घण्ट के पीछे इस दस्त घनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ सौ सौ सैनिक पैदल नियुक्त किये थे।¹

युधिष्ठिर की सेना का अभियान :- राजा युधिष्ठिर ने भी भीष्म की सेना का सामना करने के लिये अपनी सेना की व्यूह रचना करते हुये उसे युद्ध के लिये प्रेरित किया। व्यूह के मध्यभाग में अर्जुन द्वारा सुरक्षित शिखण्डी की सेना थी और अग्रभाग में भीमसेन द्वारा पालित धृष्टद्युम्न विचरण कर रहा था। व्यूह के दक्षिण भाग की रक्षा द्रुपद के समान घनुर्धर सात्वतशिरोमणि सात्वकि कर रहे थे। राजा युधिष्ठिर हाथियों की सेना के साथ मध्य में खड़े एक सुन्दर रथ पर भाग्य हुये जो देवराज द्रुपद के रथ की समानता कर रहा था।²

प्राधुनिक सेना में भी व्यूहादिकों के द्वारा ही मोर्चाबन्दी की जाती है। आजकल मशुगुली से युद्ध करने के कारण अपने शरीर की सम्भार के अनुकूल खाई खोद ली जाती है। खाई टूट जाने पर टैंक मोटर और गोली आदि से आक्रमण किया जाता है। शत्रु के बिरुद्ध-स्थल देखकर देकादि खड़े करके आक्रमण किया जाता है।

इति—पंचम पर्व

1. भीष्म प. 20/7-17 पू., 20/7-17 जी.

2. भीष्म प. 22/1-5 पू., 22/1-5 जी.

षष्ठ-पर्व

महाभारत में युद्ध के प्रकार

विश्व के विशालतम ग्रन्थ महाभारत में अनेक प्रकार के युद्धों का वर्णन होता है। जिन्हे हम अश्व, (दिव्यास्त्र) शस्त्र, माया, मत्स्य, मुष्टिक, प्रस्तर वृक्ष उपलब्ध और द्वन्द्वादि अनेक सजाश्यों से अभिहित कर सकते हैं।

महर्षि शुक्राचार्य ने भी उत्तममध्यमादि रूप में चार प्रकार के युद्ध बताये हैं उनका कथन है "मंत्र द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से होने वाले युद्ध को उत्तम, नालिकास्त्रों (बन्दूक तोपादिकों) से होने वाले युद्ध को मध्यम, अस्त्रों से होने वाले युद्ध को कनिष्ठ और बाहु से होने वाले युद्ध को अधम कहते हैं।"¹

अब हम उपर्युक्त युद्धों का लक्षण करते हुये अन्य ग्रन्थकारों तथा प्राच्य निक. अस्त्र (परमाणु अस्त्र) अस्त्रों से तुलना करते हुये इनका क्रमिक वर्णन प्रस्तुत करते हैं—

(ए) दिव्यास्त्र युद्ध :—ब्रह्म, आग्नेय, ऐन्द्र वरुण और पाशुपतादि दिव्यास्त्रों के युद्ध को दिव्यास्त्र युद्ध कहते हैं। महर्षि शुक्राचार्य इसे मान्त्रिक युद्ध कहकर इसे सर्वोत्तम युद्ध बताते हुये इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं "जिस युद्ध में मंत्र से अभिमन्त्रित करके छोड़े हुये महाशक्तिशाली बाणादि द्वारा शत्रु का नाश किया जाता है, ऐसे मान्त्रिकास्त्र से होने वाले युद्ध को सब युद्धों में उत्तम कहा है।"²

1. उत्तमं मान्त्रिकामूत्रेण, नालिकास्त्रेण मध्यमम् ॥334॥
अस्त्रैः कनिष्ठं युद्धं बाहुयुद्धं ततोऽधमम् ॥ (धु. नी. 4/7प्र./334-334½)
2. मन्त्रेस्ति-महाशक्ति-बाणायः शत्रुनाशनम् ॥335॥
मित्रवामूत्रेण तद् युद्धं सर्वं युद्धोत्तमं स्मृतम् । (धु. नी. 4/7प्र./335½)

दिव्यास्त्रों की दिव्य चमत्कृत से चमत्कृति होने के पूर्व यह आवश्यक है कि हम दिव्यास्त्र प्राप्ति के उपायों, उनके सामान्य नियमों तथा उनके प्रति बन्धादि के विषय में भी जान लें। अतः हम पहले दिव्यास्त्र प्राप्ति के साधनों पर प्रकाश डालते हैं—

दिव्यास्त्र प्राप्ति के साधन :—महाभारत ग्रन्थ का आलोचन करने पर हमें दिव्यास्त्र प्राप्ति हेतु तप, गुरुकृपा और परम्परा ये तीन ही साधन प्रधान रूप से प्राप्त होते हैं। जिनका विवेचन इस प्रकार है—

तप :—यदि हम प्राचीन इतिहास पर दीर्घ-दृष्टिपात करें तो तप को ही दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का प्रथम साधन पायेंगे। उदाहरणार्थ जब धनंजय अनेक दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर स्वर्ग से लौटकर आते हैं तब युधिष्ठिर उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्ति का तथा यात्रा का वृत्तान्त पूछते हैं और भर्जुन उन्हें इस विषय में बताते हुये कहते हैं “महाराज ! काम्यकवन से चमकर तपस्या में पूरी भाषा रखकर मैं भृगुपुत्र पर्वत पर पहुँचा, वहाँ मुझे मार्ग में एक ब्राह्मण देवता का दर्शन हुआ और उन्होंने मुझ से जो कुछ पूछा, मैंने सब सच-सच बताया दिया। वे मेरी यथायथ बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुये और बोले “भारत ! तुम तपस्या का आश्रय लो। तप में प्रवृत्त होने पर तुम्हें शीघ्र ही देवराज इन्द्र का दर्शन होगा” मैं उनके इस आदेश को मानकर हिमालय पर्वत में तपस्या में लीन हो गया और एक मास तक केवल फलफूल खाकर रहा। दूसरे मास में केवल जल ही पिया, तीसरे में निराहार रहा, चौथे में ऊपर हाथ उठाये खड़ा रहा, किन्तु मेरा बल क्षीण नहीं हुआ, यह मेरे लिये भी आश्चर्य था। पाँचवें माह में भगवान् शिव ने मेरी परीक्षा की और प्रसन्न होकर बोले “परंतप मैं तुमसे सन्तुष्ट हूँ। बोली तुम्हारा कौनसा कार्य, सिद्ध करूँ ? अमरत्व को, छोड़कर और तुम्हारे मन में जो भी कामना हो, बताओ।” तब मैंने प्रणाम करके प्रार्थना की “भगवन् ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वे सभी दिव्यास्त्र प्रदान कीजिये जो देवताओं के पास विद्यमान हैं।” यह सुनकर भगवान् शंभु ने कहा “हे पाण्डुनन्दन ! मैं सभी दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वरदान तुम्हें देता हूँ और मेरा रीढ़ास्त्र स्वयं तुम्हें समय पर प्राप्त हो जायेगा।” यह कहकर भगवान् पशुपति ने बड़ी प्रसन्नता के साथ मुझे अपना महान् पशुपतास्त्र प्रदान किया।”¹

इसी प्रकार सिन्धुराज, जयद्रथ ने भी द्रौपदी-हरण प्रसंग में भीम से अपमानित होकर भगवान् शिव से दिव्यास्त्र वल की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या की और

भगवान् शिव ने उसकी तपस्या पर प्रसन्न होकर उसे ऐसा दिव्यास्त्र वस्त्र प्रदान किया जिससे उसने अभिमन्यु बंध काल में शत्रुओं को खोदकर ग्रन्थ चारों पाण्डवों को चक्रव्यूह में प्रविष्ट नहीं होने दिया और उन्हें प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया।¹

दोणपुत्र अश्वत्थामा ने भी इसी प्रकार भगवान् भूतनाथ को और तपस्या कर पांचालों के नाश हेतु दिव्य खड्ग की प्राप्ति की। द्रोण की भयंकर तपस्या में भगवान् शिव ने केवल उसे खड्ग ही प्रदान नहीं किया अपितु स्वयं ने भी उसके शरीर में प्रवेश कर एकाकी रूप में ही पार्वती का वह नरसंहार किया जो दिव्य शक्ति के बिना कभी नहीं किया जा सकता था।²

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जो जो भी दिव्यास्त्र जिन जिन के द्वारा प्राप्त किये गये उनकी प्राप्ति में तप ही प्रधान साधन रहा। इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में प्रधान रूप से बिना तपस्या के दिव्यास्त्रों की प्राप्ति नहीं हो सकती थी।

गुरु-कृपा :—दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिये तपस्या के बाद गुरु-सेवा से वरदान-रूप में प्राप्त होने वाली गुरु-कृपा का द्वितीय स्थान है। उदाहरणार्थ धर्मजय ने द्रोणाचार्य को ग्राह से बंधाकर गुरु के प्राणों की रक्षा-रूपी महती सेवा की तो गुरु ने कृपा कर उसे ब्रह्मशिरास्त्र प्रदान किया।³ इसी प्रकार एकलव्य का जबलत उदाहरण भी हम इस विषय में पहले प्रस्तुत कर चुके हैं।

परम्परा :—दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का तृतीय साधन परम्परा रही है, जिसके द्वारा बिना तप और बिना सेवा के ही व्यक्ति दिव्यास्त्रों के दिव्य ज्ञान से स्वतः संयुक्त हो जाता था। उदाहरणार्थ पूर्व काल में इन्द्र गुरु बृहस्पति ने महर्षि भरद्वाज को आग्नेयास्त्र प्रदान किया, भरद्वाज ने इसे अग्निवेश को दिया अग्निवेश ने द्रोण को दिया और द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को प्रदान किया।⁴

इसी प्रकार भगवान् नारायण से द्रोणाचार्य ने वरदान रूप में नारायणास्त्र प्राप्त किया और द्रोणाचार्य से इसे अश्वत्थामा ने प्राप्त किया।⁵ इस प्रकार धर्मज

1. द्रोण प. 41/9-19 पू., 42/10-20 गी.

2. सी. प. 7/53-64 पू., 7/55-66 गी.

3. मादि प. 132/74-78 पू., 132/18-22 गी.

4. मादि प. 155/26-27 पू., 169/29-30 गी.

5. द्रोण प. 166/43-50 पू., 195/31-40 गी.

दिव्यास्त्र मुक्त परम्परा से स्वतः प्राप्त हो जाया करते थे। जिसकी पुष्टि सबकुश को जन्माकस्त्रों की स्वतः प्राप्ति भी करती है।¹

दिव्यास्त्रों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध :—धर्जुन जब दिव्यास्त्रों की प्राप्ति का वरुण युधिष्ठिर को सुना चुके और उन्होंने दिव्यास्त्रों का प्रयोग देखना चाहा तो दिव्यास्त्र-प्रयोग-प्रदर्शन हेतु प्रस्तुत धर्जुन को देवर्षि नारद ने निषेध करते हुये कहा “हे धर्जुन ! इस समय इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग वर्ज्य है क्योंकि इन दिव्यास्त्रों को बिना लक्ष्य के कभी नहीं छोड़ना चाहिये। लक्ष्य मिलने पर भी इनका प्रयोग मनुष्यों पर न करें जब तक कि स्वयं प्रयोगकर्ता किसी संकट में न पड़ा हो। कुन्दनन्दन ! इन दिव्यास्त्रों का अनुचित रूप में प्रयोग करने पर महान् दोष प्राप्त होता है। शास्त्रानुसार सुरक्षित रखने पर ही ये सबल और सुखदायक होते हैं।²

आधुनिक युग में हम दिव्यास्त्रों की तुलना आणुबिहास्त्रों से कर सकते हैं इनके प्रयोग का प्रभाव किस प्रकार प्राचीन दिव्यास्त्रों के प्रभाव के ही समान था यह हम प्रत्येक अस्त्र के प्रभाव को बताते समय आगे बतायेंगे।

हाँ, यह अवश्य है कि दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हेतु जो साधन काम में लिये जाते थे वे आणविक अस्त्रों की प्राप्ति हेतु नहीं लिये जाते। आणविक अस्त्रों की प्राप्ति के लिये सुदृढ़ प्राथमिक स्थिति का परमावश्यक है। इसके साथ-साथ वहाँ की राजनीति तथा सामाजिक स्थिति का भी इसके अनुकूल होना परमावश्यक है। जो देश समृद्ध एवं बड़े-बड़े हैं वे ही ऐसा करने में सफल हो सकते हैं जैसे—फ्रांस, चीन, अमेरिका, जापान, रूस आदि। आनकूल इस दृष्टि से हमारा भारत भी आगे बढ़ रहा है किन्तु वह आणुशक्ति का प्रयोग विनाशकारी अस्त्रों की अपेक्षा शान्ति कार्यों के लिये करना चाहता है। इसकी प्राप्ति के लिये मानव की तपस्या के ही समान मानसिक तथा शारीरिक रूप से और परिश्रम करना पड़ता है। गुरुकृपा और परम्परा को भी हम गौण रूप से इसकी प्राप्ति में किसी सीमा तक साधन मान सकते हैं।

आणविक अस्त्रों की भयंकर विनाशशीलता जो अमेरिका ने जापान के दो नगरी (नागासाकी और हिरोशिमा) पर दिखाई दी, वह बहुत ही असह्य थी। अतः इन पर प्रतिबन्ध हेतु विश्व के कल्याणकारी राष्ट्रों ने एक समझौता कर रखा है, जिसे ‘आणविकास्त्रों पर प्रतिबन्ध समझौता’ (Nonproliferation Treaty)

1. उ. राम. 5/15

2. व. प. 172/18-19 पृ., 175/19-21 गो.

कहते हैं और इस समझीते के ही कारण आज विश्व इनके विनाशकारी कृत्यों से रुका हुआ है। जो जनहित या मानवता के हित के लिये बरदान सिद्ध हो रहा है। आणविकास्त्रों पर इस प्रतिबन्ध के फलस्वरूप ही विश्व अभी तृतीय विश्वयुद्ध की ज्वालाओं से बच रहा है।

1. ब्रह्मास्त्र युद्ध :—इस युद्ध का महाभारत में बाहुल्य से वर्णन मिलता है। हम यहाँ पर केवल उदाहरणार्थ कुछ प्रमुख योद्धाओं का ही यह युद्ध सङ्क्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हैं—

ब्रह्मास्त्र का प्रभाव :—बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने रणभूमि में जब भर्जुन तथा आकाश-वर्ती अदृश्य प्राणियों को संताप देने के लिये ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया तो पर्वत वन और वृक्षों सहित सारी धरणी डोल उठी, भयकर धाँधी चल पड़ी और समुद्र में ज्वार आ गया। महामना द्रोण के इस ब्रह्मास्त्र से दोनों पक्षों में भयंकर आतंक छा गया।¹

महारथी कर्ण ने जब भर्जुन के सभी भयंकर बाणों को व्यर्थ कर दिया तो उसने श्रीकृष्ण की प्रेरणा से अत्यन्त भयंकर ब्रह्मास्त्र को अभिमन्त्रित करके धनुष पर रखा और उसके द्वारा बाणों की वर्षा करके कर्ण को आच्छादित कर दिया।²

द्रोण पुत्र द्वारा सोये हुये पाँचालों और द्रौपदी के पुत्रों को मारने के बाद जब पाण्डवों ने उसका पीछा किया तो उसके हृदय में गहरी व्यथा हुई। अपने को संकट में पड़ा जानकर उसने अपने हाथ में एक सीक उठाकर कहा "यह ब्रह्मास्त्र समस्त पाण्डवों का नाश कर डाले" तदनन्तर उस सीक में काल, अन्तक और यम-राज के समान भयंकर अग्नि प्रकट हो गयी। उस समय ऐसा प्रतीत होने लगा कि वह अग्नि मानो तीनों लोकों को जलाकर भस्म कर डालेगी।³

प्राधुनिक काल में ब्रह्मास्त्र की तुलना हम न्यूक्लीयर बम्ब से कर सकते हैं, क्योंकि इस आणविकास्त्र के भी छोड़ने पर ब्रह्मास्त्र के समान समुद्र में ज्वार आ जाता है, पृथ्वी हिल उठती है, वन और पर्वत काँप उठते हैं। अतः स्पष्ट है कि दोनों का प्रभाव एक सा ही होता है।

1. द्रोण प. 163/43-45 पू., 188/48-50 गो.

2. क. प. 66/52-53 पू., 90/95-96 गो.

3. सी. प. 13/17-22 पू., 13/17-22 गो.

ब्रह्मास्त्र का ब्रह्मास्त्र से निवारण :—द्रोणाचार्य ने रणांगण में अर्जुन के भस्मवाणों को काटकर ब्रह्मास्त्र को प्रकट किया। फिर तो जल की सहस्र धाराओं के समान बाण वर्षा होने लगी। उस समय अपने बाणों द्वारा उनके बाणों को काटते हुये तेजस्वी अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही आचार्य के उस ब्रह्मास्त्र की बाण वर्षा को रोक दिया।¹

महासमर ने युधिष्ठिर ने क्रोधान्वित हो जब आचार्य पर भयंकर शक्ति का प्रहार किया तो द्रोणाचार्य ने बीच में ही उस शक्ति को ब्रह्मास्त्र द्वारा भस्म कर डाला। युधिष्ठिर ने देखा कि ब्रह्मास्त्र शक्ति को भस्म कर क्षीव गति से मेरे रथ की ओर आ रहा है तो उसी समय उन्होंने भी उसे ब्रह्मास्त्र के ही द्वारा शान्त कर दिया।²

पाण्डवों के पीछा करने पर जब अवस्थामा ने व्यपित होकर पाण्डवों के समूल नाश के लिये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया तो सधस्ताची श्रीकृष्ण की प्रेरणा से रथ से उतर पड़ा और उस ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही निवारित करने हेतु सर्वप्रथम तो यह कहा कि आचार्य पुत्र का कल्याण हो। फिर अपने और सम्पूर्ण भाइयों के लिये मंगल कामना करके देवताओं तथा सभी गुरुजनों को नमस्कार किया। तदनन्तर इस ब्रह्मास्त्र से शत्रु का ब्रह्मास्त्र शान्त हो जाये ऐसा संकल्प करके सबके कल्याण की भावना करने हुये अपने उस दिव्यास्त्र को छोड़ दिया। गाण्डीवधारी अर्जुन के द्वारा छोड़ा गया वह ब्रह्मास्त्र सहसा प्रज्वलित हो उठा और उससे प्रलयाम्नि के समान बड़ी-बड़ी लपटें उठने लगी। इसी प्रकार द्रोण-पुत्र का वह अस्त्र भी तेज मण्डल से घिरकर बड़ी-बड़ी ज्वालाओं के साथ जलने लगा। उन दोनों अस्त्रों के तेज समस्त लोकों को संतप्त करते हुये वहाँ स्थिर हो गये। उस समय सम्पूर्ण धर्मों के ज्ञाता तथा समस्त प्राणियों के हितैषी महर्षि नारद तथा व्यास उन दोनों वीरों को शान्त करने के लिये उनके द्वारा छोड़े गये प्रज्वलित अस्त्रों के बीच में हाड़े हो गये। महर्षियों ने कहा “वीरों ! पूर्वकाल में भी अनेक महारथी हो चुके हैं, जो नाना अस्त्रों के जानकार थे, किन्तु उन्होंने किसी प्रकार भी मनुष्यों पर इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, तुम दोनों ने यह महान विनाशकारी दुःसाहम क्यों किया है।”³

धर्मजय द्वारा ब्रह्मास्त्र का उपसंहार :—उन अग्नि के समान तेजस्वी महर्षियों को देखते ही महारथी अर्जुन ने सम्योचित कर्तव्य का विचार कर उन

1. द्रोण प. 67/9-12 पू., 92/9-12 गी.

2. द्रोण प. 81/29-34 पू., 106/28-35 गी.

3. सौ. प. 14/4-16 पू., 14/4-16 गी.

महापियों से कहा "आप दोनों देवता के तुल्य हैं, अतः इस समय जैसा करने से हमारा और सबका सर्वेषा हित हो उसी के लिये हमें सम्मति दें। मैंने तो द्रोणपुत्र के ब्रह्मास्त्र को शान्त करने के लिये ही इसे छोड़ा था। ऐसा कहकर भर्जुन ने उस अस्त्र को पीछे लौटा लिया। युद्ध में उसे लौटा लेना देवताओं के लिये भी दुःकर था। संग्राम में एक बार उस दिव्यास्त्र को छोड़ देने पर पुनः उसे लौटा लेने में पाण्डुनन्दन भर्जुन के अतिरिक्त साक्षात् इन्द्र भी समर्थ नहीं थे।"

ब्रह्मास्त्र की प्रमोद्यता :—द्रोण ने ब्रह्मास्त्र को लौटाने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हुये कहा "ब्रह्मास्त्र ! यद्यपि मैं जितेन्द्रिय नहीं हूँ तथापि मैंने इस अस्त्र का प्रयोग कर दिया है अब पुनः इसे लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं है और यह उत्तम अस्त्र प्रमोद्य है, अतः दिव्यास्त्र से अभिमन्त्रित की हुई यह शीक पाण्डवों के गर्भस्थ शिशुओं पर तो गिरेगी ही।"²

ब्रह्मास्त्र की समानता करने वाले न्युवसीयर बम्ब को भी छोड़ देने के बाद किसी भी प्रकार वापस नहीं लिया जा सकता तथा इसका प्रभाव प्रमोद्य होता है यहाँ तक कि इसको छोड़ देने के बाद किसी अन्य बम्ब के प्रभाव में भी इसे दबाया नहीं जा सकता, इसे यदि छोड़ दिया तो यह विस्फोट करके ही रहेगा।

हाँ यह भ्रम है कि राकेट को राकेट के द्वारा दबाया जा सकता है। इसी प्रकार गाइडेड मिसाइल् भी दूरातिदूर लक्ष्यों पर छोड़े जाते हैं, किन्तु इन्हें रोका जा सकता है और एक गाइडेड मिसाइल् के पीछे दूसरे मिसाइल् को छोड़कर उसका लक्ष्य भी परिवर्तित किया जा सकता है।

2. ऐन्द्रास्त्र-युद्ध :—ब्रह्मास्त्र के समान ऐन्द्रास्त्र युद्ध का भी महाभारत में बहुत वर्णन मिलता है, जिसे हम यहाँ संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हैं।

ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग प्रभाव और निवारण :—राजा विराट के गोवर्धन-रक्षण काल में जब भर्जुन का कौरवों के साथ भयंकर युद्ध हो रहा था तब उसने हंसकर सूर्य के समान तेजस्वी ऐन्द्रास्त्र का संधान किया। इससे समस्त कौरव चारों ओर सायकों से घातछादित हो गये थे। इसके भयंकर प्रयोग से उस समय वहाँ हाथी सवार और रथी आदि सभी सैनिक मूर्च्छित हो रहे थे। सबने जड़ता और

1. सी. प. 15/1-6 पू., 15/1-6 गो.

2. सी. प. 15/15, 32 पू., 15/15, 32 गो.

मृतता धारण कर ली थी, किमी का होश ठिकाने नहीं था। सभी योद्धाओं ने हंतीरमाह होकर युद्ध से मुक्त भोज लिया था।¹

महारथी धर्जुन ने समरांगण में शल्य द्वारा विमुक्त गदा को दो बाणों से काटकर विधिपूर्वक भस्मन्त भयंकर माहेन्द्र अस्त्र का प्रयोग किया। वह भद्रभूत अस्त्र पन्तरिक्ष में पमंक उड़ा और उस उत्तम अस्त्र ने निर्मल एवं अग्नि के समाने प्रज्वलित बाणों का जाल सा बिछाकर सैनिकों को मार्ग बदलने से रोक दिया।²

महासमर में सात्यकि से युद्ध करते हुये जब अलम्बुव ने अपनी राक्षसी माया फैलाई तब सात्यकि सैनिक भी विचलित नहीं हुआ और उसने धर्जुन से शिक्षित ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग किया। उस समय उस दिव्यास्त्र ने उस राक्षसी माया को तत्काल भस्म करके उस राक्षस पर सबे और में उसी प्रकार बाणों की वर्षा प्रारंभ की, जैसे वर्षा-काल में मेघ पर्वत पर जल की धाराएँ गिराता है तथा उस शरवणों से पीड़ित हो वह राक्षस युद्धस्थल छोड़कर भाग गया।³

रणांगण में धर्जुन के द्वारा द्रोणि का धनुष काट लिये जाने पर उसने एक भयंकर परिध धर्जुन पर छोड़ा, किन्तु धर्जुन ने उस परिध के टुकड़े-टुकड़े कर डाले, तब महारथी द्रोण पुत्र ने क्रुपित होकर ऐन्द्रास्त्र द्वारा वेगपूर्वक बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। धर्जुन ने भी उस इन्द्रजाल का विस्तार देखकर माहेन्द्रास्त्र से उसका संहार कर डाला।⁴

महासमर में धर्जुन के भयंकर बाणों की चोट खाकर जब कर्ण कांप उठा तो उसने बलपूर्वक धैर्य धारण करके ग्रह्यास्त्र प्रकट किया। यह देख धर्जुन ने भी ऐन्द्रास्त्र की अभिमन्त्रित किया, जिससे धर्जुन के रथ से शक्तिशाली और तेजस्वी बाण निकलकर कर्ण के रथ के समीप प्रवृत्त होने लगे, किन्तु कर्ण ने अपने समीप आते हुये उन सभी बाणों को व्यर्थ कर दिया और श्रीकृष्ण की प्रेरणा से पार्थ की ग्रह्यास्त्र की दबाने हेतु ग्रह्यास्त्र ही छोड़ना पड़ा।⁵

1. विराट प. 58/7-12 पू., 63/7-13 गी.

2. भीष्म प. 55/109-111 पू., 59/112-114 गी.

3. भीष्म प. 78/38-40 पू., 82/41-45 गी.

4. कर्ण प. 46/कुटकर टिप्पणी पू., 64/21-25 गी.

5. कर्ण प. 66/47-52 पू., 90/90-95 गी.

सार रूप में यह ज्ञात होता है कि ऐन्द्रास्त्र की महेन्द्रास्त्र अभिभूत कर देता है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ऐन्द्रास्त्र और महेन्द्रास्त्र दोनों एक ही अस्त्र हैं क्योंकि इन दोनों की क्रिया भी एक सी ही है। अतः हम यह कह सकते हैं कि ऐन्द्रास्त्र को ऐन्द्रास्त्र (महेन्द्रास्त्र) से ही निर्धारित किया जा सकता है। उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि ऐन्द्रास्त्र ब्रह्मास्त्र को अभिभूत नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र को तो ब्रह्मास्त्र ही अभिभूत कर सकता है। ऐन्द्रास्त्र की तुलना हम, उन सभी प्राणविक शास्त्रों से कर सकते हैं जिससे विपत्ती गैस निकलकर मनुष्यों या जन्तुओं को मूर्छित कर देती है। मुख्य रूप से इस अस्त्र के लिये किसी विशेष आणविकास्त्र का नाम नहीं बताया जा सकता।

3. वामव्यास्त्र का प्रयोग प्रभाव और निवारण :—घटोत्कच अपनी राक्षसी माया से भयंकर नीलमेघ बनकर पत्थरों की वर्षा से रणभूमि में अवस्थित को आच्छादित करने लगा तब अस्त्रवेत्ताओं में थोड़ा द्रोण कुमार ने वायव्यास्त्र का संधान करके वहाँ प्रकट हुये उस नीलमेघ को नष्ट कर दिया।¹

कौन्तेय अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर विगत सेनाओं को लक्ष्य करके वाम-व्यास्त्र का प्रयोग किया, फिर तो आकाश को विखुरध कर देने वाली वायु प्रकट हुई जो वृक्षों को गिरने और सैनिकों को नष्ट करने लगी। तदनन्तर द्रोणाचार्य ने उस वायव्यास्त्र का निवारण करने के लिये भयंकर पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। जिससे वायव्यास्त्र से चली हुई वायु शान्त और सम्पूर्ण दिशाओं स्वच्छ हो गई।²

धार्मिक युग में हम वायव्यास्त्र की तुलना हाईड्रोजन बम्ब से कर सकते हैं क्योंकि हाईड्रोजन बम्ब से भी जहरीली गैस का प्रवाह फैलता है, हवा का दबाव कम होने पर चारों ओर से वायु वेग से दौड़ती है और उनसे वृक्ष उखड़ जाते हैं, कई वस्तुएँ उड़ जाती हैं तथा भगारे के समान ज्वाल निकलने लग जाती हैं।

4. वारुणास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—रणायण में शिशुपदी ने भीष्म पर बड़े वेग से धावा किया, किन्तु शल्य ने उसे दुर्जयास्त्र से रोक दिया। इन्द्र कुमार प्रलय काल की अग्नि के समान उस तेजस्वी अस्त्र में घबराया नहीं अपितु शल्य के उस अस्त्र का प्रतिघात करने के लिये अन्य भयंकर वायव्यास्त्र का संधान कर उस दुर्जयास्त्र को विदीर्ण कर दिया।

1. द्रोण प. 131/71-72 पू., 156/108-109 गो.

2. भीष्म प. 58/18-22 पू., 102/18-22 गो.

3. भीष्म पर्व 81/25-27 पू., 85/28-30 गो.

द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब अश्वत्थामा ने भयंकर नारायणास्त्र का प्रयोग किया तथा भीम उस दिव्यास्त्र की ज्वालाओं में झुलसने लगा तब अर्जुन ने उसकी तीव्रता को शान्त करने के लिये वायुणास्त्र का अति लघु प्रयोग किया, जिसे श्रीकृष्ण के अतिरिक्त कोई न जान सका और वायुणास्त्र से उस दिव्यास्त्र की तीव्रता कुछ शान्त भी हुई।¹

इस प्रकार अर्जुन की जयद्रथवध प्रतिज्ञा को विफल करने के लिये कौरवों ने जब उस पर तीव्रता के साथ आक्रमण किया तब अर्जुन ने भी उन्हें घात देने के लिये वायुणास्त्र को प्रकट किया तब गाण्डीव-धनुष से निकले हुये बाणों ने सब दिशाओं को आवृत कर लिया।²

आधुनिक युग में वायुणास्त्र के समान अभी कोई आणविक अस्त्र नहीं है, किन्तु ऐसे प्रयोग किये जा रहे हैं और कुछ क्षेत्र पर एक विशेष गैस के द्वारा वादत उत्पन्न कर वर्षा भी की गई है। हो सकता है, भविष्य में इस प्रकार के आणविकास्त्र भी बनाये जा सकें।

5 आग्नेयास्त्र का प्रयोग प्रभाव और निवारण :—महासमर में द्रोणाचार्य ने क्रुपित होकर सात्यकि के वध हेतु जब अत्यन्त भयंकर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया तब सात्यकि ने भी वायुणास्त्र का प्रयोग किया। उन दोनों दिव्यास्त्रों के प्रयोग से वहाँ महान् हा-हा-कार मच गया। यहाँ तक कि गगनचारी प्राणियों ने आकाश में विचरण करना छोड़ दिया। वे वायु और आग्नेयास्त्र जब तक एक दूसरों के प्रभाव से प्रतिहत नहीं हो गये, तभी तक भगवान् सूर्य अस्ताचल को चले गये।³

रणांगण ने अर्जुन की कठोर वाणी को सुनकर अश्वत्थामा कीच के मारे लम्बे श्वांस लेने लगा। उस पराक्रमी और ने तब सावधानी के साथ रथ पर आरोहण हो, आचमन करके धूम रहित अग्नि के समान एक तेजस्वी बाण को आग्नेयास्त्र से अभिमन्त्रित कर उसे प्रायश्च और परोक्ष ऋषियों के नाश के उद्देश्य से चला दिया। फिर तो आकाश में बाणों की भयंकर वर्षा होने लगी और सब फैली हुई आग की लपटें अर्जुन पर टूट पड़ीं। आकाश से उत्काये गिरने लगीं, दिशाओं का प्रकाश

1. द्रोणि प. 171/1-2 पू., 200/1-2 जी.

2. द्रोणि प. 120/82-85 पू., 145/90-93 जी.

3. द्रो. प. 73/44-48 पू., 98/48-52 जी.

तुप्त हो गया और उस सेना में सहसा भयानक अन्धकार उतर आया। उष्ण वायु चलने लगी और सूर्य का ताप क्षीण हो गया। सम्पूर्ण महाभूत मानों चक्कर काटने लगे। सूर्य भी धूमता सा प्रतीत होने लगा। तीनों लोकों के प्राणी ज्वर ग्रस्त के समान संतप्त हो उठे। दिशा-विदिशा आकाश और पृथ्वी सब और छोटे बड़े बाणों की वर्षा होने लगी, जो गरुड़ और वायु-वेग शाली थे, विशालकाम गजराज दग्ध होकर मेघ की गर्जना के समान चीत्कार करते हुये सब और घरा-शामी होने लगे। अश्वत्थामूह रथवृन्द तथा शत्रु सैनिक दारुणता से दग्ध वृक्षों के समान गिरने लगे। जैसे प्रलयकाल में संवत्सक अग्नि सब प्राणियों को जलाकर भस्म कर देती है उसी प्रकार उस आग्नेयास्त्र ने पाण्डवों की उस भयभीत सेना को युद्धस्थल में जलाना आरम्भ कर दिया। पाण्डव सैनिकों की दुर्दशा देखकर धृजुं ने उस समय ब्रह्मास्त्र प्रकट किया, फिर तो दो ही घड़ी में यह सारा अन्धकार दूर हो गया, शीतल वायु बहने लगी और सारे दिशायें स्वच्छ हो गईं।¹

उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि आग्नेयास्त्र एक भयंकर दिव्यास्त्र है, किन्तु ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उससे अधिक होता है जिसने उसे शान्त कर दिया। आधुनिक युग में आग्नेयास्त्र की तुलना हम नेपामबम्ब से कर सकते हैं क्योंकि इस आणविक-कास्त्र में भी अग्नि की ओपण ज्वालायें निकलती है, छूरे की भाँति लोह के टुकड़े भी निकलते हैं, भँगारे की भाँति पिघला हुआ लोह भी निकलता है और यह जहाँ गिरता है वहाँ की सम्पूर्ण वस्तुओं को जलाकर भस्म कर देता है। इसमें बालूव गैसादि ऐसी अग्नि ज्वालक वस्तुयें होती हैं जो हवा का संयोग पाते ही जले उठती हैं। इसका प्रयोग द्वितीय महायुद्ध में जापान के दो नगर हीरोशिमा और नागासाकी पर किया था जिसका इतना भयंकर दुष्प्रभाव हुआ कि आज भी उस भूमि में उत्पन्न होने वाला शिबु जन्म से ही पंगु पैदा होता है।

6. वैष्णवास्त्र का प्रयोग प्रसाव और निवारण :—महासमर में धृजुं के बाणों की चोट खाकर भगदत्त क्षत्यन्त पीड़ित हो उठा। अतः उसने कुपित होकर अक्रुण को ही वैष्णवास्त्र से अभिमन्त्रित करके पाण्डुनन्दन की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ वह अस्त्र सबका विनाशकारी था। अतः श्रीकृष्ण ने धृजुं को भोत में करके स्वयं ने ही अपनी छाती पर उसकी चोट सहकर उसे शान्त कर दिया।²

1. द्रोण प. 1/2/13-34 पू., 201/14-38 गी.

2. द्रोण प. 28/16-17 पू., 29/16-18 गी.

7. नारायणास्त्र का प्रयोग प्रभाव और निवारण :—

मृत्यु से संतप्त अश्वत्थामा ने पाण्डवों और पांचालों के विनाश के लिये जल से आचमन करके दिव्य नारायणास्त्र को प्रकट किया।¹ तदनन्तर उस नारायणास्त्र के प्रकट होने पर जल की बूंदों के साथ प्रचण्ड वायु चलने लगी। घिना मेघों के ही आकाश में मेघ गर्जना होने लगी। घरा काँप उठी, समुद्र में ज्वार आ गया। नदियों का प्रवाह प्रतिकूल हो गया। पर्वतों के शिखर टूट-टूट कर गिरने लगे। सम्पूर्ण दिशाओं में अन्धकार छा गया, सूर्य मलिन हो गया और समस्त भूमिपालों में व्याप्त घातक छा गया।²

आकाश में एक माघ हजारों बाण प्रकट हो गये, जिनके अग्र भाग प्रज्वलित हो रहे थे। जिस प्रकार दो ही घड़ी में सूर्य की किरणें समस्त संसार में फैल जाती हैं, उसी प्रकार वे बाण सम्पूर्ण दिशाओं, आकाश और समस्त सेनाओं में छा गये। इसी प्रकार वहाँ निर्मलाकाश में प्रकाशित होने वाले ज्योतिर्मय ग्रह-नक्षत्रों के समान काले लोहे के जलते हुये गोले भी प्रकट होकर गिरने लगे। फिर चार और दो पहियों वाली गतधिनियाँ, बहुत सी गदामें तथा जिनके प्रान्त भाग में छुरे लगे हुये थे, ऐसे सूर्यमण्डल के समान कितने ही चक्र प्रकट होने लगे। पाण्डव महारथी ज्यों ज्यों युद्ध करते थे, त्यों-त्यों ही उस अस्त्र का वेग बढ़ता जाता था। उस दिव्यास्त्र से घायल हुये सैनिक रणभूमि में ऐसे पीड़ित हुये मानों सब ओर से आग में झुलक रहे हों। जैसे शीतकाल के व्यतीत होने पर भीष्म कान में लगी हुई शक्ति सूखे काठ या वन को जला डाले, उसी प्रकार वह अस्त्र पाण्डव सेना को भस्म करने लगा।³

नारायणास्त्र के उग्र प्रभाव से व्याकुल पाण्डव मेंना को इस दिव्यास्त्र के निवारण हेतु श्रीकृष्ण ने तुरन्त ही अपनी दोनों भुजाओं के संकेत से रोक कर कहा, "योद्धाओं अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र नीचे डाल दो और सवारियों से उतर जावे। परमात्मा नारायण ने इस अस्त्र के निवारण के लिये यही उपाय निश्चित किया है। भूमि पर निहत्थे खड़े हुये तुम लोगों को यह अस्त्र नहीं मार सकेगा। जो कोई मनुष्य भी इस अस्त्र का सामना करेगा, वे रसातल में चले गये हो तो भी यह अस्त्र वहाँ पहुँचकर उन सबको मार डालेगा।" यह सुनकर भीमसेन को छोड़कर सारे सैनिक भूमि पर अपने अस्त्र-शस्त्रों का त्याग कर सभी प्रकार के बाह्यो से उतर पड़े। अब

1. द्रोण प. 166/60 पू., 195/50 गी.

2. द्रोण प. 167/1-6 पू., 196/1-6 गी.

3. द्रोण प. 170/15-23 पू., 199/15-23 गी.

तो उस अस्त्र की विशाल शक्ति केवल भीमसेन पर ही आ पड़ी,¹ किन्तु श्रीकृष्ण ने भीम को भी हाथ पकड़कर रथ से नीचे उतार दिया तो वह अस्त्र स्वयं ही शान्त हो गया।²

सामान्य रूप से नारायणास्त्र की तुलना इस समय हाइड्रोजनबम (H. E. Bomb) से कर सकते हैं, क्योंकि इस आणविकास्त्र के प्रयोग से भी गिरते ही बहुत जोर का धमाका होता है। हजार पावण्ड के समान दहकते हुये भाग के गोले के समान टुकड़े इसमें से चारों ओर गिरने लगते हैं, ज्वालामय उठने लगती हैं, भाग लग जाती है और इससे भी नारायणास्त्र के ही समान भूमि पर लेट जाने या खाई में प्रविष्ट हो जाने पर कुछ बचाव ही हो सकता है, अन्य इसके निवारण का कोई उपाय नहीं है।

8. पार्वतास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—महासमर में युद्ध होकर जब धर्मजय ने त्रिगर्तों पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया तब द्रोणाचार्य ने उस दिव्यास्त्र के प्रभाव को अभिभूत करने के लिये तुरन्त पार्वतास्त्र का प्रयोग किया, फिर तो चलती हुई प्रवण्ड वायु शान्त हो गई और सम्पूर्ण दिशायें स्वच्छ हो गई।³

9. भास्करास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—राक्षस अलम्बुष ने जब अपनी राक्षसी माया फैलाकर चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार कर दिया तो सुभद्रानन्दन ने उस महान् अन्धकार को देखकर भास्करास्त्र को प्रकट किया। जिससे अन्धकार के स्थान पर फिर चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश छा गया।⁴

10. प्रमोहनास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—पार्तराष्ट्रों की अपने ऊपर सामूहिक रूप से आक्रमण हेतु आते हुये देखकर दृष्टद्युम्न ने उनके वध के लिये भयंकर प्रमोहनास्त्र का प्रयोग किया। उस दिव्यास्त्र के प्रयोग से कौरवों की सेना अपनी चेतना और धर्म खोकर रणांगण में मोहित होकर मरे हुये के समान अचेत हो गई तथा अन्य सैनिक भी यह दशा देखकर भाग खड़े हुये।⁵

1. द्रोण प. 170/37-42, 61-62 पू., 199/37-42, 61-62 नी.

2. द्रोण प. 171/18-19 पू., 200/18-19 नी.

3. भीष्म प. 98/20-21 पू., 102/20-21 नी.

4. भीष्म प. 97/21-25 पू., 101/22-26 नी.

5. भीष्म प. 73/42-43 पू., 77/44-46 नी.

प्रत्येक आणविकास्त्र के गैस से युक्त होने के कारण प्रायः सभी आणविकास्त्र मूर्छित कर देने वाले होते हैं।

11 प्रज्ञास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—द्रोणाचार्य ने जब यह सुना कि कौरव सेना प्रमोहनास्त्र से अचेत होकर रणभूमि में सी रही है तो वे तुरन्त वहाँ पहुँचे और तब उन्होंने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग कर उस मोहनास्त्र के प्रभाव का नाश कर दिया। इससे कौरव सेना में पुनः चेतना शक्ति लौट आयी।¹

12. पाशुपतास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—जयद्रथ के वध हेतु धनंजय ने भगवान् शंकर से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, किन्तु जयद्रथ-वध-काल में उसका प्रयोग महाभारत द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है। हो सकता है कि भले ही अस्त्र (बाण) वही रहा हो, किन्तु जयद्रथ वध काल में वर्यो से सुपूजित उस बाण को धनंजय व्यासस्त्र से अभिमन्त्रित करके ही छोड़ते हैं। जो सिन्धुराज का शिर लेकर उड़ता है।²

इस पाशुपतास्त्र का अर्जुन ने प्राथमिक रूप से निम्नलिखित दानवों पर प्रयोग किया और तब इसका प्रयोग करते ही उससे सहस्रों रूप प्रकट हो गये। मृग, सिंह, व्याघ्र, रीछ, भैंस, नाग, भो, शरभ, हाथी, बानर, बिल, सूपर, बिलाव, भेड़िये, प्रेत, मुद्गण्ड, शिख, गरुड़, चमरीगाय, देवता, ऋषि, गन्धर्व, पिशाच, यक्ष, देवद्रोही, राक्षस, गुह्यक, निशाचर, मत्स्य, गजमुख, उल्लू, मीन तथा अश्व जैसे रूप वाले नाना प्रकार के जीवों का प्रादुर्भाव हुआ। उन सबके हाथ में भ्रांति-भ्रांति के अस्त्रशस्त्र एवं खड्ग थे। इसी प्रकार गदा और मुद्गर धारण किये बहुत से पाशुपान भी प्रकट हुये। इन सबके साथ दूसरे भी बहुत से जीवों का प्राकट्य हुआ, जिन्होंने नाना प्रकार के रूप धारण कर रखे थे। उनमें किसी के तीन मस्तक थे, किसी के चार दाढ़ें थीं, किसी के चार मुख थे और कोई चार भुजायें धारण किये हुए था। इन समस्त विचित्र प्राणियों के द्वारा गहरी भार पड़ने से वे सारे ही दानव नष्ट हो गये।³

पाशुपतास्त्र के इस विचित्र प्रभाव से ज्ञात होता है कि उस समय का मांत्रिकास्त्र बल आज के आणविकास्त्र बल से बहुत बड़ा-बड़ा था जो इस प्रकार की

1. भीष्म प. 73/47-50 पृ., 77/50-53 गी.

2. द्रोण प. 121/13-16 पृ., 146/101-103 गी.

3. धन प. 170/43-49 पृ., 173/45-54 गी.

विचित्र सृष्टि तक करने में समर्थ होता था। धातु के युग में विज्ञान से इतनी प्रगति नहीं की है कि वह इस प्रकार की सृष्टि करने में समर्थ हो सके। हाँ यह भव्यम् है कि आणविकास्त्र के प्रयोग से भी कई प्रकार की बीमारियों के बीजाणु पैदा हो जाते हैं जिनसे पलू धादि अनेक रोग फैलते हैं।

13. ज्योतिर्मयास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—सम्राज्य में जब शकुनि द्वारा प्रकट की गई माया को भर्जुन ने विनष्ट कर दिया तब उसके रथ के पास घोर भग्नकार प्रकट हुआ और उस भग्नकार से क्रूरतापूर्ण बातें कानों में पड़कर भर्जुन को डाट बताने लगीं। पाण्डुनन्दन ने तब उस घोर एवं भयानक भग्नकार को अपने विशाल उत्तम ज्योतिर्मयास्त्र द्वारा नष्ट कर दिया।¹

माधुनिक काल में भी इस प्रकार के प्रकाशमान अस्त्र छोड़े जाते हैं जिनसे कोशार्थ पर्यन्त कुछ समय के लिये प्रकाश हो जाता है। उदाहरणार्थ 'रेकोनेस्स प्लेयर' एक ऐसा ही आणविकास्त्र है जिसे छोड़ने पर दस लाख बत्तब का प्रकाश होता है। हम इस अस्त्र की तुलना ज्योतिर्मयास्त्र से कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही का काम भग्नकार को नष्ट कर प्रकाश करना है।

14. आदिस्थास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—भग्नकार के नष्ट हो जाने पर शकुनि ने जलप्रपातों को प्रकट किया तब भर्जुन ने उस जल के निवारण के लिये आदिस्थास्त्र का प्रयोग किया उस अस्त्र ने वहाँ का सारा जल सोख लिया।²

15. गान्धर्वास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—महासमर में जब क्षत्रिय राजकुमारों ने अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण किया तो उसने क्रुपित होकर गान्धर्वास्त्र का प्रयोग किया और रथ भागों (रथभुज की शिखा में निपुणता) प्रकट की। उस दिव्यास्त्र से कौरव सेना मोहित हो उठी और वह भलातक की भाँति एक, शत तथा सहस्रों रूपों में दृष्टिगोचर होने लगा। इस प्रकार भीरु अभिमन्यु ने रथचर्या तथा धस्त्रों की माया से मोहित करके राजाओं के शरीरों के सोमों टुकड़े कर दिये।³

1. द्रोण प. 29/22-23 पू., 30/23-24 गी.

2. द्रोण प. 29/24-25 पू., 30/25-25½ गी.

3. द्रोण प. 44/21-24 पू., 45/21-24 गी.

16. मानवास्त्र का सर्वास्त्र-घातकास्त्र से निवारण :—दुर्योधन को प्रमोद बबच से संयुक्त देखकर उसका नाश करने के लिये अर्जुन ने कठोर धावरण का भेद करने वाले मानवास्त्र का उस पर संधान करने हेतु अपने गाण्डीव धनुष पर बाणों को रखकर ज्योंही धनुष को छोड़ा कि उन बाणों को पश्वत्यामा ने सर्वास्त्रघातकास्त्र के द्वारा काट डाला। पश्वत्यामा के अद्भुत कर्म से चकित होकर अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा “जनादन ! इस अस्त्र का मैं दो बार प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे ही मार डालेगा और मेरी सेना का भी संहार कर डालेगा ।”

17. वज्रास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—महातमर में घटोत्कच ने जब पश्वत्यामा द्वारा अपनी माया का विनाश देखा तब उसने पुनः अद्भुत होकर दूसरी माया की मृष्टि की। वह वृक्षों से भरे हुये शिखरों द्वारा सुशोभित एक बहुत ऊँचा पर्वत बन गया। उस पर्वत से गिरने वाले बहुत से अस्त्रशस्त्रों से घायल होकर भी द्रोणकुमार व्यथित नहीं हुआ और उसने हँसते हुये से वज्रास्त्र की प्रकट किया। उस अस्त्र का आघात होते ही वह पर्वतराज तत्काल अद्भुत हो गया ।²

18. स्वाष्ट्रास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—राक्षस अलम्बुष के पराक्रम और कौरव-सैनिकों के हर्षनाद को भीमसेन सहन न कर सका। क्रोधित भीम ने आँखें लाल कर कौरव सेना का संहार करने के लिये स्वाष्ट्रनामक अस्त्र का संधान होने लगा। युद्धस्थल में भीमसेन के द्वारा चलाये हुये उस अस्त्र ने राक्षस की महामाया को नष्ट कर उसे गहरी पीड़ा दी और भीमसेन की भयंकर मार खाकर वह राक्षस रणक्षेत्र से पलायन कर गया ।³

19. नागास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—समरागण में जब सहस्रों संशप्तक अर्जुन के रथ को पकड़कर उस पर चढ़ गये, श्रीकृष्ण की भुजायें पकड़ ली और अर्जुन को भी पकड़ लिया तब शत्रुदमन पार्श्व ने बार-बार नागास्त्र का प्रयोग करके उन सबके पैर बाँध दिये। पैर बाँध जाने पर संशप्तक योद्धा लोहे के घने हुये पुतलों के समान निष्चेष्ट हो गये। अब तो पाण्डुसूदन ने उन योद्धाओं का संहार आरम्भ कर दिया। समरागण में अर्जुन के भयंकर बाणों की मार खाकर उन संशप्तकों ने अर्जुन के उत्तम रथ को छोड़ दिया, किन्तु पैर बाँधे रहने के कारण

1. द्रोण प. 78/19-23 पू., 103/20-24 गी.

2. द्रोण प. 131/67-70 पू., 156/104-107 गी.

3. द्रोण प. 83/33-37 पू., 108/38-42 गी.

वे हिल भी न सके और गिर पड़े। तब भर्जुन ने झुकी हुई गॉठ वाले बाणों द्वारा उनका पुनः वध किया।¹

20 गरुडास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—महारथी सुशर्मा ने ध्वनी सेना को नागों द्वारा बँधी हुई देखकर तुरन्त ही गरुडास्त्र प्रकट किया। फिर तो गरुड पक्षी प्रकट होकर उन नागों पर टूट पड़े और उन्हें खाने लगे। उन पक्षियों की प्रकट हुआ देख सारे नाग भाग बले। जैसे सूर्यदेव मेघों की घटा से मुक्त होकर सारी प्रजा को ताप देते हुये प्रकाशित हो उठते हैं, उसी प्रकार पंरों के बंधन से छूटकारा पाकर वह सारी सेना बड़ी शोभा पाने लगी।²

21 आचवर्णास्त्र का प्रयोग और प्रभाव :—धर्मजय द्वारा प्रयुक्त दिव्यास्त्र को विफल करने के लिये कर्ण ने श्री परशुराम से प्राप्त महा प्रभावशाली शत्रुनाशक अचवर्णास्त्र की प्रकट किया, जिसने भर्जुन के उस दिव्यास्त्र को नष्ट कर दिया जो कौरव सेना को हथ कर रहा था।³

प्रत्येक दिव्यास्त्र का प्रयोग और प्रभाव दिखा देने के पश्चात् यह उपयुक्त होगा कि प्रमुख दिव्यास्त्रज्ञाताओं का युद्ध प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया जावे। अतः अब हम आदर्श रूप में कुछ वीरों के दिव्यास्त्र युद्धों को प्रस्तुत करते हैं।

1. भीष्मार्जुन दिव्यास्त्र युद्ध :—राजा विराट के गोहरण-प्रसंग में भीष्म और भर्जुन के अद्भुत दिव्यास्त्र युद्ध हुआ। वे दोनों भरतकुल शिरोमणि और समरांगण में समस्त प्राणियों के नेत्रों में मोह एवं आश्चर्य उत्पन्न करते हुये अस्त्रों द्वारा एक दूसरे के अस्त्रों का निवारण करके खेल सा कर रहे थे। वे दोनों ही महापुरुष प्राजापत्य, ऐन्द्र, आग्नेय, रोह, कीवेर, वायु तथा वायव्यादि दिव्यास्त्रों का एक दूसरे पर प्रयोग कर रहे थे। उस समय युद्ध में उन दोनों की और देखकर सभी प्राणी आश्चर्य चकित हो बोल उठे “महाबाहु पार्थ ! साधुवाद, महाबाहु भीष्म ! साधुवाद। भीष्म और पार्थ के युद्ध में जो यह बड़े-बड़े दिव्यास्त्रों का महान् प्रयोग देखा जा रहा है, वह मनुष्यों में अत्यन्त नहीं सम्भव नहीं है।” इस प्रकार सम्पूर्ण अस्त्रों के ज्ञाता भीष्म और भर्जुन में कुछ काल तक दिव्यास्त्रों का युद्ध चलता रहा, जिसे देखकर प्राणी विस्मित हो उठे।⁴

1. कर्ण प. 37/21-24 पू., 53/24-29 गी.

2. कर्ण प. 37/25-27 पू., 53/30-32 गी.

3. क. प. 66/3 पू., 90/4 गी.

4. वि. प. 20/23½ पू., 22/25½ गी.

2. द्रोण युधिष्ठिर दिव्यास्त्र युद्ध :—महासमर में जब महाराज युधिष्ठिर ने कौरव सेना को सदेह दिया तब अत्यन्त क्रोध में भरकर आचार्य द्रोण ने राजा युधिष्ठिर को वायव्यास्त्र से बीध डाला, किन्तु युधिष्ठिर ने भी उनके उस दिव्यास्त्र को अपने दिव्यास्त्र से नष्ट कर दिया। उस अस्त्र के नष्ट हो जाने पर द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर पर क्रमशः वायव्य, धाम्नेय, स्वाष्ट्र और सावित्र नामक दिव्यास्त्र चलाये, क्योंकि वे अत्यन्त कुपित होकर युधिष्ठिर को मार डालना चाहते थे, किन्तु धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से तनिक भी भय न लाकर उनके द्वारा चलाये गये घोर चलाये जा रहे सभी अस्त्रों को अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया। द्रोणाचार्य ने अपनी प्रतिज्ञा को सच्ची करने की इच्छा से युधिष्ठिर को मार डालने की अभिलाषा लेकर उनके ऊपर ऐन्द्र और प्राजापत्य नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। तब गज और सिंह के समान गति वाले, विशाल वक्षस्पर्श से सुशोभित बड़े-बड़े नेत्रों वाले, उत्कृष्ट तेजस्वी कुरूपति युधिष्ठिर ने माहेन्द्र अस्त्र प्रकट किया और उसी ने अन्य सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। अन्त में अत्यन्त कुपित होकर जब द्रोण ने युधिष्ठिर वध हेतु ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तब युधिष्ठिर ने ब्रह्मास्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण कर दिया। तब आचार्य निराश होकर वहाँ से हट गये।¹

3. द्रौप्यार्जुन दिव्यास्त्र युद्ध :—द्रोणाचार्य के ये दोनों ही शिष्य अद्भुत दिव्यास्त्र योद्धा थे। महात्मा अर्जुन ने समरांगण में अपनी घोर घाने हुये अश्वत्थामा को तत्काल जब उसी प्रकार रोक दिया, जैसे कि तटभूमि समुद्र को प्राणे बढने से रोक देती है, तब क्रोध में भरे प्रतापी द्रोण पुत्र ने अर्जुन और श्रीकृष्ण को अपने बाणों द्वारा ढक दिया। द्रोण-पुत्र का अद्भुत पराक्रम देखकर अर्जुन ने हँसते हुये से दिव्यास्त्र प्रकट किया, परन्तु ब्राह्मण अश्वत्थामा ने उनके उस दिव्यास्त्र का निवारण कर दिया। रणभूमि में पाण्डुनन्दन अर्जुन अश्वत्थामा के दिव्यास्त्रों को नष्ट करने के लिये जो-जो दिव्यास्त्र चलाते थे, महा धनुर्धर द्रोण पुत्र उनके उस-उस दिव्यास्त्र को काट गिराता था। इस प्रकार अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखाते हुये अश्वत्थामा रणभूमि में यमराज के समान प्रतीत हो रहा था।²

4. कर्णाजुन दिव्यास्त्र युद्ध :—महासमर में मूलपुत्र कर्ण ने अर्जुन के छोड़े गये जब सब ही बाण समूहों को नष्ट कर दिया तब इन्द्रकुमार अर्जुन ने

1. द्रोण प. 132/27-35 पू., 157/32-41 मी.

2. क. प. 45/2-7 पू., 64/2-7 मी.

शत्रुनाशक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वह आग्नेयास्त्र पृथ्वी, आकाश, दिशा तथा सूर्य के मार्ग को व्याप्त करके प्रज्वलित हो उठा। इससे वहाँ समस्त मोड़ाघों के वस्त्र जलने लगे और वस्त्र जल जाने के कारण वे सब के सब वहाँ से भाग चले तथा सैनिकों में भयंकर आतंताह हो उठा। प्रतापी मृतपुत्र वंशकर्तन कर्ण ने उस प्रदीप्त आग्नेयास्त्र की शान्ति के लिये वाय्वास्त्र का प्रयोग किया और उस प्रज्वलित वह्नि को शान्त कर दिया। फिर तो बड़े वेग से मेघों की घटायें घिर आयीं और उन घटाओं ने वहाँ का सारा प्रदेश जल से आप्लावित कर दिया। मेघों से घिरकर सभी दिसाएँ अन्धकाराच्छन्न हो गयीं, अतः कोई भी वस्तु दिखायी नहीं देती थी। तदनन्तर कर्ण की ओर से आये मेघ समूहों को वायव्यास्त्र से छिन्न-भिन्न करके शत्रुओं के लिये अजेय अर्जुन ने गाण्डीव धनुष, उसकी प्रत्यंचा तथा बाणों को अभिमिश्रित करके अत्यन्त प्रभावशाली वज्रास्त्र को प्रकट किया। फिर तो उस गाण्डीव धनुष से क्षुरप्र, अजलिक, अर्धचन्द्र, नालीक नाराच और बराहकर्ण आदि तीक्ष्ण अस्त्र हजारों की संख्या में छूटने लगे। वे सभी अस्त्र वज्र के समान वेगशाली थे। वे सभी बाण कर्ण के पास पहुँच कर उसके समस्त अंगों में, घोड़ों पर, धनुष में, रथ के जुधों, पहियों और ध्वजा में जा लगे। जैसे गरुड़ से डरे हुये सर्प धरती को छेदकर उसके भीतर घुस जाते हैं, उसी प्रकार वे तीक्ष्ण अस्त्र उपयुक्त वस्तुओं को विदीर्ण कर शीघ्र ही उनके भीतर घँस गये। अब तो कर्ण का सारा शरीर बाणों से भर गया। उसके अंग प्रत्यंग से रक्त टपकने लगा। इससे उसके नेत्र क्रोध में घूमने लगे। फिर उस महामनस्वी वीर ने अपने धनुष की जिसकी प्रत्यंचा मुदुङ्ग थी, भुकाकर समुद्र के समान गम्भीर गर्जन करने वाले भाग्यवास्त्र को प्रकट किया और अर्जुन के महेन्द्रास्त्र से प्रकट किये गये बाण समूहों के टुकड़े-टुकड़े करके अपने अस्त्र से उनके धस्त्र को दबाकर मुद्गस्थल में रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों का संहार कर डाला।^१

महासमर में आहाण शाप से जब धरणी ने कर्ण के रथ के पहिये को घँसा लिया तब श्रीकृष्ण ने कर्ण को भारने हेतु अर्जुन की प्रेरणा दी। श्रीकृष्ण की प्रेरणा से कर्ण के विछले कुकृत्यों को स्मरण कर अर्जुन के मन में भनायक रोष जाग उठा। कुपित होने पर उसके रोष-रोम से आग की चिनगारियाँ छूटने लगीं। अर्जुन के उग्र रूप की देखकर कर्ण ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके बाणों की झड़ी लगा दी और रथ के पहिये को निकालने का प्रयत्न करने लगा। तब अर्जुन ने भी उस की वर्या भारम्भ कर दी और

उस पर बाणों
तदनन्तर अर्जुन

ने बाणों पर बई दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया किन्तु कणों भी उन सभी का निवारण करता चला गया।¹ अन्त में इन्द्रकुमार ने अञ्जलि नामक बाण को महादिव्यास्त्र से अभिमन्त्रित कर अथवाज्ञा मात में मूर्खकुमार का शिर घड़ से अलग कर दिया।²

5. पाण्डव सैनिकों का सामूहिक दिव्यास्त्र प्रहार :—महासमर में जब भगदत्त के द्वारा प्रेरित मत्त-गवन्द भीमसेन की ओर वेग से दौड़ा तथा पाण्डव महारथी भीमनाथपूर्वक उसके चारों ओर सटे हो गये और केकय राजकुमार अभिमन्यु, द्रौपदी के पुत्र दशाश्वराज, दानदेव, धृष्टकेतु तथा चित्रकेतु—ये सभी महावीर रण वेश में भरकर अपने उत्तम दिव्यास्त्रों का प्रहार करने लगे। अनेक बाणों से पायस हुआ वह महान् गजराज रक्तरंजित होकर गेरु आदि धानुओं से विभिन्न पर्वत के समान दिग्विहारी देने लगा।³

6. कौरव सैनिकों का सामूहिक दिव्यास्त्र प्रहार :—ममरागण में कुपित होकर धनंजय ने शिशुण्डी को आगे कर भीष्म पर धावा किया और उनका धनुष काट डाला। भीष्म का धनुष काटा जाना कौरव महारथियों को सहन नहीं हुआ। द्रोण वृत्तवर्मा, जयद्रथ, भूरिश्रवा, शल, शल्य और भगदत्त—ये सात महारथी दसवन्त क्रोधपूर्वक बाणों से आच्छादित करने लगे।⁴

इसी प्रकार और भी अनेक महान् योद्धाओं के अनेक दिव्यास्त्र मुड़ हुये, किन्तु सबका यत्न पुनः पुनः करना पिष्टपेषण मात्र होगा। अतः उपर्युक्त आदर्श उदाहरणों में ही अन्य योद्धाओं के दिव्यास्त्र मुड़ों का भी अनुमान कर लेना ही पर्याप्त रहेगा।

(क) गदा (शस्त्र) युद्ध

गदायुद्ध को हम एक शस्त्र विशेष का युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शस्त्र युद्ध में गदा, सङ्ग तथा कुन्तादि सभी शस्त्र भाँ जाते हैं, जिसका संक्षण शुक्राचार्य ने इस प्रकार किया है "जिममें सदा नालास्त्र का अभाव होने से केवल भालादि शस्त्र समूहों के द्वारा शत्रुओं का नाश किया जाता है, उसे शस्त्र युद्ध समझना चाहिये।"⁵

1. कण प. 67/5-11 पू., 91/17-24 गी.

2. कण प. 67/40-50 पू., 91/40-50 गी.

3. भीष्म प. 91/37-41 पू., 95/38-42 गी.

4. भीष्म प. 114/13-16 पू., 119/13-16 गी.

5. शस्त्रयुद्धं तु तज्ज्ञेयं नालास्त्राभावतः सदा (धु नीः 4/7प्र./337)

महाभारत में यद्यपि प्रायः सभी अस्त्रों का यथा समय प्रयोग हुआ है अतः उनका यथावश्यक यथास्थान वर्णन करेंगे, किन्तु विशिष्ट रूप से वर्णनीय युद्ध केवल गदा (अस्त्र विशेष) का ही है, क्योंकि महाभारत के प्रायः सभी प्रमुख वीर गदा युद्ध में कुशल थे। उदाहरणार्थ भीम, सुयोधन, कर्ण और शल्य आदि। अतः अब हम इनके द्वारा किये गये गदा युद्धों को प्रस्तुत करते हैं—

भीम और शल्य का गदा युद्ध :—समरांगण में अभिमन्यु ने जब राजा शल्य के सारथी को मार गिराया तब मद्राज पूरुषः लोहे की गदा अपने हाथ में उठाकर रथ से कूद पड़े। दण्डधारी यमराज के समान शल्य को आता देख भीम भी विशाल गदा लेकर उनकी ओर भपटे। उस समय भीमसेन के द्वारा घुमायी गयी विशाल गदा स्वर्णपत्र से जटित होने के कारण अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। इसी प्रकार शल्य की गदा भी महाविद्युत के समान लोभा पा रही थी। अब तो वे दोनों गदा रूप सीमाओं को घुमा-घुमाकर साँठों की भाँति गरजते हुये पैतरे बदलने लगे। वे दोनों ही वीर बेजोड़ थे। अतः दोनों के प्रहारों में दोनों की योग्यता एक सी जान पड़ती थी। भीम की गदा से टकराकर शल्य की गदा चिनगारियाँ छोड़ती हुई जब भिन्न-भिन्न होकर बिखर गई तब शल्य ने दूसरी गदा चलाई जो बारम्बार अंगारों की वर्षा कर रही थी। इसी प्रकार भीम ने भी शत्रु को लक्ष्य करके जो गदा चलाई, वह आकाश से गिरती हुई बड़ी भारी उल्का के समान कोरव सेना को संतप्त करने लगी। दोनों ही गदामें परस्पर टकराकर फुफकारती हुई नाम कन्याओं की भाँति अग्नि की वृष्टि कर रही थी। एक ही क्षण में वे दोनों गदा के अग्र भाग से धायल होकर रक्त से सथपथ हो फूलों से भरे हुये दो पलाश-वृक्षों के समान दिखायी देने लगे। तत्पश्चात् आठ पग चलकर दोनों हाथियों की भाँति परस्पर टूट पड़े और सहसा लोहे के डण्डों से एक दूसरे को मारने लगे। फिर तो वे दोनों वीर परस्पर के वेग और गदामों द्वारा अत्यन्त धायल हो दो इन्द्रध्वजों के समान एक ही समय धरणी पर गिर पड़े। फिर अत्यन्त व्याकुल मद्राज की कृत-वर्मा रथ पर बैठकर युद्धस्थल से बाहर हटा ले गया।¹

भीम और कर्ण का गदा युद्ध :—समरांगण में युद्ध करते हुये जब भीम और कर्ण अत्यन्त निकट आ गये तब उनके बाण चलाने का क्रम टूट गया। अतः उनमें गदा युद्ध आरम्भ हो गया। भीम ने अपनी गदा से कर्ण के रथ का कूबर तोड़कर उसके सौ टुकड़े कर दिये। फिर पराक्रमी कर्ण ने भी भीम ही की गदा को उठाकर, उसे घुमाकर उसी के रथ पर फेंका, किन्तु भीम ने दूसरी गदा से उस गदा

को तोड़ डाला। तत्पश्चात् भीम ने तत्काल कर्ण पर एक दूसरी भारी गदा छोड़ी, किन्तु कर्ण ने तेज किये हुये सुन्दर पंखों वाले बहुत से बाण मारकर उस गदा को बीच डाला और वह पुनः भीम पर ही लौट आयी, जिसने भीम के भीमध्वज को तोड़कर सारथि को मूर्छित कर दिया। फिर तो दोनों में पुनः अस्त्र युद्ध प्रारम्भ हो गया।¹

द्रोण और युधिष्ठिर का गदा युद्ध :—महासमर में युद्ध करते हुये युधिष्ठिर ने जब द्रोणाचार्य का धनुष काट डाला सब क्षत्रियमर्दन द्रोण ने धनुष को फेंक कर धर्मपुत्र पर गदा चलायी। परंतप युधिष्ठिर ने भी उस गदा को सहसा अपने ऊपर आती देखकर क्रोध में भरकर गद्गा उठा ली और द्रोणाचार्य की गदा पर दे मारा। एक बार ही छोड़ी हुई वे दोनों गदाएँ एक दूसरे से टकराकर चिनगारियाँ छोड़ती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी और उनमें फिर अस्त्र युद्ध होने लगा।²

भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध :—भीम और दुर्योधन का 'गदा युद्ध' तो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है। इसी गदा युद्ध के द्वारा महाभारत युद्ध की परिसमाप्ति हुई थी। ये दोनों ही बौद्धा गदायुद्ध में अति निपुण और अप्रतिम थे। इसीलिये हम गदायुद्ध का वर्णन सविस्तार प्रस्तुत करते हैं—

प्रारम्भ :—भीम और दुर्योधन के गदा युद्ध से पूर्व वाग्युद्ध हुआ। वाग्युद्ध के बाद जब राजाओं ने तात्सी बजाकर दुर्योधन को हर्ष और उत्साह से भर दिया तब महा मनस्वी पाण्डुनन्दन भीम ने क्रुपित होकर गदा उठाई और दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया।³ तदनन्तर दुर्योधन ने भी भीम को आक्रमण करते देख गर्जना करते हुये बड़े वेग से आगे बढ़कर उसका सामना किया। फिर तो वे दोनों बड़े-बड़े सींगों वाले दो साँड़ों के समान एक दूसरे से भिड़ गये। उस अत्यन्त भयंकर गदायुद्ध के प्रारम्भ होने पर गदाओं के आघात से आग की चिनगारियाँ छूटने लगीं। इस प्रकार चलते हुये उस अत्यन्त भयंकर घमासान युद्ध में लड़ते-लड़ते वे दोनों थक गये।⁴

1. द्रो. प. 163/13-17 पृ., 188/13-18 गी.

2. द्रो. प. 81/36-38 पृ., 106/37-39 गी.

3. श. प. 55/42-43 पृ., 56/44-45 गी.

4. श. प. 56/1-6 पृ., 57/1-6 गी.

मध्य :—थके हुये उन दोनों ने दो घड़ी तक विश्राम किया इसके अनन्तर दोनों योद्धा फिर विचित्र और सुन्दर गदाएँ लेकर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उन दोनों के विचित्र प्रहारों को देख दोनों के चूकने के भयसे देखते के सम्बन्ध में संशय उत्पन्न हो गया। वे दोनों ही घोर भयकर गदा को भीम द्वारा हुये पँतरे बदलने लगे। यमदण्ड के समान भारी गूँज दो घड़ी तक गूँजती रही। घुमाये जाने पर उसकी ओर घोर एवं भनायक गै घूमते हुये देख आश्चर्य में पड़ दुर्योधन भी भीम की अनुपम वेगशालिनी गदा पर विचित्र मण्डल दिखाने लगा। उस समय भीम नाना प्रकार के मार्ग और प्रारंभ करके भीम का सामना करता था। वे दोनों कभी एक दूसरे के सम्मुख आगे बढ़ते और कभी एक दूसरे का सामना करते हुये पीछे हट जाते थे। कभी विरोधी को मारने की चेष्टा करते, कभी स्थिर भाव से खड़े होते, कभी गिरे हुये शत्रु के उठने पर उसके साथ पुनः युद्ध करते, कभी विरोधी प्रहार करने के लिये चक्कर काटते, कभी शत्रु के बढ़ाव को रोक देते, कभी विपक्षी के प्रहार को विफल करने के लिये झुककर निकल जाते, कभी उछलते कूदते, कभी निकट आकर गदा प्रहार करते और कभी लौटकर पीछे की ओर किये हुये हाथ से शत्रु पर आघात करते। दोनों ही गदा विशेषतः होने के कारण पँतरे बदलकर एक दूसरे पर चोट करते थे। उनमें दुर्योधन दक्षिण मण्डल में खड़ा था और भीमसेन बायें मण्डल में।

तदनन्तर दुर्योधन ने अपने मन में दृढ़ निश्चय लेकर बायें मण्डल से चक्कर लगाते हुये अपनी भयंकर वेगशाली गदा से भीम के मस्तक पर प्रहार किया। इस आघात से पीड़ित होने पर भी भीम एक पल भी झुंघर-उधर नहीं हुआ, यह सहानुभाषण की बात थी, जिसकी सभी सैनिकों ने भूरि भूरि प्रशंसा की, फिर भीम ने भी अपनी सुवर्णजटित एवं तेजस्विनी बड़ी भारी गदा दुर्योधन पर दे मारी, किन्तु उसने सावधानी से झुंघर उधर होकर उस प्रहार को व्यर्थ कर दिया। भीम की गिरती हुई उस गदा ने भीम की हिला दिया। भीम के धार को खाली देखकर उत्साह से भरे दुर्योधन ने कौशिक मार्ग का आधार ले बार बार उछलकर भीम को घोखा देकर उसकी छाती में गंदा मारी। उस चोट से भीम मूर्छित हो गया और एक क्षण तक उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान तक न रहा। उस प्रहार से भीम मृत्युन्त कुपित हो उठे और जैसे मृगराज गजराज पर प्रहार होता है उसी प्रकार वह बड़े वेग से गदा लेकर दौड़ा। गदा-प्रहार कुशल भीम ने दुर्योधन के पास जाकर गदा घुमायी और उसे मार डालने के उद्देश्य से उसकी पसली में आघात किया। उस प्रहार से व्याकुल हो दुर्योधन घुटने टेक कर बैठ गया। उस समय गूँजों ने धड़े

हृपं से सिंहनाद किया, जिसे सुनकर दुर्योधन क्रमशः से क्रुपित हो उठा और सर्प के समान कुक्कारता हुआ दोनों घातों से भीम को ऐसे देखने लगा मानो उसे भस्म कर डालना चाहता हो। अब तो वह घोर हाथ में गदा लेकर भीम का मस्तक कुचलने के लिये उसकी ओर दौड़ा। पास पहुँचकर उसने भीम के सलाह पर जोर से आघात किया। रणभूमि में उस चोट की साकर भीम के मस्तक से रक्त की धारा वह चली और वह मद की धारा बहाने वाले गजराज के समान अधिक शोभा पाने लगा। फिर भीम ने भी बिना विचलित हुये वज्र के समान याद बिनाशिनो लोहामयी गदा लेकर उस शत्रु पर प्रहार किया। भीम के प्रहार से आहत होकर दुर्योधन के शरीर की नस नस ढीली हो गयी और वह वायु के वेग से प्रताड़ित हो भौंके खाने वाले विकसित शालवृक्ष की भाँति काँपता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किन्तु कुछ देर बाद होश में आकर एक शिथिल योद्धा की भाँति विचरते हुये उसने भीम पर फिर गदा प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भीम का सारा शरीर शिथिल हो गया और उसने धरती घाम ली। अब तो दुर्योधन सिंह के समान दहाड़ने लगा क्योंकि उसने सारी शक्ति लगाकर चलायी गयी गदा के आघात से भीम के वज्रतुल्य कवच का भेदन कर दिया था। तत्पश्चात् दो घड़ी में सचेत हो भीम रक्त से भीगा हुआ मुँह को पोछता हुआ उठा और अपने को बलपूर्वक सम्हालकर धैर्य का आश्रय ले पीछे खोलकर देखते हुये पुनः युद्ध के लिये खड़ा हो गया।¹

परिसमाप्ति :—कुरु कुल के उन दोनों प्रमुख वीरों के उस संग्राम की उत्तरोत्तर बढ़ता देख अर्जुन ने केशव से पूछा “जनार्दन आपकी सम्मति में इन दोनों में युद्धस्थल में कौन बढ़ा है।” श्रीकृष्ण ने कहा “इन दोनों की शिक्षा तो एक सी मिली है, परन्तु भीमसेन, बल में अधिक है और दुर्योधन, उसकी अपेक्षा अभ्यास और प्रयत्न में बढ़ा-बढ़ा है। यदि भीम ने धर्मपूर्वक युद्ध किया तो कभी नहीं जीतेगा। इन्द्र ने माया से बुनासुर के तेज को नष्ट कर दिया था, अतः भीम भी यहाँ मायामय पराक्रम का ही आश्रय ले। धर्मजय। द्यूत के समय भीम ने प्रतिज्ञा करते हुये कहा था “दुर्योधन ! मैं युद्ध में गदामार कर तेरी दोनों जाँघें तोड़ डालूँगा, “अतः भीम उस प्रतिज्ञा का पालन करे और मायावी दुर्योधन को माया से ही नष्ट कर डाले।”²

केशव का यह वचन सुनकर अर्जुन ने भीमसेन के देखते हुये अपनी बायीं जाँघ को ठोका।—इससे संकेत पाकर भीम रण-भूमि में गदा द्वारा यमक तथा

1. श. प. 56/42-63 पृ., 57/43-70 गी.

1. श. प. 57/1-8 पृ., 58/1-8 गी.

अन्य प्रकार के विचित्र मण्डस दिखाते हुये विचरने लगा और दुर्योधन भी भीम की वध की इच्छा से भीघटा से विचित्र पैतरे देता हुआ विचरने लगा । बँल के समान विशाल नेत्रोवाले वे दोनों वेगवाली-बीर समरांगण में धावा करके कीचड़ में खड़े हुये दो भीमों के समान एक दूसरे पर चोट करने लगे । उन दोनों के मारे भंग गदा के प्रहार से जंजर हो गये और दोनों ही खून से लथपथ हो गये । उस दशा में वे हिमालय पर खिले हुये पलास वृक्षों के समान दिखायी देते थे । जब अर्जुन ने छिद्र की ओर संकेत किया, तब कनखियों से उसे देखकर दुर्योधन सहसा भीम की ओर बढ़ा । रणभूमि में उसे निकट आया देख भीम ने उस पर बड़े वेग से गदा चलायी, किन्तु दुर्योधन सहसा उस स्थान से हट गया और वह गदा भयं होकर भूमि पर गिर पड़ी । उस प्रहार से अपने को बचाकर दुर्योधन ने भीम पर बड़े वेग से गदा द्वारा आघात किया । उस चोट से भीम के शरीर से रक्त की धारा वह निकली और वह मूर्च्छित सा हो गया । यद्यपि उसके शरीर में अत्यन्त वेदना हो रही थी तो भी भीम उसे सम्हाले रहा । दुर्योधन ने यह समझा कि भीम रणक्षेत्र में जब भुक्त पर प्रहार करने के लिये खड़ा है, अतः बचने की चेष्टा में संलग्न होकर उसने भीम पर पुनः प्रहार नहीं किया । तदनन्तर मुहुर्तभर मुस्ताकर प्रतापी भीम ने निकट आये दुर्योधन पर बड़े वेग से आक्रमण किया । भीम को छलने के लिये दुर्योधन ने पहले वहाँ स्थिरता पूर्वक खड़े रहने का विचार करके फिर उछलकर दूर हट जाने की इच्छा की । भीम समझ गया कि दुर्योधन क्या करना चाहता है । अतः पैतरे से छलने और ऊपर उछलने की इच्छावाले दुर्योधन के ऊपर आक्रमण करके भीमसेन ने सिंह के समान गर्जना की और उसकी जाँघों पर बड़े वेग से गदा चलायी । भयंकर कर्मवाले भीमसेन के द्वारा चलायी हुई वह गदा ब्याघात के समान गिरी और दुर्योधन की सुन्दर दिलायी देने वाली जाँघों को उसने तोड़ दिया । इस प्रकार जब भीमसेन ने उसकी जाँघें तोड़ डाली तब वह कपटी दुर्योधन पृथ्वी को प्रतिष्म-नित करता हुआ गिर पड़ा और फिर भूमि पर से उठा ही नहीं ।¹

(घ) द्वन्द्व युद्ध :—द्वन्द्व युद्ध का तात्पर्य दो योद्धाओं के युद्ध से है इसका हम पिछले कई युद्धों में अप्रत्यक्ष रूप से वर्णन कर चुके हैं । अतः अब केवल इसे विशेष रूप से स्पष्ट करने के लिये कुछ अवशिष्ट प्रमुख योद्धाओं के द्वन्द्व युद्ध आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

1. सात्यकि और कृतवर्मा का द्वन्द्व युद्ध :—जब अर्जुन भीष्म को युद्ध में हिला न सकें तब दूसरी ओर महायुध्वर सात्यकि ने कृतवर्मा पर पाया

किया उन दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । सात्यकि ने कृतवर्मा को और कृतवर्मा ने सात्यकि को भयंकर बाणों से घायल करते हुये एक दूसरे को बड़ी पीड़ा पहुँचाई ।¹

2. दुःशासन और नकुल का द्वन्द्व युद्ध :—महासमर में दुःशासन ने आगे बढ़कर मयं स्थानों को विदीर्ण करने वाले अपने बहुसंख्यक तीक्ष्ण बाणों द्वारा महाबली नकुल को घायल कर दिया । तब नकुल ने भी हसते हुये से तीक्ष्ण बाण मारकर दुःशासन के धनुष, बाण और ध्वज को काट गिराया और पच्चीस बाण मारकर उसे घायल कर-विया । इसके अनन्तर दुःशासन ने भी नकुल के घोड़ों को अपने साथकों द्वारा छेद डाला और ध्वज को भी नीचे गिरा दिया ।²

3. दुर्मुख और सहदेव का द्वन्द्व युद्ध :—महाबली सहदेव भी महासमर में अपनी विजय के लिये बड़ा प्रयत्न कर रहा था । उसे धार्तराष्ट्र दुर्मुख ने धावा करके अपने बाणों की वर्षा से घायल कर दिया । तब भीरवर सहदेव ने उन महायुद्ध में अत्यन्त तीक्ष्ण बाणों से दुर्मुख के सारथि को मार गिराया । वे दोनों युद्ध दुर्जय भीर समरांगण में एक दूसरे में टक्कर लेकर पूर्वकृत अपराधों का बदला लेने की इच्छा रखते हुये भयंकर बाणों द्वारा एक दूसरे को भयभीत करने लगे ।³

4. घटोत्कच और अलम्बुष का द्वन्द्व युद्ध :—समरांगण में क्रूर-कर्मा घटोत्कच ने अलम्बुष नामक राक्षस पर वैसे ही आक्रमण किया जैसे युद्ध में इन्द्र ने बल नामक दैत्य पर चढ़ाई की थी । क्रोध में भरे हुये घटोत्कच ने नये तीक्ष्ण बाणों द्वारा उस राक्षस को विदीर्ण कर दिया । तब उसने भी घटोत्कच को झुकी हुई गाँठवाले बाणों द्वारा बहुत प्रकार से घायल कर दिया । जैसे देवासुर-मंग्राम में बलासुर और इन्द्र घायल हो गये थे, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे के बाणों में क्षतविक्षत होकर शोभा पा रहे थे ।⁴

5. कृपाचार्य और वृहत्क्षत्र का द्वन्द्व युद्ध :—उस महासमर में वृहत्क्षत्र पर कृपाचार्य ने बाणों की वर्षा कर उसे दक दिया । तब केकयराज ने

1. भीष्म प. 43/11-12 पू., 45/11-12½ गो.

2. भीष्म प. 43/20-22 पू., 45/21½-24 गो.

3. भीष्म प. 43/23-24 पू., 45/25-27 गो.

4. भीष्म प. 43/39-42 पू., 45/42-45 गो.

भी क्रूढ़ होकर अपने सायको की वर्षा से कृपावार्थ को आच्छादित कर दिया वे दोनों एक दूसरे के घोड़ों को मार धनुष के टुकड़े कर रखे हो धमपं ने भरकर लङ्ग द्वारा युद्ध करने के लिये आमने सामने खड़े हुये । फिर तो उन दोनों ने अत्यन्त भयंकर एवं दारुण युद्ध होने लगा ।¹

इसी प्रकार जयद्रथ और द्रुपद, विराट और भगदत्त, अभिमन्यु और बृहद्वलादि के भी द्वन्द्व युद्ध हुये ।

(ठ) माया युद्ध :—छल, कपट और ऐन्द्रजालिक युद्ध को 'मायायुद्ध' कहते हैं यह युद्ध प्रायः हीन व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है । महापुरुषों के लिये यह युद्ध गौहित माना जाता है । अतः देखा गया है कि सम्माननीय व्यक्तियों ने मामानास तो किया है किन्तु माया का प्रयोग नहीं किया ।

(1) घटोत्कच और अलम्बुष का माया युद्ध :—महासमर में भयंकर कर्म करने वाले राक्षस कटोत्कच और अलम्बुष ये दोनों एक दूसरे को जीतने का इच्छा से अत्यन्त अद्भुत युद्ध करने लगे । वे घमण्ड में भरे हुये निशाचर सैकड़ों मायाओं की सृष्टि करते और माया द्वारा ही एक दूसरे को परास्त करना चाहते थे । अतः वे लोगों को अत्यन्त आश्चर्य में डालते हुये अदृश्यभाव से विचरण करने लगे ।²

इन्द्र और बलि के समान महापराक्रमी वे दोनों अत्यन्त मायावी राक्षस अपनी मायाओं द्वारा एक दूसरे से बढ़ जाने की चेष्टा करते हुये परस्पर युद्ध करने लगे । एक ने अग्नि बनकर आक्रमण किया तो दूसरे ने महासागर बनकर उसे बुझा दिया । इसी प्रकार एक तर्जक नाग बना तो दूसरा गरुड़ । फिर एक मेघ बना तो दूसरा प्रचण्ड वायु । तत्पश्चात् एक महान् पर्वत बनकर खड़ा हुआ तो दूसरा बन्ध बनकर उस पर टूट पड़ा फिर वे क्रमशः हाथी और सिंह तथा सूर्य और राहु बन गये । अन्त में घटोत्कच अलम्बुष के वध की इच्छा से अत्यन्त कुपित होकर ऊपर उछला और बाज के समान उस पर टूट पड़ा और उसे दोनों हाथों से पकड़ उसी तरह धरती पर दे मारा जैसे विष्णु ने मायामुर को पछाड़ दिया हो । फिर अद्भुत तलवार उठाकर भयंकर गर्जना और उछल कूद करते हुये अलम्बुष के विकराल मस्तक को धड़ से अलग कर दिया ।³

1. भीष्म प. 43/49-51 प्र., 45/52-54 गी.
2. द्रोण प. 13/46-47 प्र., 14/46-47 गी.
3. द्रोण प. 149/25-33 प्र., 174/29-37 गी.

(2) घटोत्कच और कर्ण का माया युद्ध :—रणांगण में कर्ण ने अपने बाण समूहों द्वारा सारी दिशाओं को घावछादित करके घटोत्कच द्वारा चलाये गये धस्त्रों को काट डाला। तब महाबली भीमसेन-कुमार ने जोर जोर से हेंम कर ममरभूमि में महारथी कर्ण के प्रति अपनी महामाया प्रकट की। थोड़ी देर बाद ही कर्ण ने घटोत्कच को राक्षसों से घिरे हुये रथ पर घासीन देखा। उस राक्षस ने कुपित होकर कर्ण पर घाठ चक्रों से युक्त एक अत्यन्त भयंकर रुद्रनिमित्त भगनि चलायी, जिसकी ऊँचाई दो योजन और लम्बाई चौड़ाई एक एक योजन की थी। सोहे की बनी हुई उस शक्ति में शून्य चुने गये थे। इससे वह कैसरों से युक्त कदम्ब पुष्प के समान जान पड़ती थी। कर्ण ने अपना विशाल धनुष मोचे रख दिया और चढ़सकर उस भगनि को पकड़ लिया, फिर उसे घटोत्कच पर ही चला दिया, किन्तु घटोत्कच शीघ्र ही उम रथ में कूद पड़ा और वह भतिशय प्रभापूर्ण भगनि धोड़े, सारथि और पवज सहित घटोत्कच के रथ को मस्य करके धरती फाड़कर समा गयी। कर्ण ने फिर निरन्तर, नाराज धारा गंवात कर घटोत्कच को मथ डाला, किन्तु वह उस घोर प्रहार से धाहत हुआ गन्धर्वनगर के समान पुनः प्रदृश्य हो गया और श्लोघ में भरकर महारथियों को भयभीत करते हुये उसने अपने धनैक रूप बना लिये। तदनन्तर सम्पूर्ण दिशाओं पे सिंह, व्याघ्र, तंरधु (जरख) भग्नियों जिह्वा वाले सर्प तथा लोहमय चबुवाले पक्षी आक्रमण करने लगे। नागराज के समान घटोत्कच की ओर देखना कठिन हो रहा था। वह कर्ण के धनुष से छूटे हुये शिलाहीन बाणों द्वारा घावछादित हो वही अन्तर्ध्यान हो गया। उस समय ब्रह्म से राक्षस, कुत्तों और विकराल मुख वाले भेड़िये कर्ण को काटने के लिये सब ओर ने उम पर दूट पड़े और अपनी भयंकर गर्जनाओं द्वारा उसे भयभीत करने लगे। कर्ण ने अपने दिव्यास्त्र में उस राक्षसी माया का विनाश करके घटोत्कच के घोटों को मार डाला। इस प्रकार अपनी माया नष्ट हो जाने पर हिडिम्बानन्दन ने सूर्यपुत्र से कहा “यह ले, मैं अभी तेरी मृत्यु का आयोजन करता हूँ” ऐसा कहकर वह वही प्रदृश्य हो गया।¹

(3) घटोत्कच और अलायुध का माया युद्ध :—इस प्रकार कर्ण से घटोत्कच का उपयुक्त युद्ध चल ही रहा था कि राक्षस अलायुध भीम के पूर्व बैर को स्मरणकर घटोत्कच को मारने के लिये दुर्योधन से आज्ञा लेकर रणांगण में उपस्थित हुआ। घटोत्कच ने कर्ण को छोड़कर अपने समीप आते हुये शत्रु को बाणों द्वारा पीड़ित करना आरम्भ किया।²

1. द्रोण प. 150/73-196 पू., 175/78-114 जी.

2. द्रोण प. 151/1-12 पू., 176/1-12 जी.

युद्ध करने करते घटोत्कच ने अनायुध पर एक घग्नि के समान तेजस्विनी गदा बड़े वेगपूर्वक चलायी, जिसने अनायुध के रथ, सारथि और घोड़ों को चूर चूर कर दिया। फिर तो अनायुध राक्षसी माया का आश्रय लेकर तुरन्त ही ऊपर को उड़ गया। उसने माया का आश्रय लेकर बहुत रक्त की वर्षा की। तत्पश्चात् महामर में अश्वपात, मेष गर्जना के साथ विद्युत् की गड़गड़ाहट तथा महान् चटचट शब्द होने लगे। राक्षस को उस विनाश माया को देखकर राक्षसजातीय हिडम्बकुमार ने ऊपर उड़कर अपनी माया से उस माया को नष्ट कर दिया।¹

(4) अलम्बुष और इरावान् का माया युद्ध :- घटोत्कच के हाथ से मारे जाने के पूर्व नाग-कन्या उत्तरी से उत्पन्न धनुं नारमज इरावान् का भी अलम्बुष से घोर माया युद्ध हुआ था, जिसका वर्णन इस प्रकार है। महासमर में इरावान् को अपनी और आते देख अलम्बुष ने शीघ्रतापूर्वक माया का प्रयोग प्रारम्भ किया। उसने माया-मय दो हजार छोटे उत्पन्न किये, जिन पर द्रुत और पट्टित धारण करने वाले भयंकर राक्षस सवार थे। इरावान् तथा अलम्बुष के उन योद्धाओं ने परस्पर घोर युद्ध किया और एक दूसरे को घमेलीक पहुँचा दिया। एक बार जब दुर्बुध राक्षस बहुत निकट आ गया, तब इरावान् ने अपने राक्ष से उसका धनुष और माये को शीघ्र ही काट डाला। धनुष को कटा देखकर वह इरावान् भी आकाश में उछलकर उस राक्षस को अपनी मायाओं से मोहित करके उसके शरीरों को सायकों द्वारा छिन्न भिन्न करने लगा। वह कामरूपधारी श्रेष्ठ राक्षस सम्पूर्ण मर्मस्थानों को जानने वाला और दुर्जय था, वह बाणों से कटने पर भी पुनः ठीक हो जाता था और नवयौवन प्राप्त कर लेता था, क्योंकि राक्षसों में माया का बल स्वाभाविक होता है और वे इच्छानुसार रूप धारण करते हैं। इरावान् भी अत्यन्त कुपित होकर उस महाबली राक्षस को बार बार फरसे से काटने लगा। फरसे ने बार बार छिदने के कारण राक्षस के शरीर से बहुत सा रक्त बह गया, इसने वह अत्यन्त कुपित होकर अपनी माया से इरावान् को पकड़ना चाहता था, किन्तु उसकी माया को देखकर क्रोध में भरकर इरावान् ने भी माया का प्रयोग प्रारम्भ किया। उसी समय उसके मातृकुल के नागों का समुदाय भी उसकी सहायता के लिये आ पहुँचा। फिर इरावान् ने अपनी शरीर शेष नाग की भाँति बहुत बड़ा कर लिया। तदनन्तर उसने बहुत से नागों द्वारा राक्षस को आच्छादित कर दिया। नागों द्वारा आच्छादित होने पर उस राक्षस-राज ने कुछ सोच-विचारकर गड़गड़ का रूप धारण कर लिया और समस्त नागों को भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया। उस

राक्षस ने इरावान् के मातृकुल के भव नागों को भक्षण कर लिया और मोहित हुये इरावान् को तलवार से मार डाला ।¹

(5) शकुनि और अर्जुन का माया युद्ध :—महासमर में अपने दोनों भाइयों को मारा गया देख सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में निपुण शकुनि ने श्रीकृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुये उनके प्रति माया का प्रयोग किया । फिर तो अर्जुन के ऊपर दंडे, सोहे के गोले, पत्थर, शतध्वी, शक्ति, गदा, परधि, लहंग, शूल, मुद्गर, पट्टिश, कम्पन, श्रृष्टि, नखर, मुसल, फरसे, छुरे, क्षुरप्र, नालीक, वत्सदन्त, आस्तिपसन्धि, चक्र धाग, प्रास, तथा अन्य नाना प्रकार के सैकड़ों अस्त्र-शस्त्र सम्पूर्ण दिशाओं से आकर गिरने लगे । गदहे, ऊँट जैसे सिंह, व्याघ्र रोक, चीते रीक्ष, कुत्ते, गिड़, बन्दर सर्प तथा अनेक प्रकार के भूरे राक्षस एवं भांति भांति के पक्षी अत्यन्त क्रुपित हो अर्जुन पर घावा करने लगे । तदनन्तर दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर धनुर्जय सहसा बाण समूहों की वर्षा करते हुये उन सबको मारने लगे अर्जुन के सुदृढ़ सायकों द्वारा मारे जाते हुये वे समस्त हिसक पशु सब ओर से घायल होकर चीत्कार करते हुये वही नष्ट हो गये ।²

अर्जुन पर्व और अश्वत्थामा का माया युद्ध :—रणारण में जूझते हुये भीम पौत्र की गदा की जब अश्वत्थामा ने निफल कर दिया तो वह सहसा आकाश में उड़ गया और प्रलय मेघ के समान माया का सहारा लेकर उसने वृक्षों की वर्षा प्रारम्भ कर दी, किन्तु अश्वत्थामा ने उस मायाधारी घटोत्कचात्मज को उसी प्रकार घायल कर दिया जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा मेघों की घटा को गला देते हैं । जब वह नीचे उतरकर स्वर्ण-रथ पर द्रोणि के सामने खड़ा हो गया तो द्रोणसनम ने उसे वैसे ही मार दिया जैसे महेश्वर ने अन्धकासुर को मार दिया था ।³

(थ) मल्ल युद्ध :—मल्ल-युद्ध की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । संभवतः जब तक किसी अस्त्र शस्त्र का निर्माण नहीं हुआ होगा तब तक युद्ध का सर्वसे सरल उपाय यही रहा होगा । क्योंकि इसमें योद्धा केवल अपने शारीरिक बल के आधार पर ही युद्ध करता है और उसे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

1. भीष्म प. 86/51-69 पू., 90/56-76 गी.

2. द्रोण प. 29/15-22 पू., 30/15-22 गी.

3. द्रोण प. 131/49-53 पू., 156/85½-89½ गी.

मत्स्यों का परस्पर जो हाथ पैरादि से युद्ध होता है उसे मत्स्ययुद्ध कहते हैं। महर्षि शुक्र मत्स्ययुद्ध को बाहु युद्ध के नाम से अभिहित करते हुये इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं "कोशल के साथ शत्रु के सन्धिस्थान तथा मर्मस्थानों को पीड़ित करने से उल्टे तथा सीधे ढंग से बाहुओं द्वारा बाँधने से जहाँ पर आघात पहुँचाया जाता है उसे बाहुयुद्ध कहते हैं।¹

मत्स्य युद्ध के प्रकार :—महाभारतकार ने मत्स्य युद्ध के पन्द्रह ढावों का वर्णन प्रस्तुत किया है। जिनके आधार पर हम मत्स्य-युद्ध को पन्द्रह प्रकार का मान सकते हैं :—(1) भुजावबन्धन (भुजापाशों से बाँधना), (2) शिरावघातन (शिरों की-टक्कर लगाना), (3) पादावकर्षण (पैरों से खींचना), (पादसंघात (पैरों में पैर-लपेटना), (5) तोमरासन (तोमर प्रहार के समान ताल ठोकना), (6) भ्रुकुशासन (भ्रुकुश गडाने के समान एक दूसरे को नोचना), (7) पाद विबन्धन (पैरों से पैरों-को बाँधना), (8) उदरविबन्धन (भुजाओं द्वारा उदर को बाँधना), (9) उद्भ्रमण (पृथ्वी पर घुमाना), (10), गत (प्रति-द्वन्द्वी की ओर बढ़ना), (11) प्रत्यागत पीछे लौटना), (12) आक्षेप (पछाड़ना), (13) पातन (पृथ्वी पर पटकना), (14) उत्थान (उछलकर खड़ा होना) और (15) संजुत (पीठ लगाना)²

वेत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी बाहुयुद्ध के ढावों के आधार पर आठ भेद किये हैं, जिनमें से कुछ तो महाभारतकार के साथ मिलते हैं और कुछ भिन्न से प्रतीत होते हैं। अतः इन आठ प्रकारों को भी हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं—(1) वामपाणिक योत्यपीडा (बाये हाथ से, बाँसों को पकड़ना), (2) भूमिनिध्वेषण (जबरदस्ती से भूमि में पटक कर रगड़ना), (3) मूषपाद प्रहार (शिर में पैर से प्रहार करना), (4) जानूनोदरपीडन (घुटने से पेट को दबाना), (5) कपोल दृढताडन (लता के समान दृढ मुक्कों से कपोल पर कठिन प्रहार करना), (6) कफोष्णिपात (बारंबार कोहनी को बलपूर्वक भूमि पर गिराना), (7) सर्वतलताडन (सभी प्रकार से चपेटा द्वारा प्रहार करना) और (8) छलभ्रमण (छल के साथ शत्रुओं के छिद्र देखने की इच्छा से बाहुयुद्ध में घूमना)³

1. कर्षणैः सन्धिर्मर्माणं प्रतिलोमानुलोमतः ।

बन्धनैर्द्रघातनैः शत्रोयुक्त्या तदबाहुयुद्धम् ॥

2. द्रोण प. 117/39-41 पृ., 142/44-46 नी. 4/7 प्र. 338-338

3. शु. नी. 4/प्र. 7/339-341

महाभारत जैसे विशालकाय ग्रन्थ में मल्ल युद्ध का वर्णन बहुलता से मिलता है, किन्तु दीर्घ कनेवर के भय से हम केवल कुछ ही प्रधान मल्लयुद्धों का वर्णन यहाँ उदाहरणस्वरूप प्रस्तुत कर रहे हैं, इनमें भी प्रधानतः उन्हीं मल्लयुद्धों को लिया है जो महाभारत के युद्ध से सम्बन्धित हैं।

(1) भीम और जरासन्ध का मल्ल युद्ध :—भीम और जरासन्ध का युद्ध एक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है यद्यपि इसका महाभारत युद्ध से कोई सम्बन्ध नहीं किन्तु इसकी ऐतिहासिक प्रसिद्धि के कारण ही हम इसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। धृजुन श्रीकृष्ण और भीम ने जरासन्ध के यहाँ पहुँचकर उद्यते तीनों में से किसी भी एक के साथ मल्लयुद्ध करने को कहा तो महातेजस्वी मगध नरेश ने भीम-नेत्र के साथ युद्ध करना ही स्वीकार किया। वह यमस्त्री श्राह्मण के द्वारा स्वन्तिपाचन सम्पन्न कराकर दक्षिणधर्म का स्मरण कर युद्ध हेतु कमर कसकर तैयार हो गया और भीम से बोला, "भीम मामो मैं तुमसे युद्ध करूँगा, क्योंकि अष्टपुरुष से लड़कर हारना भी अच्छा है।" तदनन्तर बलशाली भीम भी स्वस्ति-पाचन के अनन्तर युद्ध की इच्छा से जरासन्ध के पास आ धमका। फिर सिंहीं के समान वे दोनों एक दूसरे से भिड़ गये। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाये, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवादन किया और तत्पश्चात् भुजाओं के मूलभाग के संचालन से वहाँ धर्म हुये बाजूबन्द की डोर को हिलाते हुये वे दोनों वीर वहाँ ताल दोकने लगे। फिर वे दोनों वीर हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुये भंग भंग से भिड़ाकर आपस में गुंथ गये तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ते कभी फैलाते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। इस प्रकार बित्रहस्तादि दौब दिखा कर एक दूसरे की कान्त या कमर में हाथ डालकर (कदाबन्ध) प्रतिद्वन्द्वी को बांध लेने की चेष्टा की। फिर गले में और कपोल पर ऐसे हाथ मारने लगे कि प्राण की चिन्ता-रियाँ सी निकलने लगी और वज्रपात सा शब्द होने लगा। तत्पश्चात् वे 'बहुपाश' और चरणपाश आदि दौब-वेचों से काम लेते हुये एक दूसरे पर पौरो से भीषण प्रहार करने लगे। तदनन्तर दोनों ने पूर्ण गुम्फ (दोनों हाथों की उँगलियों को परस्पर गुंथ कर हाथों की हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाना) नामक दौब लगाया इसके अनन्तर श्रोहस्त (खाती पर थप्पड़ मारना) का प्रयोग किया। थप्पड़ों की मार खाकर परस्पर एक दूसरे को घूरघूर कर देखते। दोनों अपने-अपने और भुजाओं से प्रतिद्वन्द्वी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हथेली भिड़ाकर पेट को दोनों हाथों से कस लेते और उठाकर दूर फेंकते थे। वे दोनों ही मल्ल युद्ध की विद्या में प्रवर्ण थे। अतः सारी मर्यादाओं से ऊँचे उठे हुये पृष्ठ भंग (एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लगना)

नामक दौध-पैच से काम लेने लगे । दोनों भुजाओं से सम्पूर्ण मून्छी (उदरादि में आघात करके मृच्छित करने का प्रयत्न) तथा पूर्वोक्त पूर्णकुम्भ का प्रयोग करने लगे । तदनन्तर वे अपनी इच्छानुसार 'तृणपोड' (रस्सी बनाने के लिये बटे जल वाले तिनकों की भाँति हाथ पैरादि को ऐँठना) तथा मुष्टिकाघात सञ्चित पूर्णयोग (मुक्कों को एक अंग में मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग में आघात करना) आदि दौध पैचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे । अश्व और इन्द्र के समान उनके युद्ध से वशक लोग भयभीत होकर प्रमाण कर गये। कातिकमास के प्रथम दिन से उन दोनों का युद्ध आरम्भ हुआ और दिन रात बिना खाये पिये अविरामगति से चलता रहा । उन दोनों का वह युद्ध इमी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा । चतुर्दशी की रात्रि को मगधनरेश क्लेश से थककर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा ।¹

तब भगवान् श्रीकृष्ण के संकेतानुसार भीम ने जरामन्ध को उठाकर आकाश में सी बार घुमाया तथा धरणी पर पटक कर उसकी पीठ की अनुप की तरह मोड़ कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ डाली । फिर अपने शरीर की रगड़ में पीसते दूधे भीम ने सिंहनाद किया । तदनन्तर अपने एक हाथ से उसका पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे दो खण्डों में चीर डाला ।²

2. भूरिधन्वा और सात्यकि का मल्लयुद्ध :—समरांगण में सोमदत्ति और सात्यकि जब निःशस्त्र हो गये तब उन्होंने बाहुयुद्ध आरम्भ कर दिया । दोनों के वक्षः स्थल जोड़े और भुजायें बन्नी-बन्नी थी । दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे । अतः लोहे के परिधों के समान मुदृढ भुजाओं द्वारा एक दूसरे से गुंथ गये । उन दोनों की भुजाओं द्वारा आघात, निग्रह (हाथ पकड़ना) और प्रग्रह (गले में हाथ लगाना) आदि दौध उनकी शिक्षा और बल के अनुरूप प्रकट होकर समस्त योद्धाओं का हृषे बढ़ा रहे थे । जैसे दो हाथी दोतों के अग्र भाग से तथा दो सोड मीनों में लड़ते हैं; उसी प्रकार वे दोनों वीर कभी भुजपाश बांधकर, कभी तिरों की टक्कर लगाकर, कभी पैरों में लींचकर, कभी पैरों में पैर लपेट कर, कभी पाद-बन्ध, उदर-

1. समा प. 23/2-30 गी.

2. समा प. 24/5-7 गी.

भीम और जरामन्ध के युद्धस्थल पर स्मृतिरूप में आज भी एक अतिउच्च टीला बिहार राज्यान्तर्गत गिरिजान्न प्रदेश (राजगृह) से लगभग 5 की. मी. दूर विद्यमान है जहाँ एक लोह पट्ट पर स्थान की सूचना लिखी हुई है । मैंने यह स्थान अपनी नेपाल यात्रा में देखा है ।

बन्ध, उदभ्रमण गत, प्रत्यागत आघेप, पातन, उत्थान, और संप्लुतादि दावों का प्रदर्शन करते हुये युद्ध करने लगे और इस प्रकार युद्ध करते हुये रणांगण में मल्लयुद्ध की वस्तीसों कलाओं का प्रदर्शन करने लगे और जब भूरिथवा सात्यकि को अधिक कष्ट देने लगा तब भर्जुन ने सात्यकि की रक्षा की।¹

3. अलम्बुष और घटोत्कच का मल्ल युद्ध :—समरांगण में घटोत्कच ने जटामुरात्मज को मुक्कों से मारने के बाद मली प्रकार मग कर तुरन्त ही भूमि पर पटक दिया और अपनी स्थूल भुजाओं से उसे भूतल पर रगड़ना प्रारम्भ किया, तब जटामुर का पुत्र अपने आपको घटोत्कच के बन्धन से छुड़ाकर पुनः उठ गया और बड़े वेग से उसकी ओर झपटा और उसने भी झटका देकर रणभूमि में राक्षस घटोत्कच को उठाकर पटक दिया और रोप पूर्वक उसे धरणी पर रगड़ने लगा। गरजते हुये उन दोनों का यह मल्लयुद्ध बड़ा रोमांचकारी था।²

4. सृजय और कौरवों का मल्ल युद्ध :—समरांगण में अस्त्र-शस्त्रों से चिहीन हो जाने पर योद्धाओं को सरल युद्ध बाहुयुद्ध ही प्रतीत होता था। अतः जब सृजय और कौरववीर कम्ब, रथ और धनुषों से रहित हो गये तो वे अपने बालों को खोलते हुये भुजाओं द्वारा ही मल्ल युद्ध करने लगे।³

संभवतः सर्वप्रथम प्रारम्भ होने वाला मल्ल युद्ध आज भी संसार में बहुतायत से प्रचलित है यहाँ तक कि विश्व-श्रीङ्ग-प्रतियोगिताओं में इसे भी सम्मान स्थान मिलता है और मल्ल लोभ अपने-अपने देश का नाम संसार में प्रकाशित करने का प्रयास करते हैं। हमारा भारत भी इस विषय में पीछे नहीं है। आज भी दारासिंह, मास्टर चंदगीराम, रंभावा जैसे प्रसिद्ध मल्ल भारत का नाम विश्व में चमका चुके हैं तथा भारत माँ की कौल अब भी नवीन-नवीन अद्भुत मल्लों को जन्म देती हैं, जिनमें दिल्ली के हनुमान के शिष्य अग्रगण्य हैं।

(ख) मुष्टिक युद्ध :—यदि हम यह कह दें कि 'मुष्टिक-युद्ध' 'मल्ल युद्ध' का ही एक भाग हो तो कोई अनुचित नहीं होगा, किन्तु अति बलवान् व्यक्ति केवल और मुष्टिक प्रहार के द्वारा ही शत्रु का प्राणान्त कर दिया करते थे। अतः मुष्टिक प्रहार का अपना पृथक् महत्व भी है। जैसाकि नाम से ही स्पष्ट है कि मुष्टिका के द्वारा ही युद्ध हुये थे और वस्तुतः ऐसे युद्ध करने वाले व्यक्ति अति बलवान् थे। अतः उदाहरणार्थ हम इस प्रकार के मुष्टिक-युद्धों को भी प्रस्तुत करते हैं—

1. द्रो. प. 117/37-42 पू., 142/40-47 गी.

2. द्रोण प. 149/21-24 पू., 474/25-28 गी.

3. भीष्म प. 69/39 पू., भीष्म प. 73/41 गी.

1. भीम का मुष्टिक-युद्ध :—कलियुग कुमार ने अपने पिता का भीम द्वारा किया वध स्मरण कर उसके सारथि को मार डाला और ध्वजा भी छेद दी तब भीम को प्रति क्रोध धाया धोर। उसने अपने रथ से उसके रथ पर क्रुद कर कलिंगकुमार के एक जोर का मुक्का मारा। युद्ध स्थल में बलवान् भीम के मुक्के की मार खाकर कलिंगकुमार की सारी हड्डियाँ सहसा चूर-चूर हो पृथक्-पृथक् गिर गयी। कर्ण और उसके भाई भीम के इस पराक्रम को सहन न कर सके। उन्होंने विषपर सर्पों के समान विपले नाराचों से भीमसेन को गहरी चोट पहुँचायी। तदनन्तर भीम उस रथ को त्याग कर ध्रुव के रथ पर जा चढ़ा। निरन्तर बाण वर्षा कर रहे ध्रुव को भी भीम ने एक ही मुक्के से मार गिराया। ध्रुव को मारकर महाबली भीम जयरात के रथ पर जा पहुँचा और बार-बार मिहनाद करने लगा। गर्जना करते हुये उसने बायें हाथ से जयरात को भटका देकर उसे पप्पड़ से मार डाला और फिर कर्ण के सामने जाकर खड़ा हो गया।

तदनन्तर कर्ण अश्वत्थामा दुर्योधन कृपाचार्य, सीमदत्त और बाहलीक के देखते-देखते गरतप भीमसेन ने दुर्गद और तृष्कर्ण के रथों को सात मार-मार कर धरती में धँसा दिया। फिर धृतराष्ट्र के उन दोनों पुत्रों को क्रोध में भरे हुये भीम ने मुक्के से मारकर मत्तल डाला और फिर जोर-जोर से गर्जना करने लगा।¹

2. अलम्बुष और घटोत्कच का मुष्टिक युद्ध :—रणांगण में घटोत्कच ने जब अलम्बुष के सारथी घोड़ों और सम्पूर्ण सन्त्रासकों को तिल-तिल करके काट डाला तब रथ हीन हुये अलम्बुष ने रणभूमि में कुपित होकर घटोत्कच के बड़े जोर से मुक्का मारा। उसके मुक्के की मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार काँप उठा, जैसे भूकम्प होने पर वृक्ष, तृण और गुल्मी सहित पर्वत हिलने लगता है। तत्पश्चात् घटोत्कच ने भी शत्रु समूहों का नाश करने वाली अपनी परिधि जैसी मोटी भुजाओं के मुक्के से अलम्बुष को बहुत मारा।²

मुष्टिक युद्ध का अस्तित्व प्राचीन काल के समान अब भी है। भारत में तो इसका प्रचलन इतना नहीं जितना कि इस समय पश्चिमीय देशों में है। नीचों जाति का अमेरिकन 'यू.से.माज' किंस वने अपने मुष्टिक प्रहार के लिये विश्व में प्रसिद्ध है।

1. द्रो. प. 130/19-25, 33-34 पृ., 155/22-28, 39-40. गी.

2. द्रो. प. 149/16-20 पृ., 174/09-24 गी.

(ट) **अश्वारोही-युद्ध** :—प्राचीन काल में भी आधुनिक काल के समान अश्वारोही युद्ध कम होते थे। अश्वों को विशेषकर रथों में जोतकर ही रथवाहक के रूप में काम लेते थे। वेक्स घोड़े पर सवार होकर युद्ध न्यूनमात्रा में किया जाता था। इसका कारण संभवतः घोड़ों का प्रत्येक घुड़सवार के लिये सरलता से अधिक संख्या में प्राप्त न होना था। अस्तु 'उदाहरणार्थ महाभारत' से एक प्रसंग देकर इसकी पुष्टि करना पर्याप्त रहेगा।

... भीष्म की रक्षा हेतु, दुर्योधन की आज्ञा पाकर, सुबल पुत्र शकुनि एक लाख घुड़सवारों की सेना के साथ युद्ध के लिये आ पहुँचा। वह नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को सब ओर से घेरकर उन्हें भागने बढने से रोकने लगा। वायु के समान वेगवाले उन पशवों ने पाण्डव सेना को व्याकुल कर दिया। महाराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने तब उन घुड़सवारों का वेग नष्ट कर दिया, ठीक उसी प्रकार जैसे वर्षा-ऋतु में अधिक जल से परिपूर्ण होकर मर्यादा तोड़ने वाले समुद्र में पूर्णिमा तिथि में बड़े हुये वेग की तट की भूमि रोक देता है। तत्पश्चात् वे रथी भुकी हुई गाँठवाले बाणों द्वारा घुड़सवारों के मस्तक काटने लगे। उन सुदृढ़ धनुर्धरों द्वारा मारे गये वे घुड़सवार रण-भूमि में उसी प्रकार गिरते थे, जैसे पर्वत की कन्दरा में बड़े-बड़े हाथी हाथियों से ही मारे जाकर गिरते हैं। वे घुड़सवार भी दसो दिशाओं में बिचरने हुये भुकी हुई गाँठवाले सीखे बाणों तथा प्रासीं द्वारा शत्रुपक्ष के सैनिकों के मस्तक काट गिराते थे। ऋष्टियों द्वारा मारे गये घुड़सवार अपने मस्तकों को उसी प्रकार गिराते थे, जैसे बड़े-बड़े रक्ष अपने पके हुये फलों को गिराते हैं। सवारों सहित वहाँ मारे गये बहुत से छोटे सब ओर गिरे और गिराये जाते हुये दिव्याग्नी देते थे। जैसे सिंह का सामना हो जाने पर मृग भय-भीत होकर अपने प्राण बचाने के लिये भागते हैं उसी प्रकार मारे जाते हुये छोटे भय से व्याकुल हो इधर-उधर भाग रहे थे। पाण्डव उस महासमर में शत्रु को जीतकर शंख फूँकने और नगाडे पीटने लगे।¹

पर्वतीय वीरों और सात्यकि का प्रस्तर-युद्ध :—दुःशासन की आज्ञा पाकर प्रस्तर युद्ध में कुशल पर्वतीय वीर सात्यकि के सामने हाथी के भस्त्रक के समान बड़े-बड़े प्रस्तर हाथ में लेकर युद्ध के लिये तैयार होकर खड़े हो गये। प्रस्तर युद्ध की इच्छा रखने वाले उन योद्धाओं के आक्रमण करते ही सात्यकि ने तेज किये हुये बाणों का सन्धान करके उन्हें उन पर चलाया। पर्वतीय सैनिकों द्वारा की हुई उस भयंकर पापाण, वर्षा की युयुधान ने आने सर्पतुल्य नाराचों द्वारा विघ्न-भिन्न कर दिया। जुगजुप्सो की श्रेणियों के समान उद्भासित होने वाले उन प्रस्तरचूर्णों से प्रायः सारी सेनायें घाहत होकर हा-हा कार करने लगी। तदनन्तर बड़े-बड़े प्रस्तर खण्ड उठाये हुये पांच सौ शूरवीर अपनी भुजाओं के कट जाने से भूमि पर गिर पड़े। फिर एक हजार दूसरे योद्धा तथा एक लाख अन्य सैनिक युयुधान तक पहुँचने भी नहीं पाये थे कि अपने हाथों में लिये शिलाखण्डों से कटी हुई भुजाओं के साथ ही घराशायी हो गये। वे पापाणों द्वारा युद्ध करने वाले शूरवीर विजय के लिये यत्न-शील होकर रणक्षेत्र में डटे हुये थे। उनकी संख्या अनेक सहस्र थी, परन्तु सात्यकि ने उन सबका संहार कर डाला।¹

इति पृष्ठ-पर्व

सप्तम-पर्व

महाभारत की व्यूह कला

कोई भी युद्ध व्यूह के बिना व्यवस्थित ढंग से नहीं लड़ा जा सकता। व्यूह के द्वारा व्यवस्थित की गई छोड़ी भी सेना शत्रु को पराजित कर सकती है। धनुर्वेद में व्यूह का लक्षण करते हुये कहा है "सेना के मुख्य भाग में रव उनके पीछे हाया, हाथियों के पीछे पदाति और दोनों पार्श्वों में घोड़ों को खड़ा किया जाना ही व्यूह की विधि है।"¹ शब्दरत्नपट्टम् में "देश विज्ञेय को प्राप्त कर उसके दुर्लङ्घ्यत्व के निमित्त युद्ध हेतु जो सेना की स्थापना की जाती है उसे व्यूह कहते हैं।"² ऐसा व्यूह लक्षण किया है। इसी प्रकार शब्द रत्नावली में भी व्यूह का लक्षण इस प्रकार प्रकट किया है "स्थान भेद को लेकर समग्र सेना का जो विन्यास किया जाता है उसे व्यूह कहते हैं।"³

भारतीय प्राचीन-ग्रन्थों में व्यूह का वर्णन विविधता से प्राप्त होता है। राजपि-मनु मनुस्मृति में दण्ड, शकट, बराह, मकर, सूची, गरुड़, पद्म और वज्र व्यूहों का उल्लेख करते हैं⁴ तो महर्षि उशना क्रीच, श्येन, मकर, सूची सर्वतोमद्र, शकट और व्याल व्यूहों के लक्षण प्रस्तुत करते हैं।⁵ धनुर्वेद-प्रणेता शार्ङ्गधर भी प्रथमचन्द्र, चक्र, शकट, मकर, कमल, शिलिका और गुल्म इन सात व्यूहों का उल्लेख

1. मुखेरया गजाः पृष्ठे, तत्पृष्ठे च पदातयः ।
पार्श्वयोश्च हयाः कार्यं व्यूहस्यायं विधिः स्मृतः ॥ (धनु. वे./व्यूह-विधि/211)
2. युद्धार्थं सैन्यस्य देश-विज्ञेयं विभज्य दुर्लङ्घ्यत्व-निमित्तं स्थानं व्यूहः ।
(शब्द क. दु. पृ. सं. 533)
3. समग्रस्य तु सैन्यस्य विन्यासः स्थानभेदतः । स व्यूह इति विख्यातो युद्धेषु पृथिवीभुजाम् ॥
(श. क. दु. पृ. 553 (इति शब्द रत्नावली)
4. मनु. स्मृ. 7/197-188, 191
5. धु. नी. 4/7प्र./278-283

द्वितीय स्थान पर इसका नाम केवल कौचव्यूह ही मिलता है। अबकी बार इस व्यूह की रचना कोरव, वस के प्रधान, सेनापति भीष्म द्वारा की गई, मकर व्यूह की रचना से विरुद्ध की गयी। व्यूह के चंचुस्थल पर महाधनुर्धर द्रोण तथा नेत्रों पर भवत्थामा और कुपाचार्य खड़े हुये। काम्बोज और बाहलिक देश के उत्तम-सैनिकों के साथ नरथेष्ठ कृतवर्मा व्यूह के शिरो-भाग में स्थित हुये, शूरसेन तथा दुर्योधन बहुत से राजाओं के साथ कौचव्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुये। मद्र, सोवीर और केकय योद्धाओं के प्राग्व्योत्तिष्ठपुरनरेश भृगुदेव उस व्यूह के वक्षः स्थल में स्थित हुये। त्रिगर्तराज सुशर्मा अपनी सेना के साथ व्यूह के वामपक्ष का आश्रय लेकर खड़े हुये। तुषार, यवत, शक और चूचुपदेश के सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े हुये। श्रुतायु, शतायु तथा सोमदत्तकुमार भूरिधन्वा ये लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुये व्यूह के जघन प्रदेश में स्थित हुये।

उप्युक्त दोनों व्यूहों के वर्णनों से परस्पर कोई भेद दिखाई नहीं देता, अतः केवल नाम में ही कुछ भेद ही तत्त्वतः कोई भेद नहीं है।

द्वितीय स्थान पर धुकाचार्य भी इस व्यूह का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं।
 पर जैसे आकाश में उड़ने वाले कौच पक्षियों की पंक्तिबद्ध स्थिति एक, दो, या संघरूप से पंक्तिबद्ध स्थिति में रहने के द्वारा कौच अन्य के अनुसार करे। इसमें ग्रीवा का भाग पतला, मुख का भाग मोटे होते हैं।

करते हैं¹ तो ग्रयणास्त्र ग्रयेता चाणक्य दष्ट, भोग, मण्डल और भसंहत ये चार प्रकार के प्रधान-व्यूह मानकर इन्हीं के अनेक भेद कर डालते हैं।² महाभारत-कार भी अपने ग्रन्थ में लगभग बीस प्रकार के व्यूहों का उल्लेख करते हैं। यतः अब हम महाभारतकार को प्रधान मानकर अन्य ग्रन्थकारों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुये विविध व्यूहों का वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं।

(1) कौंचव्यूह :—इस व्यूह के महाभारत में दो नाम मिलते हैं एक स्थान पर इसका नाम कौंचाव्यूह मिलता है क्योंकि यह पाण्डव पक्ष के द्वारा अरुणकाल से रचा गया था इसलिये सम्भवतः इसका नाम कौंचाव्यूह रखा गया था कौंच अरुणवर्ण जैसा भी होता है यतः उसके वर्ण पर इसका नाम कौंचाव्यूह रखा गया जिसका वर्णन इस प्रकार है—महाराज युधिष्ठिर ने सेनापति धृष्टद्युम्न को समस्त सेना के सहायक कौंचाव्यूह को बनाने का आदेश दिया और युधिष्ठिर की आज्ञा सुनकर व्यूह रचना कुशल धृष्टद्युम्न ने प्रातःकाल बृहस्पति की विधि से उस व्यूह की रचना की, जिसमें सबसे आगे 'अर्जुन' को खड़ा किया, यहाँ अर्जुन अपने कपिध्वज से बैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे सूर्य मेरु-पर्वत से सुशोभित होता है। व्यूह के शिर पर द्रुपद को, कुन्तीभोज और धृष्टकेतु को और दोनों नेत्रों पर, आशार्णक, दादोरक समूहों के साथ प्रभद्रक, अनुपक और किरात गण को श्रीवास्थ्यल पर खड़ा किया। पटञ्जर, पीण्ड, पीरव तथा निपादों के भाग महाराज युधिष्ठिर को, पृष्ठ भाग में खड़ा किया। भीमसेन को एक पंख पर खड़ा किया और द्वितीय पंख पर स्वयं धृष्टद्युम्न खड़ा हुआ। द्रौपदी के पुत्र अभिमन्यु, सात्यकि, पिशाच, द्रुपद, पुण्ड्र, कुण्डीविष, भारत, धेनुक, तंगण, परतंगण, बाहलिक, तित्तिर, जूल तथा पाण्ड्य जनपदों के लोगों को दाहिने पंख की ओर खड़ा किया। अग्निवेश, हृषिक, मालव, दानधारि, शबर, उदभस, वरस तथा नाकुल जनपदों के साथ नाकुल और सहदेव को बायें पक्ष की ओर खड़ा किया। उस कौंच-व्यूह के पंख भाग में दस हजार, शिरे भाग में एक लाख, पृष्ठ भाग में एक धनुष और सत्तर हजार तथा शीर्ष भाग में एक लाख सत्तर हजार घोड़ा विद्यमान थे। राजा किराट केकय राजकुमारों के साथ उस व्यूह के जंघन (कटिप्रदेश) की रक्षा कर रहे थे। कौशिराज और शैब्य भी उनकी रक्षा में सत्पर थे। इस प्रकार पाण्डव कौंचाव्यूह नामक महाव्यूह की रचना करके सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हुये युद्ध हेतु सुसज्जित हो खड़े हो गये।³

1. धनु. वे./व्यूह-विधि/212

2. अ. भा. 6/158 अ. पृ. सं. 621

3. भीष्म प. 49/39-56 पृ., 50/40-47 बी.

द्वितीय स्थान पर इसका नाम केवल कौचव्यूह ही मिलता है। अबकी बार इस व्यूह की रचना कौरव पक्ष के प्रधान सेनापति भीष्म-द्वारा की गई मकर व्यूह की रचना के विरुद्ध की गयी। व्यूह के चंचल पर महाधनुर्धर द्रोण तथा नेत्रों पर अश्रुधामा और कृपाचार्य खड़े हुये। काम्बोज और वाह्लिक देश के जलम-सैनिकों के साथ नरयष्ट कृतवर्मा व्यूह के शिरो-भाग में स्थित हुये। शूरसेन तथा दुर्योधन बहुत से राजाओं के साथ कौचव्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुये। मद्र, सीवीर और केकय योद्धाओं के प्राग्ज्योतिषपुरनरेश भगदत्त उन व्यूह के वक्षः स्थल में स्थित हुये। जिगत्तराज सुशर्मा अपनी सेना के साथ व्यूह के वामपक्ष का आश्रय लेकर खड़े हुये। तुषार, यवन, शक और चूचुपदेश के सैनिक व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े हुये। अतुषा, अतापु तथा सीमदत्तकुमार भूरिश्वा ये लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करते हुये व्यूह के जघन प्रदेश में स्थित हुये।¹

उपयुक्त दोनों व्यूहों के वर्णनों से परस्पर कोई भेद दिखाई नहीं देता अतः केवल नाम में ही कुछ भेद है तत्पक्षः कोई भेद नहीं है।

द्वैतगुरु धुकाचार्य भी इस व्यूह का लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। सकेत किये जाने पर जैसे आकाश में उड़ने वाले कौच पक्षियों की पंक्तिबद्ध स्थिति होती है वैसे एक एक दो-दो या संघरूप से पंक्तिबद्ध स्थिति में रहने के द्वारा कौच व्यूह की रचना देश तथा सैन्य के अनुसार करे। इसमें ग्रीवा का भाग पतला, मुख का भाग मध्यम तथा दोनों पक्षों के भाग मोटे होते हैं।²

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस व्यूह का वर्णन केवल महाभारत और धुका नीति में ही मिलता है अन्य ग्रन्थ-कार इस विषय में मौन है।

(2) महाव्यूह :—भीष्म द्रोण और धार्तराष्ट्रों ने मिलकर एक महाव्यूह की रचना की जो पाण्डवों की बाधा पहुँचाने में समर्थ था। व्यूह के अग्रभाग में सेनापति भीष्म सब सैनिकों से घिरे हुये ऐसे चले जैसे देवराज देवसेना से घिरे हुये जा रहे हों। उनके पीछे प्रतापी धीर महाधनुर्धर द्रोणाचार्य ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया उस समय मागध, विदर्भ, गन्धार और सोमिन्द्रादिदिश के क्षत्रिय लोग भीष्म की रक्षा करने लगे। शकुनि ने भीष्म की सेना लेकर द्रोणाचार्य की रक्षा में योग दिया। तत्पश्चात् दुर्योधन अपने भाइयों सहित हर्ष में भर कर कोसल, द्रुपद, शक,

1. भीष्म प. 71/14-21 पृ., 75/15-22 गी.

2. धु. नी. 4/7प्र./278-279

मालवादि देशों के योद्धाओं के साथ शकुनि की सेना का संरक्षण करने लगा। भूरिथवा, शल, शल्य, भयदत्त तथा विन्दानुबिन्द उस सारी सेना के बायें भाग की रक्षा कर रहे थे। सीमदत्ति, सुशर्मा, सुदक्षिण, धृतायु और अच्युतायु दक्षिण भाग में स्थित होकर उस सेना की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृत-वर्मा अपनी विशाल सेना के साथ कौरव सेना के पृष्ठ भाग में खड़े होकर उसका संरक्षण करते थे। केतुमान्, वयुदान, काशिराज के पुत्र अभिभू तथा अन्य अनेक नरेश सेना के पृष्ठ पोषक थे।¹

इस व्यूह के विषय में महाभारतकार के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रन्थकार मौन हैं। इस महाव्यूह की रचना कॉच-व्यूह का प्रतिकार करने के लिये की जाती है।

(3) श्येन व्यूह :—कौरवों के सेनापति भीष्म द्वारा रचे हुये मकर-व्यूह को देखकर पाण्डवों ने अजेय व्यूह-राज श्येन की रचना की। व्यूह के मुख भाग में महाबली भीमसेन शीमा पा रहे थे। नेत्रों के स्थान पर शिखण्डी तथा घृष्टघ्न खड़े थे। शिरो-भाग में सत्य पराक्रमी वीर सात्यकि और ग्रीवा भाग में गाण्डीव धनुष की टंकार करते हुये अर्जुन खड़े हुये थे। महारत्ना द्रुपद एक असीहिंगी सेना लेकर बायें पंख के स्थान पर खड़े हुये। एक असीहिंगी के अधिपति केकय दाहिने पंख में स्थित हुये। द्रोपदी के पाँचों पुत्र और पराक्रमी अभिमन्यु पृष्ठ भाग में खड़े हुये। उत्तम पराक्रम से सम्पन्न स्वयं महाराज युधिष्ठिर अपने दो भाई नकुल और सहदेव की साथ में लेकर पृष्ठ भाग में ही सुशोभित हुये।²

महर्षि छुक्राचार्य ने श्येन-व्यूह का लक्षण इस प्रकार किया है "जिसके दोनों पक्ष-भाग विशाल हों और गला तथा पुच्छ भाग मध्यम हों तथा मुख भाग पतला हो, यदि सैनिकों की ऐसी पंक्ति व्यवस्थित की गई हो तो उसे श्येन व्यूह कहते हैं।"³

चारुव्य श्येन व्यूह को 'दण्डव्यूह' के अन्तर्गत मानते हैं। उनके मत में सेना के जिसे व्यूह को तिरछा खड़ा किया जावे उसे दण्ड व्यूह कहा जाता है। अतः यदि दोनों पक्षों को अपनी अपनी जगह रखकर मध्य भाग से शत्रु सेना पर आक्रमण किया जावे तो उस व्यूह को श्येन व्यूह कहा जायेगा।⁴

1. भीष्म प. 47/10-20 पू., 51/10-20 गी.
2. भीष्म प. 65/7-12 पू., 69/7-12 गी.
3. पु. नी. 4/7प्र./279
4. अर्चं. भा. 6/158-159 प्र. पृ. सं. 622

(4) सूची-मुख-व्यूह :—कौरवों की सेना को व्यूहाकार देखकर युधिष्ठिर ने धनंजय को कहा तात ! महर्षि बृहस्पति के वचनानुसार यदि अपनी सेना थोड़ी और विशाल हो तो अपनी सेना को इच्छानुसार फैलाकर खड़ी करे । थोड़े से सैनिकों से बहुतों के साथ युद्ध करने के लिये सूची-मुख नामक व्यूह उपयोगी हो सकता है और हमारी सेना शत्रुओं में बहुत कम है ही ।¹ युधिष्ठिर की आज्ञा पाकर अभिमन्यु को आगे करके विशाल सेना से घिरे हुये पाँच केकय कुमार द्रौपदी के पाँचों पुत्र और पराक्रमी धृष्टकेतु ये शत्रुओं का दमन करने वाले शूरवीर सूचीमुख नामक समरव्यूह बनाकर धार्तराष्ट्रों को रणक्षेत्र में विदीर्ण करने लगे ।²

महर्षि शुक्र के मत में सूची मुख का लक्षण इस प्रकार है "जिसका मुख भाग सूची के समान पतला मध्य भाग समान भाव से दण्डाकार लम्बा तथा अन्त में स्थित मूल भाग छिद्र युक्त हो ऐसी सेना पंक्ति को 'सूचीमुख' व्यूह कहते हैं ।"³ महर्षि शुक्र ने इस व्यूह को ठीक सूई के समान बताया है ।

चरणक्य इसे दण्ड व्यूह के अन्तर्गत मानते हुये कहते हैं जिस दण्ड व्यूह की सेना राजा शत्रुओं की ओर अग्रसर हो तो उसे 'सूची व्यूह' के नाम से अभिहित करेंगे ।⁴

(5) मकर व्यूह :—प्रातः काल शंखों और पुं-दुम्भियों की जब बड़ी जोर जोर से ध्वनि हो रही थी तब युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा "महाबाहु ! तुम शत्रु नाशक मकर व्यूह की रचना करो ।" युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर धृष्टद्युम्न ने अपने रथियों को मकर व्यूह बनाने की आज्ञा दे दी । व्यूह के मस्तक स्थान पर राजा द्रुपद तथा पाण्डुपुत्र भजुन खड़े हुये । महारथी नकुल और सहदेव नेत्रों के स्थान में स्थित हुये । महाबली भीमसेन उसके मुख की जगह खड़े हुये । अभिमन्यु, द्रौपदी के पाँचों पुत्र, धृष्टकेतु, सात्यकि और धर्मराज युधिष्ठिर उस मकर व्यूह के ग्रीवा भाग में स्थित हुये । सेनापति विराट विशाल सेना से घिर कर धृष्टद्युम्न के साथ उस व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुये । पाँच भाई केकय राजकुमार उनके वाम-पार्श्व में खड़े थे । नरमेघ धृष्टकेतु और पराक्रमी चेकितान व्यूह के दाहिने भाग में स्थित होकर उसकी रक्षा करते थे । व्यूह के दोनों पैरों के स्थान पर कुन्ती भोज

1. भीष्म प. 19/3-5 पू., 19/3-5 जी.

2. भी. प. 73/54-55 पू., 77/58-59 जी.

3. शु. नी. 4/7 प्र. 280

4. धर्म. शा. 6/158-159 प्र. पृ. सं. 622

चारणव्य इस व्यूह को भी भोगव्यूह के अन्तर्गत मानते हुये इसका लक्षण इस प्रकार करते हैं "जिस भोगव्यूह में मध्य स्थान दो भागों में विभक्त होकर दाडाकार रूप धारण कर ले और दोनों पक्ष एक दण्ड के समान दिखाई दें उस व्यूह का नाम शकटव्यूह है।¹

(7) मण्डल व्यूह :—कौरव सेनापति भीष्म ने पाण्डवों के विरुद्ध प्रभात ही बेशा में मण्डल नामक व्यूह का निर्माण किया, जो नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सम्पन्न था।

वह व्यूह हाथी और पैदल आदि मुख्य मुख्य योद्धाओं से भरा था। कई सहस्र रथों ने इसे सब ओर से घेर रखा था। वह व्यूह ऋष्टि और तोमर धारण करने वाले अश्वारोहियों के महान समुदायों से भरा था। एक एक हाथी के पीछे सात सात रथ, एक एक रथ के साथ सात सात घुड़सवार, प्रत्येक घुड़सवार के पीछे दस दस धनुर्धर और प्रत्येक धनुर्धर के साथ दस दस ढाल तलवार लिये रहने वाले वीर खड़े थे। इस प्रकार महारथियों के द्वारा व्यूहबद्ध होकर कौरव सेना महा-युद्ध के लिये प्रस्तुत थी और भीष्म उसकी रक्षा कर रहे थे। उसमें दस हजार घोड़े उठने लगे हाथी और उठने लगे रथ तथा अनेक वीर कवच धारण कर भीष्म पितामह की रक्षा कर रहे थे। पश्चिमाभिमुख वह मण्डल नामक महाव्यूह दुर्भेद्य होने के साथ ही शत्रुओं का मंहार करने वाला था।²

युद्धाचार्य जहाँ इस विषय में मौन हैं वहीं चारणव्य इसका एक भेद और कर देते हैं जिसका वर्णन आगे करेंगे। चारणव्य के मत में जिस व्यूह के दोनों पक्ष, दोनों कक्ष और उत्तर एक दूसरे से मिल जायें तो इसका यण्डल व्यूह कहा जाता है।³

(8) सर्वतो-भद्र-व्यूह :—शान्तनुजन्म भीष्म ने शिविर से बाहर निकलकर सर्वतोभद्र व्यूह के रूप में सैन्य संगठन किया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैब्य, शकुनि, जयद्रथ तथा कम्बोजराज सुदक्षिण ये सब नरेश भीष्म तथा धार्तराष्ट्रों के साथ सम्पूर्ण सेना के आगे तथा व्यूह के प्रमुख भाग में खड़े हुये। द्रोणाचार्य और भूरिश्रवा शल्य तथा भगदत्त कवच बांधकर व्यूह के दाहिने पक्ष का आश्रय लेकर खड़े

1. अयं. भा. 6/158-159 प्र. पृ. सं. 623

2. भीष्म प. 77/11-16, 21 पू., 81/11-16, 21-गी.

3. अयं. भा. 6/158-159 प्र. पृ. सं. 623

हुये । अथर्वशामा सोमदत्त तथा विन्दानुविन्द विशाल :
पक्ष में खड़े हुये । त्रिगर्त देशीय सैनिकों के द्वारा सब को
पाण्डवों का सामना करने के लिये व्यूह के मध्य भाग में
अलम्बुष और महारथी श्रुतायु कवच धारण करके सम्पूर्ण में
भाग में खड़े हुये ।¹

महर्षि युक्त इस व्यूह का लक्षण इस प्रकार करते हैं :
घोर साठ हाथी रेखाकार परिधि के रूप में और सभी तरफ जिर
साठ बलमाकार गोल पंक्तियों से युक्त एवं घुसने के मार्ग से रहित है
व्यूह कहते हैं ।²

चाणक्य इस व्यूह को मण्डल व्यूह के अन्तर्गत मानते हुये
पर चारों ओर से आक्रमण करने के लिये इसका निर्माण होता है, इसी
सर्पतोम्र व्यूह कहा जाता है ।³

(9) अर्द्ध चन्द्राकार-व्यूह :—परंतप सव्यसाची अर्जुन ने पों
की व्यूह रचना देखकर युद्ध भूमि में उसका सामना करने के लिये घुट्ट
साथ लेकर अपनी सेना का अत्यन्त भयंकर अर्द्ध चन्द्राकार व्यूह बनाया था ।
दक्षिण गिरार पर भीमसेन मुगोमित हुये । उनके साथ नाना प्रकार के अस्त्र-
ते सम्पन्न विभिन्न देशों के नरेश भी थे । भीमसेन के पीछे ही राजा विराट
महारथी द्रुपद खड़े हुये थे । उनके बाद नील धामुषपारी सैनिकों के साथ राव-
गीत और नील के बाद महावनी घुट्टकेतु गढ़े हुये । घुट्टकेतु के साथ वेदि, बेरी,
करप और पौरादि देशों के सैनिक भी थे । घुट्टकेतु, शिराण्डी तथा पांडवान और
प्रभक्षक-नर उम बिगात मेना के मध्य भाग में युद्ध के लिये खड़े हुये । हादिनी की
सेना से घिरे हुये धर्मराज मुषिष्ठिर भी वहीं खड़े हुये । तदनन्तर द्रौपदी के पति
पुत्र और मायांक गढ़े हुये । इनके बाद भूरथोर अमिमन्तु और अमिमन्तु के बाद
इरावान् थे । इरावान् के बाद पटोरक तथा महारथी केवय खड़े हुये थे ।
दनुज्यो के बाद अर्द्ध चन्द्राकार व्यूह के बावें गिरार पर गढ़े हुये ।⁴

1. अथर्व ८. 95/26-32 पू. 99/1-7 सी.

2. दु. मो. 4/72/282

3. अथर्व. ८. 6/158-159 पू. नं. 623

4. अथर्व ८. 52/10-17 पू. 56/10-17 सी.

चाणक्य इस व्यूह को 'असंहत' व्यूह के अन्तर्गत मानते हैं। उनके मत में जब दोनों कक्ष और उरस्य ये पाँचों सेनायों असंगठित भाव से यदि शत्रु पर आक्रमण कर दे तब 'असंहत' व्यूह हो जाता है। यदि पक्षद्वय उरस्य एवं प्रति-ग्रह (पश्चाद् भाग) इनमें तीन स्थानों पर सेना द्वारा असंहत-भाव से संगठन किया जाये तो उसका नाम अर्धचन्द्रक व्यूह अथवा कर्कटशृंगी व्यूह होता है।¹

10. वज्र व्यूह :—महाभारत-कार ने वज्र-व्यूह का भी शकटव्यूह के समान विशेष वर्णन न देकर केवल इंगितमात्र किया है। इसका कारण भी वज्र की बहुतायत वर्णन हो सकती है क्योंकि इन्द्र ने अपने वज्र से कई दैत्यों का विनाश किया था, अतः सभी में प्रसिद्ध होने के कारण संभवतः ग्रन्थकार ने इस व्यूह की आकृति को स्पष्ट करने की आवश्यकता न समझी हो। इसी कारण महाभारत में "शत्रुओं के दुर्जय मण्डल व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने वज्र-व्यूह की रचना की और तदनन्तर प्रहार में कुशल योद्धाओं ने व्यूह के भेदन करने की इच्छा से आगे प्रस्थान किया।² इतना मात्र ही वर्णन मिलता है।

चाणक्य ने इस व्यूह को असंहत-व्यूह के अन्तर्गत मानते हुये इसकी रचना पर इस प्रकार प्रकाश डाला है "जब पक्षद्वय, कक्षद्वय और उरस्य सहित इन पाँचों सेनाओं का वज्र की आकृति में संगठन कर दिया जावे तब उसे वज्र कहने लग जाते हैं।"³

11. चक्रव्यूह :—महाभारत में चक्रव्यूह की घटना एक अविस्मरणीय घटना है। महाधनुर्धर अर्जुन के अभाव में अवशिष्ट पाण्डवों में से कोई भी चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं जानता था, ऐसी स्थिति में पौंड्र-वर्षीय नवयुवक किशोर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदन करने का निश्चय किया और वह उसका भेदन कर सकने में भी समर्थ हुआ, किन्तु कीरवों के अन्याय के कारण वह लौटकर न आ सका। गुहवर द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की जो रचना की थी वह इस प्रकार थी।

1. अर्थ. शा. 6/158-159 प्र./पृ. सं. 623.

2. भीष्म प. 77/21-22 पृ. " " 81/22-23 शी.

3. अर्थ शा. 6/158-159 प्र.प.सं. 623

हुये । अथर्वश्रामा सोमदत्त तथा बिन्दानुबिन्द विशाल सेना के साथ व्यूह के दाम पक्ष में खड़े हुये । त्रिगतं देशीय सैनिकों के द्वारा सब ओर से घिरा हुआ दुर्योधन पाण्डवों का सामना करने के लिये व्यूह के मध्य भाग में खड़ा हुआ । रथी श्रेष्ठ यलम्बुप और महारथी श्रुतायु कवच धारण करके सम्पूर्ण सेनाओं तथा व्यूह के पृष्ठ भाग में खड़े हुये ।¹

महापि शुक्र इस व्यूह का लक्षण इस प्रकार करते है "जिस व्यूह के चारों ओर साठ हाथी रेखाकार परिधि के रूप में और सभी तरफ जिसके मुख हों और जो आठ बलयाकार गोल पंक्तियों से युक्त एवं घुसने के मार्ग से रहित हो उसे भी सर्वतोभद्र व्यूह कहते है ।"²

बाणभ्य इस व्यूह को मण्डल व्यूह के अन्तर्गत मानते हुये कहते है "अथ पर चारो ओर से आक्रमण करने के लिये इसका निर्माण होता है, इसी कारण इसे सर्वतोभद्र व्यूह कहा जाता है ।"³

(9) अर्द्ध चन्द्राकार-व्यूह :—परंतप सव्यसाची अर्जुन ने कौरव सेना की व्यूह रचना देखकर युद्ध भूमि में उसका सामना करने के लिये धृष्टद्युम्न को साथ लेकर अपनी सेना का अत्यन्त भयंकर अर्द्ध चन्द्राकार व्यूह बनाया था । उसके दक्षिण शिखर पर भीमसेन सुशोभित हुये । उनके साथ नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सम्पन्न विभिन्न देशों के नरेश भी थे । भीमसेन के पीछे ही राजा विराट और महारथी द्रुपद खड़े हुये थे । उनके बाद नील आयुधधारी सैनिकों के साथ राजा नील और नील के बाद महाबली धृष्टकेतु खड़े हुये । धृष्टकेतु के साथ चेदि, केशी, कश्यप और पौरादि देशों के सैनिक भी थे । धृष्टद्युम्न, शिखण्डी तथा पांचाल और प्रभद्रक-गण उस विशाल सेना के मध्य भाग में युद्ध के लिये खड़े हुये । हाथियों की सेना से घिरे हुये धर्मराज युधिष्ठिर भी वही खड़े हुये । तदनन्तर द्रौपदी के पाँचों पुत्र और सात्यकि खड़े हुये । इनके बाद शूरवीर अभिमन्यु और अभिमन्यु के बाद इरावान् थे । इरावान् के बाद घटोत्कच तथा महारथी केकय खड़े हुये थे । तत्पश्चात् मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन उस व्यूह के बायें शिखर पर खड़े हुये ।⁴

1. भीष्म प. 95/26-32 पू., 99/1-7 गी.

2. धु. नी. 4/7प्र/282

3. अर्ध. शा. 6/158-159 पृ. सं. 623

4. भीष्म प. 52/10-17 पू., 56/10-17 गी.

चाणक्य इस व्यूह को 'असंहत' व्यूह के अन्तर्गत मानते हैं। उनके मत में जब दोनों कक्ष और उरस्य ये पाँचों सेनायें असंगठित भाव से यदि शत्रु पर आक्रमण कर दे तब 'असंहत' व्यूह हो जाता है। यदि पक्षद्वय उरस्य एवं प्रति-ग्रह (पश्चाद् भाग) इनमें तीन स्थानों पर सेना द्वारा असंहत-भाव से संगठन किया जाये तो उसका नाम अयंचन्द्रक व्यूह अथवा कर्कटशृंगी व्यूह हाता है।¹

10. वज्र व्यूह :—महाभारत-कार ने वज्र-व्यूह का भी शकटव्यूह के समान विशेष वर्णन न देकर केवल इंगितमात्र किया है। इसका कारण भी वज्र की बहुतायत चर्चा हो सकती है क्योंकि इन्द्र ने अपने वज्र से कई दैत्यों का विनाश किया था, अतः सभी में प्रसिद्ध होने के कारण संभवतः ग्रन्थकार ने इस व्यूह की आकृति को स्पष्ट करने की आवश्यकता न समझी हो। इसी कारण महाभारत में "शत्रुओं के दुर्जय मण्डल व्यूह को देखकर युधिष्ठिर ने वज्र-व्यूह की रचना की और तदनन्तर प्रहार में कुशल योद्धाओं ने व्यूह के भेदन करने की इच्छा से प्रागे प्रस्थान किया।² इतना मात्र ही वर्णन मिलता है।

चाणक्य ने इस व्यूह को असंहत-व्यूह के अन्तर्गत मानते हुये इसकी रचना पर इस प्रकार प्रकाश डाला है "जब पक्षद्वय, कक्षद्वय और उरस्य सहित इन पाँचों सेनाओं का वज्र की आकृति में संगठन कर दिया जावे तब उसे वज्र कहने लग जाते हैं।"³

11. चक्रव्यूह :—महाभारत में चक्रव्यूह की घटना एक अविस्मरणीय घटना है। महाधनुर्धर अर्जुन के अभाव में अवशिष्ट पाण्डवों में से कोई भी चक्रव्यूह का भेदन करना नहीं जानता था, ऐसी स्थिति में योद्धा कर्पूरिय भवयुयक किशोर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदन करने का निश्चय किया और वह उसका भेदन कर सकने में भी समर्थ हुआ, किन्तु कीरवर्षों के अन्याय के कारण यह लौटकर न आ सका। गुह्वरं द्रोणाचार्य ने इस व्यूह की जो रचना की थी वह इस प्रकार थी।

1. अयं. शा. 6/158-159 प्र./पृ. सं. 623.

2. भीष्म प. 77/21-22 पृ. " " 81/22-23 जी.

3. अयं शा. 6/158-159 प्र.प.सं. 623

भींचायें द्रोण ने चक्रव्यूह के निर्माण में इंद्र के समान पराक्रम प्रकट करने वाले संमस्त राजाओं का समावेश किया था। उसमें अरों के स्थान में सूर्य के समान तेजस्वी राजकुमार खड़े किये गये थे, जिन्होंने प्राणों के रहते युद्ध से विमुख न होने की प्रतिज्ञा कर ली थी। सुदृढ़ वनुष धारण करने वाले आक्रमण-कारी वीरों की संख्या दस हजार थी। उन्होंने लाल वस्त्र धार लाल रंग के ही आभूषण धारण कर रखे थे। उनके ध्वजायें भी रक्त धरती थीं और उन्होंने स्वर्णमालायें भी धारण कर रखी थीं; इस प्रकार की सेना के मध्य भाग में राजा दुर्योधन खड़ा हुआ अभिमानी में सेनापति द्रोण खड़े हुये। वही सिन्धुराज जयद्रथ की मेरु-पर्वत की भांति खड़ा हुआ। उसके एक पार्श्व में अश्वत्थामादि महारथी खड़े हुये तथा तीस पार्श्व-राष्ट्र कुमारी शकुनि शस्य और भूरिश्रवा ये वीर महारथी सिन्धुराज के दूसरे पार्श्व में खड़े हुये।¹

सामान्यतः पण्डव पक्ष ये युधिष्ठिर के शस्त्रों में अर्जुन-पुत्र अभिमन्यु स्वयं अर्जुन, श्रीकृष्ण और धृष्टद्युम्न ही चक्रव्यूह का भेदन कर सकते थे,² किन्तु श्री श्रीकृष्ण तो संश्लेषकों से युद्ध करने गये थे और धृष्टद्युम्न प्रधान सेनापति थे। अतः उन्हें इस दुष्कर कार्य में न लेगाकर सोमद्र की ही इस कार्य के लिये भेजना उचित समझा गया।

दैत्यगुह मुक्ताचार्य महाभारतकार के ही चक्रव्यूह के लक्षण की पुष्टि करते हुये कहते हैं कि जो संक्रांति गोलें हों, मध्य में घाठ, भोंपों में विभक्त कुण्डली संक्रांति के धने हों उसके अन्दर घुसने के लिये एक ही मार्ग हो तो ऐसी सेनापति को 'चक्रव्यूह' कहते हैं।³

12. व्यालव्यूह — इस व्यूह का भी महाभारतकार ने केवल संकेत मात्र ही किया है। इसका कारण भी व्याल (सर्प) की प्रसिद्धि हो सकती है। भीष्म जब कौरव सेना को लेकर आगे बढ़े तो अर्जुन ने देखा कि उन्होंने अपनी सेना को

1. द्रो. प. 33/12-20 पू., 34/13-23 गी.

2. द्रो. प. 34/15 पू., 35/15 गी.

3. गु. नी. 4/7 प्र. 265

व्यास नाम के व्यूह में आबद्ध कर रखा है जिससे वह सेना अनेक प्रकार की दिखाई दे रही थी। इस व्यूह के कारण सेना-शक्ति छिपी हुई थी और उसमें हाथी पीढ़ पीढ़ तथा रथियों के समूह दिखाई दे रहे थे और सेना का वह व्यूह महान मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था।¹

महाभारतकार के ही समान युष्काषायं भी यानों व्यास की प्रसिद्धि के कारण व्यास (सर्प) के आकार की सेना पंक्ति को व्यास व्यूह कहते हैं।² ऐसा कहकर चुप हो जाते हैं।

13. गरुड़-व्यूह :—प्रभात होने पर गौर्ग्य भीष्म ने कौरवों की इच्छा से महोन्नत गरुड़-व्यूह की रचना की। सेनापति भीष्म स्वयं व्यूह के अग्र भाग में बंधुस्थल पर खड़े हुये। आषायं होने और यदुवंशी कृतवर्मा दोनों नेत्रों के स्थान पर स्थित हुये। यशस्वी धीर अश्वत्थामा और कृपाचार्य शिरो भाग में खड़े हुये जिनके साथ निगत केकय और घाट घात भी युद्ध भूमि में उपस्थित थे। भूरिश्रवा शल शल्य और भगदत्त ये सब जयद्रथ के साथ घोषा भाग में खड़े किये गये। इन्हीं के साथें मेघ/सिन्धु सीबीर तथा पंचनंद के घोड़ा भी थे। अर्पण सहोदरों तथा अनुधरों के साथें राजा युधिष्ठिर पृष्ठ भाग में स्थित हुं। अर्जुनकुमार विन्ध्य और अनुविन्द, कंबोज, शर्क एवं शूरसेन-प्रदेश के घोड़ा उस महोन्नत व्यूह के पुच्छ भाग में स्थित हुये। मंगध और कलिंग देश के घोड़ा दक्षिण-पंक्त के घोड़ा के साथें व्यूह के दाहिने पंक्त के स्थान में स्थित हुये। कास्य विकुञ्ज मृण्ड और कुण्डीवृष आदि घोड़ा राजा बृहद्बल के साथें पंक्त के स्थान में खड़े हुये।³

प्रस्तुत व्यूह में महोन्नतकार को छोड़कर अन्य सभी अंगकार मौन हैं।

14. शूङ्गाटक व्यूह :—शत्रु सेना को देखकर महाराज युधिष्ठिर ने प्रधान सेनापति धृष्टद्युम्न को उसका सामना करने के लिये जब व्यूह बनाने की आज्ञा दी, तब स्वभाव वाले धृष्टद्युम्न ने अत्यन्त शूङ्गाटक (तिघाटे) के आकार वाला व्यूह बनाया। जो शत्रु के व्यूह की विनाश करने वाला था। उसके दोनों

1 भी. पृ. 56/7 पू. „ „ 60/7 शी.

2. शु. नी. 4/7 प्र. 1282

3. भीष्म प. 52/2-9 पू. 56/2-9 गी.

शृङ्गों के स्थान में भीमसेन और महारथी सात्यकि कई हजार रथियों, घुड़सवारों और पैदलों के साथ विद्यमान थे। व्यूह के अग्रभाग में नर-श्रेष्ठ श्वेत वाहन अर्जुन खड़े हुये थे और मध्य देश में राजा युधिष्ठिर तथा माद्रीकुमार, नकुल, सहदेव थे। इनके बाद सेना सहित अनेक महाधनुर्धर नरेश खड़े थे, जो व्यूहशास्त्र के पूर्ण विद्वान् थे। उन्होंने व्यूह को प्रत्येक अंग और उपांग से परिपूर्ण किया था। उस व्यूह के पिछले भाग में अभिमन्यु, महारथी विराट, हर्ष से भरे हुये द्रौपदी के पाँचो पुत्र तथा राक्षस षटोत्कच विद्यमान थे।¹

इस व्यूह के विषय में भी अन्य ग्रन्थकार मौन हैं।

15. विचित्र (चक्र+शकट+पद्मगर्भ+सूचीगूढ़) व्यूह :—द्रोण ने जयद्रथ की अर्जुन से रक्षा करने के लिये एक विचित्र व्यूह का निर्माण किया, जिसे चक्र-गर्भ-शकट-व्यूह कह सकते थे। उस विचित्र-व्यूह की लम्बाई 12 मध्वृत्ति (चौबीस कोस) और पिछले भाग की चौड़ाई पाँच मध्वृत्ति (दस कोस) थी। यंत्रतन्त्र खड़े हुये अनेक नरपत्तियों तथा हाथी-सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल सैनिकों द्वारा द्रोणाचार्य ने स्वयं उस व्यूह की रचना की थी। उस चक्र-शकट-व्यूह के पिछले भाग में पद्म नामक एक गर्भ-व्यूह बनाया गया था, जो अत्यन्त दुर्भेद्य था। उस पद्म-व्यूह के मध्य-भागों में सूची नामक एक गूढ़ व्यूह और बनाया गया था। सूचीमुख-व्यूह के प्रमुख भाग में महाधनुर्धर कृतवर्मा खड़े किये गये थे। कृतवर्मा के पीछे काम्बोजराज और जलसंघ खड़े हुये, तदनन्तर दुर्योधन और कर्ण स्थित हुये। सत्पश्चात् युद्ध में पीठ न दिखाने वाले योद्धा खड़े हुये। वे सर्व के सब शकट-व्यूह के प्रमुख-भाग की रक्षा के लिये नियुक्त थे। उनके पीछे विशाल सेना के साथ स्वयं राजा जयद्रथ सूचीव्यूह के पार्श्वभाग में खड़ा था इस शकट-व्यूह के मुहाने पर भरद्वाज-नन्दन द्रोणाचार्य थे और उनके पीछे भोज थे, जो स्वयं द्रोणाचार्य की रक्षा कर रहे थे। द्रोणाचार्य द्वारा रचित यह महाव्यूह क्षुब्ध महासागर के समान जान पड़ता था। उसे देखकर सिद्ध और चारण भी महान् विस्मय को प्राप्त हुये। उस समय समस्त प्राणी ऐसा मानने लगे कि यह व्यूह पर्वत, समुद्र और काननों सहित अनेकानेक जनपदों से भरी हुई इस सारी पृथ्वी को अपना श्रास बना लेगा। बहुत से रथ, पैदल, मनुष्य, घोड़े और रथियों से परिपूर्ण भयंकर कोलाहल से युक्त एवं शत्रुओं के हृदय को विदीर्ण करने में समर्थ अद्भुत और समय के अनुरूप बने हुये, उस महान् व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ।²

1. भीष्म प. 83/17-21 पू., 87/17-21 गो.

2. द्रोण प. 63/21-33 पू., 87/22-34 गो.

यह व्यूह तो ऐसा विचित्र व्यूह है कि द्रोण को छोड़कर दूसरा कोई इसे बनाने में समर्थ था ही नहीं। अतः अन्य ग्रन्थकारों द्वारा उल्लेख किया जाना असम्भव था।

16. सर्वतोमुख व्यूह :—सर्वतोभद्र और सर्वतोमुख व्यूह नाम से दो प्रतीत होते हैं किन्तु रचना में समान से ही लगते हैं। महाभारतकार ने दोनों व्यूहों का पृथक् उल्लेख किया है और अन्य किसी भी ग्रन्थकार ने इस विषय में प्रकाश नहीं डाला। अतः इसका पृथक्-रूप से उपलब्ध वर्णन इस प्रकार प्रस्तुत किया जा रहा है।

रणों के समूह से युक्त कौरव सेना का भयंकर समूह सर्वतोमुखी था। वह हँसता हुआ आक्रमण सा कर रहा था। हाथी उस व्यूह के अंग थे, राजाओं का समुदाय ही उसका मस्तक था और घोड़े उसके पंख जान पड़ते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, धृष्टकेयमा, बाह्लीक और कृपाचार्य ने उस सैन्य-व्यूह का निर्माण किया था।¹

17. व्यूहराज :—महाभारतकार ने इस व्यूह का केवल उल्लेख मात्र किया है। इसकी रचना-विधि पर प्रकाश नहीं डाला और न अन्य किसी ग्रन्थकार ने ही ऐसा किया। अतः हम भी इसका वही वर्णन प्रस्तुत करते हैं जैसा कि महाभारतकार ने दिया है।

“लोकविख्यात महारथी किरीटधारी अर्जुन अस्त्र-शस्त्र लेकर जिसे सुरक्षित रूप से अपने साथ ले आ रहे थे और जिसमें बार-बार हजार मतवाले हाथी प्रत्येक दिशा में खड़े किये गये थे, उस व्यूह-राज को कौरव सेना ने देखा। यह व्यूह वैसा ही था जैसाकि धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले दिन बनाया था। इस प्रकार के इस व्यूह को भूतल पर मनुष्यों की सेनाओं में न तो पहले कभी देखा ही गया था और न कभी सुना ही गया था।²

1. भीष्म प. 17/38-39 पू., 17/38-39 गी.

2. भीष्म प. 56/10-11 पू., 60/10-11 गी.

18. चन्द्राकार व्यूह :—जैसा कि नाम से प्रतीत होता है कि इस व्यूह की रचना पूर्ण-चन्द्र के आकार की होनी चाहिये, क्योंकि महाभारतकार ने धर्म चन्द्राकार व्यूह का भी उल्लेख किया है, जिसका वर्णन हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं। इस व्यूह के विषय में भी अन्य ग्रन्थकार मौन हैं और महाभारतकार भी केवल इस और इंगित मात्र करते हैं।

महापनुर्धर घनंजय जब संग्रहणों से महा भयंकर युद्ध करने गये तो उन योद्धाओं ने रथों के द्वारा ही समस्त प्रदेश पर चन्द्राकार-व्यूह बनाया और प्रमत्ता-पूर्वक अर्जुन का सामना करने के लिये सन्नद्ध होकर लड़े हो गये।¹

मार्गावलम्बन व्यूहों का उपयोग :—महाभारतकार के प्रतिरिक्त शुक्राचार्य और चारण्य रणस्थल के प्रतिरिक्त रणस्थल में पहुँचने के लिये जिस मार्ग का अवलम्बन लिया गया हो उस मार्ग के अनुसार भी व्यूहों का उपयोग करने का निर्देश करते हैं।

महर्षि शुक्र कहते हैं “यदि आगे से नदी पर्वतीय के कारण भय की सम्भावना हो तो बड़े मगर के आकार की व्यूह रचना करके चले अथवा उभय पक्ष वाले श्येन (बाज) पक्षी के आकार कि वा तीक्ष्ण मुखवाली सूची के आकार की व्यूह-रचना करके चले। पीछे से यदि शत्रुमय हो तो शकटव्यूह या वज्र-व्यूह चारों ओर से भय हो तो सर्वतोभद्र व्यूह, चक्रव्यूह अथवा व्यालव्यूह की रचना करे।²

चारण्य भी शुक्राचार्य की पुष्टि करते हुये कहते हैं “यदि सेना के अग्रभाग पर आक्रमण की सम्भावना हो तो विजिगीषु, मकरव्यूह यदि पिछले भाग पर आक्रमण की सम्भावना हो तो शकटव्यूह, यदि दोनों पार्श्व से आक्रमण का भय हो तो वज्र व्यूह, यदि चारों ओर से आक्रमण की आशंका हो तो सर्वतोभद्र-व्यूह और यदि मार्ग में एक-एक व्यक्तियों के आक्रमण की आशंका हो तो सूची-व्यूह बनाकर आगे बढ़े।³

आधुनिक व्यूह और उनका उपयोग :—हमारी भारतीय सेना में व्यूहों का उपयोग अब भी किया जाता है, हाँ यह अवश्य है कि उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है किन्तु उनमें भारतीय व्यूहों की झलक दिखाई देती है।

1. द्रोण प. 17/1 पू., 18/1 गो.

2. शु. नी. 4/7प्र./263-265.

3. अवं. शा. 2/प्र./148-149/पृ. सं. 602

1. एक पंक्तिबद्ध व्यूह (Single File Formation) :—इस व्यूह में एक के पीछे एक सैनिक चलता है। इसका उपयोग रणस्थल में पहुँचने के लिये उस समय किया जाता है जबकि किसी संकीर्ण मार्ग (घाटी आदि) से पार होकर जाना हो या पंक्युक्त (दलदली) भूमि हो। इसका क्रम इस प्रकार रहता है—पहिले आगे दो सिपाही, उसके बाद नायक, फिर अस्त्रयुक्त (राइफल वाले) चार सैनिक और तीन पीछे की ओर जो अग्नियन्त्र भुण्डड़ी (Light Machine Gun) दल के होते हैं। सामान्यतः इसमें इस की संख्या होती है। यही सत्या निश्चित नहीं है। आवश्यकतानुसार इसका उपयोग रणस्थल में भी किया जाता है। व्यूह हम सूची मुक्त व्यूह के समान प्रतीत होता है।

2. द्विपंक्तिबद्ध व्यूह (File Formation) :—इस व्यूह में समानान्तर रूप से दो पंक्तियाँ चलती हैं। इसका उपयोग अधिकतर समतल मार्ग (Road) पर किया जाता है। पुलादि को पार करने के लिये इसका उपयोग उत्तम रहता है। उपयुक्त व्यूह के समान ही इसका रचना विधान है। इसका उपयोग रणस्थल में भी यथास्थान और यथामय किया जाता है। इसका साम्य हम व्याल-व्यूह से बैठा सकते हैं।

3. तीराकार व्यूह (Aero Head Formation) :—इस व्यूह की आकृति तीर के समान होती है, इसमें दो सैनिक समान तल पर आगे की ओर होते हैं, उन दोनों के पीछे नायक मध्य में होता है। नायक के एक हाथ की ओर तीन और नायक के दूसरे हाथ की ओर तीन तथा नायक के पीछे एक बम्ब फेंकने वाला सैनिक (Bomber Man) होता है। इसका उपयोग सामने से जब भय की आशंका हो तो किया जाता है तथा रणस्थल में भी आवश्यकतानुसार इसका बहुतायत से उपयोग किया जाता है। इसका साम्य हम श्वेन व्यूह से करते हैं।

4. त्रिशूलाकार व्यूह (Spear Head Formation) :—इस व्यूह की आकृति त्रिशूल के सदृश होती है। इसमें दो सैनिक, दो पृथक्-पृथक् किनारों पर खड़े होते हैं। नायक बीच में खड़ा होता है। बीच में ही नायक के साथ अग्नियन्त्र भुण्डड़ी दल होता है जिसमें तीन सैनिक होते हैं और दोप दो सैनिक नायक के एक हाथ तथा दोप दो नायक के पार्श्व में दूसरे हाथ की ओर खड़े होते हैं। इस व्यूह का उपयोग पीछे के भय के लिये उपयोगी होता है। इसका भी रणस्थल में प्रचुर प्रयोग किया जाता है तथा इसका साम्य हम वज्र व्यूह से बैठा सकते हैं।

5. मंजूषा-कार व्यूह (Box Type Formation) :—इस व्यूह की आकृति सन्दूक के समान होती है। इसमें दो सैनिक आगे, दो पीछे और तीन एक पार्श्व में तथा तीन द्वितीय पार्श्व में होते हैं। इस व्यूह का उपयोग उस समय किया जाता है जब धारों और से शत्रु के भय की आशंका हो। इसका उपयोग समतल भूमि (खुला मैदान) तथा रणस्थल में यथासमय किया जाता है। इसकी तुलना हम सर्वतोभद्र व्यूह से कर सकते हैं।

6. समतल पंक्ति व्यूह (Standard Line Formation) :—इस व्यूह में वसों सैनिक शत्रु के सामने समतल रूप से एक पंक्ति में सीधे खड़े होकर आक्रमण करते हैं। इसका उपयोग केवल रणस्थल में ही सहसा आक्रमण के समय किया जाता है। इस व्यूह का साम्य हम व्यूहराज-व्यूह से कर सकते हैं।

इति सप्तमः—पर्व

उपसंहार

सार रूप में देखना यह है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत यह शोधप्रबन्ध वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे राष्ट्र एवं राष्ट्रीय साहित्य के लिये किस प्रकार उपयोगी हो सकता है ? इस दृष्टिकोण से यदि हम गम्भीर चिन्तन करें तो निश्चय ही आज के इस आणविक एवं संघर्षशील युद्धप्रिय युग में हमारी भारत भूमि के रक्षार्थ उपयुक्त उपायों की दृष्टि से यह शोध-प्रबन्ध अत्यन्त उपादेय सिद्ध होगा । आइये हम गूढ़-दृष्टि से इस की उपयोगिता का अवलोकन करें ।

हमारे मस्तिष्क में यह एक सहजात प्रश्न उठता है कि मानव संघर्ष क्यों करता है ? इसका समाधान मैंने यह किया है कि संघर्ष करना मानव की स्वाभाविक-प्रवृत्ति है । फिर भी उसकी इस स्वाभाविक-प्रवृत्ति का क्षेत्र किन्-किन् उद्देश्यों को लेकर बना हुआ है । इसके लिये मानव के वे ही काम क्रोध लोभ मोह और मात्सर्यादि दुर्गुण ही हेतु हैं । जैसा कि अनुभवी पुरुष कहते हैं कि भगड़े की जड़ जर जमीन और जोरू होती है । अतः जब हमें युद्ध के मूल कारण ज्ञात हो जायें तो हम उसे टालने के प्रयास कर सकते हैं ।

महाभारत का महाभयंकर युद्ध भी इन्हीं तीन प्रमुख कारणों को लेकर हुआ और उसे टालने के अनेक उपाय करने पर भी वह नहीं टाला जा सका क्योंकि इतिहास साक्षी है कि होनी होकर ही रहती है । महात्मा सुलसी ही के शब्दों में—

“सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलसि कहैऊ मुनिनाथ ।

हानि लाभ जीवनु मरनु जसु अपजसु विधि हाथ ॥”

(राम. मानस बा. का. दोहा 171)

इस शोध प्रबन्ध के अध्ययन से हमारी राष्ट्रीय नीति को यह प्रबल समर्थन मिलता है कि हम चलाकर आक्रान्ता नहीं बनने । यदि कोई हमारे ऊपर युद्ध घोषणा ही चाहता है तो हम यथा-साध्य अपनी ओर से उसे टालने के प्रयास करते हैं, किन्तु न टलने पर हम शत्रु के सामने घुटने नहीं टेकते अपितु रणारण में लोहा

लेकर शत्रु के दांत चटुई कर देते हैं। इस शोध-प्रबन्ध से यह ज्ञात होता है कि हमारी नीति की यह स्वस्थ परम्परा आज की नहीं अपितु महाभारतकाल से भी पुरानी है और हमारे राष्ट्र के लिये यह गौरव की बात है कि हम इसे अभी भी बनाये हुये हैं और बनाये रखें, इसी से हमारे राष्ट्र का गौरव बना रहेगा।

हमारे प्राचीन महापियों ने हमारे सामाजिक ढाँचे को वस्तुस्थिति में व्यवस्थित किया था और यह व्यवस्था हमारी पुरातन संस्कृति के संरक्षक भारत में अभी भी विद्यमान है। सामाजिक व्यवस्थापकों ने युद्ध हेतु प्राचीन काल में युद्धप्रिय जाति क्षत्रिय को बताया है। इस शोध-प्रबन्ध से यह स्पष्ट होता है कि युद्ध करना केवल क्षत्रियों का ही काम नहीं है अपितु उसमें ब्राह्मण से लेकर शूद्र तक सम्मिलित हो सकते हैं और यही बात आज के स्वतन्त्र भारत में भी है, किन्तु अब भी युद्ध हेतु प्राबल्य क्षत्रियों का ही दिखाई देता है। अतः क्षत्रियों के युद्ध धर्म के ज्ञान हेतु मैंने अपने शोध-प्रबन्ध में क्षात्रधर्म पर सुचारु विवेचन किया है, जो वस्तुतः हमारी सेना के लिये अत्यन्त उपदेय है और मैं यह कह सकता हूँ कि मेरे शोध प्रबन्ध के प्रथम-पर्व का यह एक मार्मिक प्रकरण है।

समय परिवर्तनशील है और समयानुसार युद्ध के नियम भी परिवर्तित होते रहते हैं, इस शोध-प्रबन्ध में प्रदर्शित युद्ध के नियमों का आधुनिक नियमों के साथ अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि युद्ध के नियम अवश्य निर्धारित किये जाते हैं, किन्तु अधिकतर उनका पालन पूर्णरूपेण नहीं किया जाता। अतः इस सारांश के अनुसार हमें भी शत्रु के समान ही नियमों पर जोर देना चाहिये अधिक नहीं, क्योंकि फिर इससे पराजय की संभावना रहती है।

सेना का राज्य के सन्दर्भ में कितना महत्वपूर्ण स्थान है? यह केवल आज के युग की ही बात नहीं है अपितु प्राचीनकाल में भी सेना को राज्य-रक्षा के लिये राज्य का अनिवार्य अंग समझा जाता था। यह शोध-प्रबन्ध इस बात को बतलाता है कि सेना में जो आज भी श्रेष्ठियाँ हैं, वे कोई नई नहीं हैं अपितु महाभारतकाल में भी वे ही थीं श्रेष्ठियाँ थीं। यहाँ तक कि कई श्रेष्ठियों की तो संख्या तक भी समान रूप से मिलती है। इससे ज्ञात होता है कि हमारा भारतीय सैन्य-विज्ञान प्राचीनकाल में भी बड़ा चढ़ा था। अतः 'हम यदि हमारी सेना को भारतीय सैन्य-श्रेष्ठियों के नामों से ही अभिहित करना चाहें तो देश के सांस्कृतिक ज्ञान की महत्ता से यह गौरव का विषय हो सकता है।'

हमारी सेना के बार परम्परामय अंगों का इस शोध-प्रबन्ध द्वारा आज की सेना के अंगों से तुलनात्मक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि पदाति सेना के जो कि प्राचीन तथा आधुनिक काल में भी प्राथमिक अंग मानी जाती है, उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन काल में था। यदि हम नभ और जल सेना को भी

चार ग्रंथों की पूर्ति के रूप में गिन लें तो उन्हीं परम्परागत चार ग्रंथों की (चतुरंगिणी) सेना की पूर्ति हो जाती है यद्यपि अश्वसेना युद्ध क्षेत्र में चलकर लड़ाई के रूप में आज काम नहीं करती, किन्तु फिर भी युद्ध के आवश्यक उपकरणों की पूर्ति में इसका स्तुत्य योगदान रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय सेना के आज भी चार परम्परागत ग्रंथों में से दो वैसे ही विद्यमान हैं और दो का समया-नुसार स्वरूप परिवर्तित हो गया है।

सेना के सामाजिक संगठनाधार को यदि हम लें तो ज्ञात होगा कि उस समय महायुद्ध में सम्मिलित होने के लिये सभी लोग तत्पर रहते थे और सम्मान सहित बुलाने पर अपना प्राण तक अर्पण कर देते थे। आज भी भारत का सामाजिक सैन्य-संगठन-प्राधार प्राचीनकाल के समान सुदृढ़ है केवल संगठनाधार प्रकार में परिवर्तन हुआ है।

शोध-प्रबन्ध का तृतीय पर्व हमें आज भी सेनापति का योग्यता के आधार पर उसके निर्वाचन हेतु पूर्ण सहायता ही नहीं करता अपितु वर्तमान से भी अधिक कुशलता हेतु शिक्षा देता है। सेनापति के पद का कितना महत्व है यह बात यह पर्व भलीभाँति प्रदर्शित करता है। प्राचीन काल की सैन्यप्रशिक्षण विधि यह कहती है कि अप्रशिक्षित सैनिकों को कभी भी रणायण में नहीं उतारना चाहिये और उनकी कठोर परीक्षा ली जानी चाहिये। आज हमारे शासन द्वारा सैनिक कल्याण हेतु केन्द्रों की व्यवस्था, वेतन व्यवस्था आदि की जाती है वे महाभारत काल में भी की जाती थी। अतः आज की व्यवस्थाओं को और भी सुचारु बनाने के लिये हम इस विषय में शोधप्रबन्ध से लाभ उठा सकते हैं। प्राचीन-काल में राजा किस प्रकार सेना पर नियन्त्रण रखता था। इस विषय में हमारे शासन कर्ता बहुत कुछ शिक्षाग्रहण कर सकते हैं।

चतुर्थ-पर्व तो आयुधों की दृष्टि से अपनी विशिष्टता रखता है मैंने इस में दिव्य और अदिव्यास्त्रों का परिचय ही नहीं दिया अपितु चित्रादि देकर उनके स्वरूप को और भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भृगुण्डी और शतधनी का वर्णन यह प्रकट करता है कि प्राचीनकाल में भी हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़े हुये थे। अतः यह हमारी मौलिकता को प्रस्तुत कर देश के प्राचीन-सैन्यज्ञान-गौरव की महिमा को प्रकाशित करता है जिसके गौरव का अनुभव का हम संसार में शिर के चीकर सकते हैं। इसमें वर्णित कुन्तादिके प्रयोग तो आज भी हमारी सेना में किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त पाश, पट्टिश, करजादि अस्त्रों तथा चक्र, त्रिशूल भिन्दिपालादि अस्त्रों का प्रयोग कर सामान्य सैनिकों के साथे जंग्रु पर सरलता से प्रहार कर सकते हैं। दिव्यास्त्रों का वर्णन आज के आणविक-अस्त्रों को भी मात देता हुआ

दिखाई देता है अतः इस विषय में हमें भी प्रयोगात्मक कदम उठाने चाहिये, जिससे कि हम आज के युग में विश्व के समस्त प्राचीन-शक्ति को नवीन रूप में प्रस्तुत कर अपना गौरव विशेष बना सकते हैं। ध्वजाओं का वर्णन भी ध्वजा के महत्व को प्रतिपादित करता हुआ आज से बहुत साम्य रखता है।

पंचमपर्व में सैन्य-निर्याण-काल में मंगलाचरण और शकुनापशकुन का प्रसंग बहुत ही मपत्वपूर्ण है। आज हम हमारी इस भारतीय मांगलिक परम्परा को भूल बैठे हैं, किन्तु यदि इसे पुनः अपनाकर देखें तो निश्चय ही इस विषय को ध्यान में रखने से हम विशेष लाभ उठा सकते हैं। सेना की अनुशासन-विधि और सैन्य संचालन की रीतिनीति का प्रकरण भी आज के सैन्यप्रशासन को बहुत कुछ शिक्षा देता है और कुशल-सेनापतियों को चाहिये कि अपने आधुनिक सामरिक-ज्ञान के साथ प्राचीन सामरिक ज्ञान की विशिष्टताओं को ग्रहण कर अपनी ज्ञानाभिज्ञि करें।

षष्ठ-पर्व में मैंने महाभारतकालीन विविध युद्धों के प्रकारों का वर्णन प्रस्तुत किया है जिससे प्राचीनकाल के साहसात्मक वर्णन से हृदय उत्साह से भर जाता है इसमें भी ब्रह्मास्त्रादि दिव्यास्त्रों की आज के आणविकस्त्रों के साथ तुलना के प्रकरण हमारे लिये आज विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। महाभारतधारा पर बताई गई दिव्यास्त्र प्राप्ति की विधि से हमें आज उन प्राचीन-अस्त्रों को पुनः प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाकर आणविकस्त्रों को एक नई दिशा देने का प्रयत्न करना चाहिये, क्योंकि हो सकता है हम इस विषय में संसार से बहुत आगे बढ़ जाएँ।

महाभारत कालीन व्यूह-कला का आधुनिक व्यूह कला के साथ तुलनात्मक अध्ययन यह प्रकट करता है कि आज भी हमारी सैन्य प्रणाली में कई व्यूह वैसे ही हैं जैसे प्राचीनकाल में थे। केवल नामों में समयानुसार परिवर्तन कर दिया गया है। हमें चाहिये कि जिन व्यूहों का प्रयोग हमने रखा है उन्हें भी अपनाये, क्योंकि हो सकता है ऐसा करने से हम शीघ्र विजयभी प्राप्त करने में अधिक सफल हों। उदाहरणार्थ विश्व विख्यात चक्रव्यूह को हम आधुनिक रूप में ढालकर विशिष्ट लाभ उठा सकते हैं।

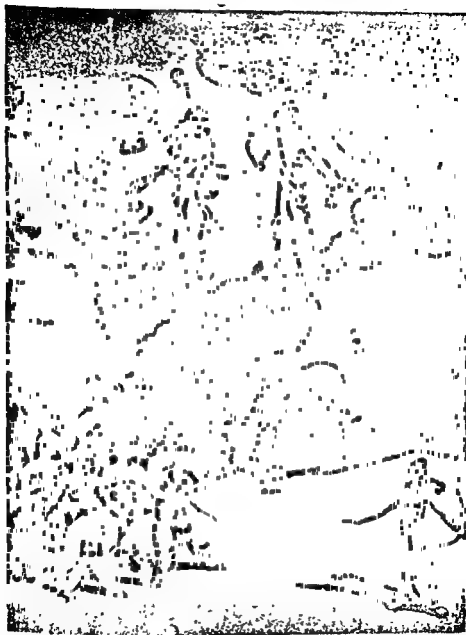
इसमें कोई संशय नहीं है कि युद्ध विषय को लेकर-संस्कृतजगत् में मिलाने जाने वाला मेरा यह शोध-प्रबन्ध आज के सामरिकज्ञान हेतु अपना विशेष महत्व तथा भारतीयों को विशेषतः सैन्याधिकारियों को इसका अध्ययन मनन कर भारतीय सेना को नवीन दिशा देनी चाहिये। जिससे कि हमारे प्राचीन सामरिक-ज्ञान का गौरव विश्व में उच्चस्थान प्राप्त कर सके और हम भी अपने गौरव के उच्च स्थान के साथ अपना मस्तक ऊँचा कर सकें।

—: संदर्भ ग्रन्थों की सूची :—

1. महाभारत	गीताप्रेस गोरखपुर
2. धुक्नीति	चौखम्बा प्रकाशन
3. मनुस्मृति	चौखम्बा प्रकाशन
4. किराताजुनीयम्	चौखम्बा प्रकाशन
5. याज्ञवल्क्य-स्मृति	चौखम्बा प्रकाशन
6. उत्तररामचरितम्	चौखम्बा प्रकाशन
7. कौटिलीयम् अर्थशास्त्रम् कौटिल्य-अर्थशास्त्र	पण्डित पुस्तकालय काशी चौखम्बा प्रकाशन
8. मत्स्यपुराण	बैकटेश्वरप्रेस बम्बई
9. गौतमधर्मसूत्राणि	चौखम्बा प्रकाशन
10. पूर्वमीमांसादर्शन	
11. रघुवंश	चौखम्बा प्रकाशन
12. धनुर्वेद संहिता धनुर्वेद संहिता	कमंवीर महामण्डल काठमाण्डू काशीमुद्रायंत्र में मुद्रित विश्वनाथ मन्दिर के पास
13. अमरकोष	चौखम्बा प्रकाशन
14. शब्दकल्पद्रुम	
15. शब्द रत्नावली	
16. बराहमिहिरबृहत्संहिता	
17. सिद्धान्तशिरोमणि	
18. राजतरंगिणी	
19. संस्कृत काव्यों में पद्य-पद्यी	देव नागर प्रकाशन, जयपुर
20. संस्कृत साहित्य का सन्नित इतिहास	वाचस्पति गैरोला
21. संस्कृतसाहित्य के इतिहास की रूपरेखा	चन्द्रशेखर पाण्डेय
22. संस्कृत-साहित्य का इतिहास	वसुदेव उपाध्याय
23. भारतीय ज्योतिष	
24. श्री भद्रभागवत् पुराण	
25. कल्याण-महाभारतांक	
26. ऋग्वेद	
27. अथर्ववेद	
28. रामायण	
29. ऐतरेयब्राह्मण	
30. शतपथ ब्राह्मण	

31. संस्कृत साहित्येतिहासः हंमराज भण्वाज
 32. महाभारत के आदर्श पात्र गीता प्रेम मोरघपुर
 33. रामचरित मानस गीता प्रेम मोरघपुर
 34. Mahabharata (Critical Edition) Bhandarkar Oriental Research Institute of Poona
 35. Mahabharatanukramanika (Index of Mahabharata)
 36. Mahabharata Ki Namanukramanika by V.S. Agrawal
 37. Epics and Purans by A.B. Pusalkar
 38. Mahabharata—A criticism by C.B. Vaidya
 39. Age of Mahabharata War by Jagannath Roy
 40. On of Mahabharata War by V.S. Sukhathankara
 41. Date of Mahabharata War by Prof. Tarkeshwar Bhattacharya
 42. Epic Mythology by E.W. Hopkins
 43. Das Mahabharata by Hermann Olden Burg.
 44. The Mahabharata Analysis & Index by E.P. Rice
 45. Studies in Indian Weapons & Warfare by G.N. Pant
 46. Sanskrit English Dictionary by Macdonal
 47. " " " by Monier Villium
 48. History of Dharm Shastra by P.V. Kane
 49. History of Indian Literature by Winternit
 50. History of Sanskrit Literature by Macdonell
 51. Epic and Ebrahman Literature by V.V. Dixit
 52. History of Ancient Sanskrit Literature by Max Muller

.....
 .....
 .....
 ....

अश्वत्थामा एवं अर्जुन के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्रों को शान्त करने लिये
नारदजी और व्यासजीका आगमन

महाभारत में सांग्रामिकता

अश्वत्थामा एवं अर्जुन के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्रों को शान्त करने लिये
नारदजी और व्यासजीका आगमन

महाभारत में सांग्रामिकता

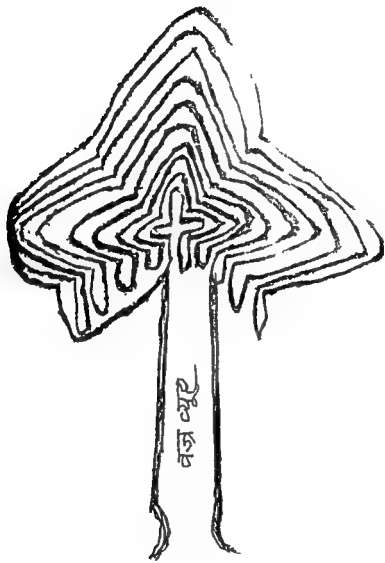
अश्वत्थामा एवं अर्जुन के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्रों को शान्त करने लिये
नारदजी और व्यासजीका आगमन

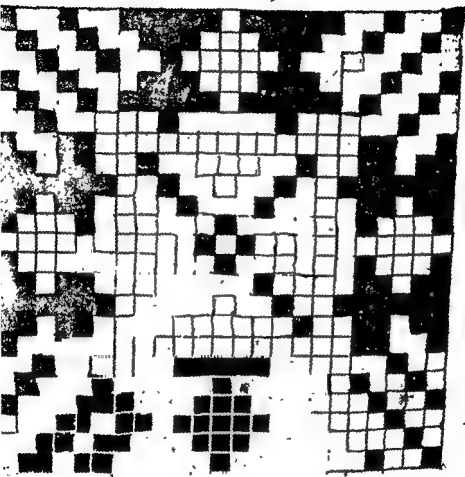
महाभारत में सांग्रामिकता

अश्वत्थामाके द्वारा पाण्डव-सेनापर नारायणस्त्रका प्रयोग

सपेता भद्र.

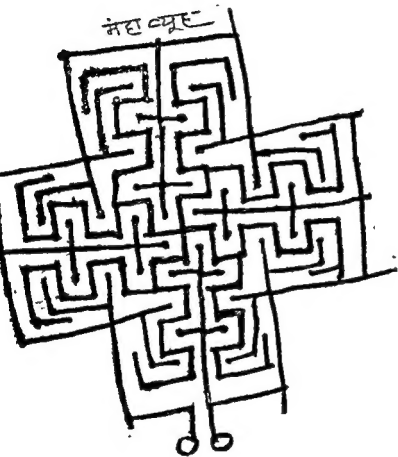

महाभारत में सांग्रामिकता

अश्वत्थामा द्वारा अर्जुनपर आग्नेयास्त्रका प्रयोग एवं उसके द्वारा
पाण्डव-सेनाका संहार

मंहा व्यूह

मित्रवर डा. नन्दकिशोर गौतम, बहुमुखी प्रतिभा के धनी संस्कृत विद्वान् लेखक एवं कवि हैं। उनकी अनेक रचनाओं में से महाभारत की सांग्रामिकता सर्वश्रेष्ठ है। महाभारत की युद्ध कला का जैसा विशद एवं सूक्ष्म विवेचन इस कृति में मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। विद्वान् लेखक ने महाभारत का विस्तृत परिचय देने के बाद ग्रन्थ में युद्ध के उद्देश्य, धन व यशलाभ, प्रभुत्व प्राप्ति, भूमिलाभ आदि पर विस्तृत प्रकाश डाला है। लेखक ने सेना के प्रकार एवं गुप्त भ्रंशों का परिचय देते हुए, सैन्य सामग्री एवं सेना प्रमाण पर प्रकाश डाला है। लेखक ने परम्परागत हथियारों, धनुष, बाण, गदा पत्थर, चक्र आदि का उल्लेख करने के साथ-साथ विभिन्न प्रभावकारी, दिव्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, पर्जन्यास्त्र, आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र वायव्यास्त्र, आदि का विशद विवेचन प्रस्तुत किया है। सैन्य प्रमाण प्रसंग में लेखक ने तत्सम्बन्धी संपूर्ण विधि पर प्रकाश डाला है। संक्षेप में महाभारत की युद्ध कला के प्रसंग में एक भी विषय ऐसा नहीं, जिस पर विद्वान् लेखक की पनी दृष्टि नहीं पड़ी हो, परिणाम स्वरूप प्रत्येक विषय लेखक की लेखनी का स्पर्श पाकर प्रस्फुरित हो उठा है। इस श्रेष्ठ ग्रन्थ के लिये डा. गौतमजी को बधाई है।

डा. सुभाष वेदालंकार

सहायक प्रोफेसर

संस्कृत विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर